कुन्देन्दुसदृशाकारः सर्वाभरणभूषितः । उपास्यमानो मुनिभिर्देवगन्धर्वराक्षसैः ॥ ३ ॥

श्रीमदुत्तरकैलासं[1] पर्वतं पर्वतोत्तमम् । स्मरणादेव सर्वस्य पापस्य तु विनाशकम् ॥ ४ ॥

अनेकजन्मसंसिद्धैः श्रौतस्मार्तपरायणैः । शिवभक्तैर्महाप्राज्ञैरेव प्राप्यं महत्तरम् ॥ ५ ॥

अवैदिकैश्च पापिष्ठैर्वेदनिन्दापरैरपि । देवतादूषकैरन्यैरप्राप्यमतिशोभनम् ॥ ६ ॥

अनेककोटिभिः कल्पैर्मया मद्गुरुणाऽथ[2] वा ।
ब्रह्मनारायणाभ्यां वा न शक्यं वर्णितुं[3] बुधैः ॥ ७ ॥

प्राप्य साक्षान्महाविष्णुः सर्वलोकेश्वरो हरिः । तताप परमं घोरं तपः संवत्सरत्रयम् ॥ ८ ॥

ततः प्रसन्नो भगवान्भवो भक्तहिते रतः । सर्वलोकजगत्सृष्टिस्थितिनाशस्य कारणम् ॥ ९ ॥

सर्वज्ञः सर्ववित्साक्षी सर्वस्य जगतः सदा । परमार्थपरानन्दः परज्ञानघनाद्वयः ॥ १० ॥

शिवः शंभुर्महादेवो रुद्रो ब्रह्म महेश्वरः । स्थाणुः पशुपतिर्विष्णुरीश ईशान ईश्वरः ॥ ११ ॥

परमात्मा परः पारः पुरुषः परमेश्वरः ।
पुराणः परमः पूर्णस्तत्त्वं काष्ठा परा गतिः ॥ १२ ॥

स्वगर्वपरिहाराय यथावदुपसन्नाय जिज्ञासमानाय विष्णवे शिवेनोक्तैरेव वचनैस्तच्चतुष्टयं प्रतिपादयितुमाह–**शृणुध्वमित्यादिना** ॥ १–३ ॥ **उत्तरकैलासमिति** । क्षेत्रविशेषकृतेन तपसा क्षपितकल्पषाणामेव यथोक्तविषय उपदेशः क्रियमाणः फलपर्यन्तो भवति नान्यथेति विवक्षया तदुपन्यासः ॥ ४–९ ॥ **परमार्थ** इति– विषयानन्दवन्नाभिमानमात्रसिद्धः परमानन्दः । **परज्ञानघन** इत्यखण्डैकरसत्वम् ॥ १०–११ ॥ **काष्ठेति** । 'पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः' इति काठकश्रुतिः ॥ १२ ॥

सब उनकी उपासना करते हैं ॥ १–३ ॥ वे उत्तरकैलास पर्वत की ओर गये । वह सब पर्वतों में उत्तम है । उसके स्मरणमात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं । उस पर वे अत्यन्त बुद्धिमान् शिवभक्त ही पहुँच सकते हैं जो श्रौत-स्मार्त कर्मों में निरत हैं और अनेक जन्मों से शैवमार्ग पर बढ़ रहे हैं । जो लोग अवैदिक हैं, अत्यधिक पाप करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं तथा देवताओं पर दोषारोपण करते हैं एवं ऐसे अन्य अनधिकारी उस तक नहीं पहुँच सकते । (शिवप्रीत्यर्थ तप आदि के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक कैलासप्राप्ति अभक्तों को नहीं होती यह तात्पर्य है ।) वह पर्वत अत्यन्त शोभा-युक्त है । मैं, मेरे गुरु व्यास, ब्रह्मा या नारायण भी अनेकों कल्पों में भी उसका वर्णन कर पाने में अक्षम हैं ॥ ४–७ ॥ वहाँ पहुँच श्रीहरि ने तीन साल तक घोर तप किया ॥ ८ ॥ जगत् की उत्पत्ति, स्थिति व नाश के कारणभूत, भक्तों का हित साधने वाले, सबको सामान्य व विशेषरूप से जानने वाले, इंद्रियादि उपायों के बिना ही सारे संसार का अनुभव कर लेने वाले, वास्तविक परमानंदरूप, परमज्ञानमय, अद्वय, कल्याणकारी, सब देवों में महान्, दुःखनिवारक, व्यापक, शासकों के नियन्ता, स्थिर स्वभाव वाले, ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र रूप, स्वाभाविकरूप से ही

---

१ श्रीकालहस्तीश्वरं व्यावर्तयितुमुत्तरेति विशेषणम् । २ ग. °णा तथा । ३ क. ख. ग. बुधाः ।

पतिर्देवो हरो हर्ता[1] भर्ता स्रष्टा पुरातनः ।
[2]महाग्रीवो महाधारः अत्ता विश्वाधिकः प्रभुः ॥ १३ ॥
महर्षिर्भूतपालोऽग्निराकाशो हरिरव्ययः ।
प्राणो ज्योतिः पुमान्भीमः अन्तर्यामी सनातनः ॥ १४ ॥
अक्षरो दहरः साक्षादपरोक्षः स्वयंप्रभुः । असङ्ग आत्मा निर्द्वंद्वः प्रत्यगात्मादिसंज्ञितः ॥ १५ ॥
उमासहायो भगवान्नीलकण्ठस्त्रिलोचनः । ब्रह्मणा विष्णुना चैव रुद्रेणापि सदा हृदि ॥ १६ ॥
उपास्यमानः सर्वात्मा सर्ववस्तुविवर्जितः । कृपया केवलं विष्णुं विश्वमूर्तिर्वृषध्वजः ॥ १७ ॥
अनुगृह्याब्रवीद्विप्रा देवो मधुरया गिरा । 'किमर्थं तप्तवान्विष्णो महाघोरं तपश्चिरम् ॥ १८ ॥

महाधार इति । महाननवच्छिन्न आधारो विस्तारो यस्य स महाधारः स्वात्मनि परिकल्पितस्य मायातत्कार्यजातस्य[3] रज्जुरिव सपदिराश्रयः । **अत्तेति** । 'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः' इति काठकश्रुतिः ॥ १३ ॥ **भूतपाल** इति । 'एष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय' इति काण्वश्रुतिः । **अग्निरिति** । 'तेजो रसो[4] निरवर्ततताग्निः' इति हि श्रूयते । **आकाश** इति । 'आकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणः' इति च्छान्दोग्यम् । **प्राण** इति । 'प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमुपास्स्व' इति कौषीतकिश्रुतिः । **ज्योतिरिति** । 'तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम्' इति माध्यंदिनश्रुतिः । **अन्तर्यामीति**। 'एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य' इति माण्डूक्योपनिषत् ॥ १४ ॥ **अक्षर** इति । 'एतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति' इति वाजसनेयश्रुतिः । **दहर** इति । 'दहरोऽस्मिन्नन्तरा[5]काशः' इति च्छान्दोग्योपनिषत् ॥ १५–२१ ॥

शासन कर लेने वाले ईशानशब्दित भगवान् शिव उनके तप से प्रसन्न हो गये ॥ ९–११ ॥ शिव ही अव्यभिचरित आत्मा हैं, श्रेष्ठ हैं, संसारसमुद्र के परले किनारे हैं, सब शरीरों में विद्यमान हैं, सबका पोषण करने वाले हैं, सनातन हैं, वास्तविक हैं, पूर्ण हैं, सस्वरूप हैं, हर सद्गुण की चरम सीमा हैं और सबकी अंतिम गति हैं ॥ १२ ॥ वे ही सबके पालक हैं, संसार-खेल के शौकीन हैं, पाप का हरण करते हैं, दुःखहर्ता हैं, सब को व्याप्त करते हैं, संसारसर्जक हैं, सबसे प्राचीन हैं, महान् कण्ठ वाले हैं, महान् विस्तार वाले हैं, संसारनाशक हैं, प्रपंच से परे हैं तथा पारमार्थिक सत्ता वाले हैं ॥ १३ ॥ सबसे महान् ऋषि वे ही हैं क्योंकि समस्त वेद के वे ही ज्ञाता और उपदेशक हैं, भूतों का पालन करने वाले हैं, अग्नि व आकाशरूप हैं, वे ही चन्द्र हैं तथा अव्यय हैं । उन्हें ही कहीं प्राण या ज्योति शब्द से श्रुति ने कहा है । एकमात्र आत्मा वे ही हैं । सब उनसे डरते हैं और वे सबके अंदर रहकर सबका शासन करते हैं । वे नित्य हैं ॥ १४ ॥ महादेव ही क्षीण न होने वाले हैं, सूक्ष्म हैं, अनुपचरित अपरोक्ष हैं, स्वतन्त्र हैं, असम्बद्ध हैं, चेतन हैं, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों से रहित हैं तथा प्रत्यगात्मा आदि नामों से कहे जाते हैं ॥ १५ ॥ उमापति नीलकण्ठ त्रिलोचन भगवान् परमशिव की अपने-अपने हृदय में ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र भी उपासना

---

१. घ. °र्ता स्रष्टा पाता पु° । २. ग. महाधीरो । ३ ङ. °स्य मायार° । ४. ग. घ. °निव° । ५. घ. °रात्माऽऽका° ।

अत्यन्तं प्रीतवानस्मि तव तद्वद मेऽनघ' । इत्युक्तः शंकरेणासौ विष्णुर्विश्वजगन्मयः ॥ १९ ॥
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दण्डवत्पृथिवीतले । प्रणम्य बहुशः श्रीमान्भक्त्या परवशो हरिः ॥ २० ॥
साम्बं शैवं परानन्दसमुद्रं पुरुषोत्तमः । नेत्राभ्यामागलं पीत्वा कंचित्कालं द्विजर्षभाः ॥ २१ ॥
प्रमत्तः शंकरादन्यं न किंचिद्वेद सुव्रताः । ततः प्रबुद्धो भगवान्प्रसन्नः कमलेक्षणः ॥ २२ ॥
अपृच्छद्देवमीशानं कृपामूर्तिं जगत्पतिम् ।

विष्णुरुवाच– भगवन्भूतभव्यज्ञ भवानीसख शंकर ॥ २३ ॥
मुक्तिं मुक्तेरुपायं च मोचकं मोचकप्रदम् । तथैवान्यच्च मे ब्रूहि श्रद्दधानस्य शंकर ॥ २४ ॥

सूत उवाच– एवं पृष्टो महादेवो विष्णुना विश्वयोनिना ।
विलोक्य देवीमाह्लादादम्बिकामखिलेश्वरीम् ॥ २५ ॥
प्रहस्य किंचिद्भगवान्भवानीसहितो हरः । प्राह सर्वामरेशानो विष्णवे मुनिसत्तमाः ॥ २६ ॥

ईश्वर उवाच– भद्रं भद्रं महाविष्णो त्वया पृष्टं जगद्धितम् ।
वदामि संग्रहेणाहं तच्छृणु श्रद्धया सह ॥ २७ ॥

प्रमत्तः प्रकर्षेण हृष्टः । ततः प्रबुद्ध इति । हर्षपारवश्यं मुक्त्वा प्रकृतिस्थः ॥ २२ ॥ [1]प्रष्टव्यपरमकाष्ठामसौ विष्णुः पृच्छति–भगवन्निति ॥ २३–२४ ॥ विलोक्येति । देव्यालोकनाभिप्रायः–आह्लादात् । 'ह्लादी सुखे च', आह्लादत इत्याह्लादः । पचाद्यच् ॥ २५–२७ ॥

करते हैं । वे ही सबके स्वरूप हैं किन्तु वस्तुतः उनमें कोई वस्तु स्थित ही नहीं है । सर्वरूपधारी उन वृषभध्वज ने विष्णु पर केवल कृपा के कारण अनुग्रह किया और मधुर वाणी से कहा–'हे विष्णु ! इतने समय तक तुमने किसलिये महाघोर तप किया है ? मैं तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । अपनी तपस्या का उद्देश्य मुझे बताओ ।' ॥ १६–१८½ ॥ यों कहे जाने पर जगद्रूप में परिणत होने वाले विष्णु ने भगवान् की तीन बार परिक्रमा की और प्रेम-परवश हो दण्डवत् प्रणाम किया । कुछ समय पुरुषोत्तम विष्णु ने साम्ब सदाशिव को जीभर निहारा । वे हर्ष से मस्त हो गये । शंकरातिरिक्त कुछ भी भान उन्हें नहीं रहा । फिर हर्षावेश पर काबू पाकर कमलनेत्र श्रीहरि ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान् के संमुख अपनी जिज्ञासा व्यक्त की ॥ १९–२२½ ॥ विष्णु बोले–'हे भवानीसहचर भगवान् शङ्कर ! मुझ श्रद्धालु को मुक्ति, उसके उपाय, मोचक, मोचकप्रद तथा अन्य आवश्यक ज्ञातव्य विषय बताइये ।' ॥ २३–२४ ॥ सूत जी ने कहा–इस प्रकार विष्णु द्वारा पूछे जाने पर महादेवजी ने प्रसन्नतापूर्वक अखिलब्रह्माण्डनायिका भगवती की ओर देखा और मुस्कराते हुए देवेश विष्णु को समझाना प्रारम्भ किया ॥ २५–२६ ॥ भगवान् बोले–हे महाविष्णो ! तुमने

---

१. घ. °प्रवृत्यप° ।

बहुधा श्रूयते मुक्तिर्वेदान्तेषु विचक्षण । एका सालोक्यरूपोक्ता द्वितीया कमलेक्षण ॥ २८ ॥

बहुधा श्रूयत इति । सालोक्यसामीप्यसारूप्यसायुज्यस्वरूपावस्थालक्षणाः पञ्च मुक्तयः । **वेदान्तेष्विति** । 'तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा' इति मुण्डकश्रुतिः । तत्र हि सूर्यद्वारेणेति सूर्योपलक्षितेनार्चिरादिमार्गेण गत्वा यत्र सत्यलोके स पुरुषो ब्रह्मा वर्तते तत्र यान्तीति । **सामीप्यमेतदूर्ध्वरेतसां** स्वाश्रमेषु यथोक्तधर्मानुष्ठानवताम् । सालोक्यसारूप्यसायुज्यरूपासु तिसृषु मुक्तिषु 'एतासामेव देवतानां सायुज्यँ सार्ष्टिताँ समानलोकतामाप्नोति' इति तैत्तिरीयकश्रुतिः । अत्र हि प्रतिमादिषु [1]विष्ण्वादिदेवतानामिव तत्समानलोकत्वं **सालोक्यम्** । अन्तरेणैव प्रतीकं स्वात्मनः पृथक्त्वेनैश्वर्यविशेषविशिष्टतया देवताया उपासकस्य सार्ष्टिता[2] समानरूपता **सारूप्यम्** । सगुणं देवतारूपमहंग्रहेणोपासनीयस्योपास्यदेवतातादात्म्यं **सायुज्यम्** । एताश्चतस्रो मुक्तयः कर्मफलभूता अनित्याः सातिशयाश्च । या तु ज्ञानफलभूता नित्यनिरतिशयानन्दाभिव्यक्तिलक्षणा सा **पञ्चमी** । तत्रापि 'य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितॄणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यँ सलोकतामाप्नोत्येतौ वै सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानौ ब्राह्मणो विद्वानभिजयति तस्माद् ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति' इति तैत्तिरीयके । अत्र हि केवलकर्मिणां चन्द्रलोकप्राप्तिरुक्ता । 'य एवं विद्वानि'ति विद्वच्छब्दाभिहितप्रतीकाद्युपासनात्रयवतो 'देवानामेव महिमानमि'ति सालोक्यसारूप्यसायुज्यलक्षणास्तिस्रो मुक्तय उक्ताः । 'ब्राह्मणो विद्वानि'ति ब्रह्मनिष्ठस्तत्त्वज्ञानवानुच्यते । 'एतौ' कर्मोपासनाप्राप्यत्वेनोक्तौ 'सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानौ' । 'एतौ वै' एतादृशौ खलु सातिशयत्वावृतत्वानित्यत्वादिदोषोपेतत्वात् । 'द्वितीयाद्वै भयं भवति' 'स एको मानुष आनन्दः' 'तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयते' 'प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपाः' 'अतोऽन्यदार्तम्' 'वाचारम्भणं विकारः' 'ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम्' 'कामात्मानः स्वर्गपराः' 'क्षरन्ति स्वर्गं वैदिक्यो जुहोतियजतिक्रियाः' 'आ ब्रह्मभुवनाल्लोकाः[3]' 'स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः' 'यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्' इत्यादिश्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धौ महिमानौ बुद्ध्वा 'ब्राह्मणो विद्वान्' प्रकृतिप्राकृतमलैरनास्कन्दितं परं ब्रह्माऽऽत्मतया तद्भावं गतो ब्राह्मणोऽभिजयत्यभितः पराकरोति । **यद्वा,** एतौ महिमानौ सूर्याचन्द्रमसोर्ज्ञानादैश्वर्याविर्भावलक्षणौ विद्वान्ब्राह्मणोऽभिजयत्यात्मत्वेन प्राप्नोति । स्वात्मानं ज्ञानातिशयत्वात्तयोरानन्दादिमहिम्नोः स्वात्मन्येव पश्यति । 'एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' इति । 'सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह' 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्' 'एष उ एव वामनीः' 'एष उ एव भामनीः' 'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम्' 'यावानर्थ उदपाने' इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः । 'तस्माद्ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति' । येन सम्यग्ज्ञानेनानवच्छेदकविश्वादिसर्वोपाधीनामात्ममात्रतया प्रविलाप्य तदुपहितज्ञानानन्दादीन्स्वात्ममात्रतया पश्यति विद्वान् । तस्माद् ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानाद् ब्रह्मणो निरस्तसमस्तोपप्लवानन्तसत्यपरमानन्दबोधैकतानस्य परमात्मनः स्वरूपभूतमहिमानं महत्त्वमपास्तसमस्तातिशयपरमानन्दैकतानलक्षणं स्वात्मत्वेनाऽऽप्नोति । एकत्वज्ञानेन व्यवधायिकाविद्यानिवृत्तिरेवाऽऽप्नोतीत्युपचर्यते 'ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति' इत्यादिश्रुतिभ्यः । तत्र प्रतीकोपासकस्य मुक्तिमाह – **एका सालोक्येति** ॥ २८ ॥

सबके हित का बहुत अच्छा प्रश्न किया है । मैं संक्षेप से यह सब बताऊँगा, श्रद्धा सहित सुनो ॥ २७ ॥ हे विद्वन् ! वेदान्तों में मुक्ति बहुत प्रकार की सुनी गयी है । एक सालोक्यरूप है, दूसरी सामीप्यरूप, तीसरी सारूप्य, चौथी सायुज्य तथा पाँचवी कैवल्यमुक्ति है ॥ २८–२९ ॥ (इष्ट के लोक में निवासप्राप्ति

---

१. ङ. विष्णुशिवादि° । २. ङ. °ता समानार्ष्टिता स° । ३ क. °ह्मभव° ।

सामीप्यरूपा सारूप्या तृतीया पुरुषोत्तम । अन्या सायुज्यरूपोक्ता सुखदुःखविवर्जिता ॥ २९ ॥

षड्भावविक्रियाहीना [1]शुभाशुभविवर्जिता । सर्वद्वंद्वविनिर्मुक्ता सत्यविज्ञानरूपिणी ॥ ३० ॥

केवलं ब्रह्मरूपोक्ता सर्वदा सुखलक्षणा । न हेया नाप्युपादेया सर्वसंबन्धवर्जिता ॥ ३१ ॥

न दृष्टा न श्रुता विष्णो न चाऽऽस्वाद्या न तर्किता ।
सर्वावरणनिर्मुक्ता न विज्ञेया निराश्रया ॥ ३२ ॥

वाच्यवाचकनिर्मुक्ता लक्ष्यलक्षणवर्जिता । सर्वेषां प्राणिनां साक्षादात्मभूता स्वयंप्रभा ॥ ३३ ॥

ऊर्ध्वरेतसां स्वाश्रमेषु यथोक्तधर्मानुष्ठानवतां मुक्तिमाह—**सामीप्येति** । अन्तरेणैव प्रतीकं स्वात्मनः पृथक्त्वेन विविधैश्वर्योपेतदेवतोपासकस्य मुक्तिमाह—**सारूप्येति** । अहंग्रहोपासकस्य मुक्तिमाह—**अन्या सायुज्येति** । इत्थं चतस्रः कर्मफलभूता मुक्तय उक्ताः । ज्ञानफलमुक्तिमाह—**सुखदुःखेति** । अन्येत्यनुवर्तते । दुःखेन क्षयातिशयवता वैषयिकसुखेन च वर्जिता । नित्यनिरतिशयपरानन्दलक्षणत्वाद्विद्याफलस्य मुक्तेरित्यर्थः ॥ २९ ॥ वैषयिकसुखदुःखविरहे तदयोग्यत्वं कारणमाह—**षड्भावेति** । जायतेऽस्ति विपरिणमते विवर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति षड्भावविकाराः । वैषयिकसुखप्राप्तौ वा दुःखनिवृत्तौ वा एते स्युः । 'उपयन्नपयन्धर्मो विकरोति हि धर्मिणम्' इति न्यायान्नित्यनिरतिशयानन्दस्वरूपस्याऽऽत्मनः स्वरूपाभिव्यक्तिरूपायां मुक्तौ नैतत्संभव इत्यर्थः । वैषयिकसुखदुःखविरहे कारणमाह—**शुभाशुभेति** । विहितं यागादि शुभम् । प्रतिषिद्धं हिंसाद्यशुभम् । तदुभयं विदुषो नास्ति 'नैनं कृताकृते तपतः' इत्यादिश्रुतिभ्यः । द्वंद्वान्तरविरहस्याप्युपलक्षणमित्याह—**सर्वेति** । रागद्वेषौ मानावमानौ शीतोष्णावित्यादिद्वंद्वैर्न स्पृश्यत इत्यर्थः ॥ ३० ॥ आत्मनः स्वरूपत्वेन हातुमशक्यत्वादहेयाऽत एव नित्यप्राप्तत्वान्नोपादातव्या[2]ऽपीत्याह—**न हेयेति** ॥ ३१ ॥ **न दृष्टेति** । 'अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता, एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः' इत्यादिश्रुतिभ्यः । ननु महावाक्यात्मिकया श्रुत्या लक्षणया वेद्यत्वात्कथमश्रुतत्वमित्यत आह—**सर्वावरणेति** । अविद्ययाऽऽवृतस्यैव स्वरूपस्याऽऽवरणनिरासाय लक्षणया वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वान्निरस्तसमस्तोपाधिकस्य त्वावरणेन लक्ष्यत्वेन श्रुतिजन्यज्ञानेन च नास्त्येव संबन्धः । तथाविधस्वरूपश्चेह मुक्त इत्युच्यते । 'यद्वाचाऽनभ्युदितम्' इत्यादिभिर्ज्ञानाविषयस्यैव वस्तुत्वेन व्यवस्थापनात् । [3]नन्वेवं तस्यौपनिषदज्ञानविषयत्वेऽवस्तुत्वाद् अवस्तुनि नोपनिषदां प्रामाण्यमविषयत्वे च सुतरामिति कथमौपनिषदत्वं वस्तुन उच्यते 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' इति ? सत्यम् । वस्तु ज्ञानाविषय एव । 'यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह' इति वाङ्मनसातीतस्यैव वस्तुत्वेन व्यवस्थापनात् । औपनिषदत्वं तु, उपनिषज्जन्यान्तःकरणवृत्त्या स्वात्मानमप्यविषयीकुर्वत्या वस्तुतत्त्वमात्राकारया प्रतिबन्धकाज्ञाननिवृत्तौ स्वरूपभूतस्फुरणेनैव वस्तुनोऽवभासमभिप्रेत्योक्तमिति न दोषः । तदिदमुक्तं—**स्वयंप्रभेति** ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

सालोक्य है । इष्ट के लोक में उनके निकट उपस्थित रहना सामीप्य है । इष्ट के समान ऐश्वर्यादि रूपों की प्राप्ति सार्ष्टि या सारूप्य है । इष्टतादात्म्यलाभ सायुज्य है । सर्वविशेषरहित निरञ्जान आनन्दावस्थिति कैवल्य है ।) ज्ञानफलरूप कैवल्य मुक्ति विषयप्रतिबद्ध सुख-दुःख से रहित है । उत्पत्ति आदि भाव-वस्तुओं के छहों विकारों से यह अस्पृष्ट है । पुण्य-पाप का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों को कैवल्यमोक्ष में कोई स्थान नहीं । यह मुक्ति सत्य अनुभव रूप है ॥ ३० ॥ कैवल्य ब्रह्म से अनतिरिक्त है । वह नित्य व सुखात्मक है । हान या उपादन का वह विषय नहीं । उसका किसी से या किसी का

१. कर्मणाऽलभ्यत्वमाह—शुभेति । २ ख. °पादेयाऽपी° । ३ ङ. नचैवं ।

प्रतिबन्धविनिर्मुक्ता[1] सर्वदा परमार्थतः । अविचारदशायां तु प्रतिबद्धा[2] स्वमायया ॥ ३४ ॥

एषैव परमा मुक्तिः प्रोक्ता वेदार्थवेदिभिः ।
अन्याश्च मुक्तयः सर्वा अवराः परिकीर्तिताः ॥ ३५ ॥

जन्मनाशाभिभूताश्च तारतम्येन संस्थिताः । स्पर्धयोपहता नित्यं परतन्त्राश्च सर्वदा ॥ ३६ ॥

सुखोत्तरा अपि श्रेष्ठा दुःखमिश्राश्च सर्वदा ।
एताश्च मुक्तयोऽन्येषां केषांचिदधिकारिणाम् ॥ ३७ ॥

विश्रान्तिभूमयः साक्षान्मुक्तेः प्रोक्ताः क्रमेण वै ।
अत्यन्तशुद्धचित्तानां नृणामेता विमुक्तयः ॥ ३८ ॥

स्वरूपातिरिक्तस्य प्रतिबन्धस्याङ्गीकारे तेनैव द्वैतापत्तिस्तन्निवृत्तये कर्मापेक्षा च स्यात् । नहि वस्तु ज्ञानेन निवर्तते यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकमित्यत आह–**प्रतिबन्धे**ति । अज्ञानस्यैव[3] प्रतिबन्धकत्वाभिधानाद्वास्तवप्रतिबन्धकानङ्गीकारान्न यथोक्तदोष इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ प्राक्तनमुक्तिचतुष्टये तर्हि प्रतिबन्धकस्याज्ञानस्यानिवृत्तेः कथं ता मुक्तय इत्यत आह–**एषैवे**ति । इयमेव मुख्या मुक्तिः । अन्यास्तु कियत्यः कियतोऽपि दुःखस्योपरमान्मुक्तित्वेनोपचरिता इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ तासाममुख्यत्वे कारणमाह–**जन्मे**त्यादि । दुःखसंपृक्तत्वेनाविशुद्धत्वात्क्षयित्वात्सातिशयत्वाच्च न ता मुख्या मुक्तयः । इयमेव च तद्विरहान्मुख्या । यदुक्तम्–'दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । तद्विपरीतः श्रेयान्व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्' इति ॥ **जन्मनाशे**ति विनाशित्वम् । **तारतम्येने**ति सातिशयत्वम् । सातिशयत्वस्य[4] दोषतामाह–**स्पर्धये**ति । उपकरणपारतन्त्र्यादपि तासां न मुख्यत्वमित्याह–**परतन्त्रा** इति ॥ ३६ ॥ अविशुद्धिमाह–**सुखोत्तरा अपी**ति । कथं तर्ह्येता मुक्तित्वेन परिगणिता इत्याशङ्क्य मन्दाधिकारिविषयत्वेनेत्याह–**एताश्चे**ति । साक्षान्मुक्तेरर्वाचीना एताः क्रमेण तारतम्येनोपेता[5] विश्रान्तिभूमित्वसाम्यान्मुक्तय इत्युपचरिता इत्यर्थः । आसां मुक्तित्वमुपचरितमित्यपि विवेकिन एव जानन्ति । अविवेकिनस्तु स्वर्गवद्भोगभूमीरेता एव मुक्तित्वेनाभिमन्यन्ते । कर्मिणो हि स्वर्गमपि मुक्तित्वेन व्यवहरन्ति । 'अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्' इति । तदीयाभिमानस्य भ्रममूलत्वं मुण्डकादिषु श्रूयते–'अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनाऽऽतुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते' इत्यादि ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

उससे सम्बन्ध संभव नहीं ॥ ३१ ॥ चक्षु, श्रोत्र, रसना आदि का वह गोचर नहीं । तर्क से उसे समझा नहीं जा सकता । (तर्क हेतु वाले में साध्यसत्त्व का साधक है । सम्बन्धशून्य में न हेतु है, न साध्य । अतः उसे तर्क विषय कैसे करे ?) मोक्ष में अविद्यावरण सर्वथा नहीं रहता । उसे अनुभव का विषय नहीं बना सकते । वह किसी पर आश्रित नहीं है ॥ ३२ ॥ वाच्यवाचकभाव से ब्रह्मरूप मोक्ष अस्पृष्ट है । उसका कोई चिह्न नहीं, अतः वह लक्ष्य –चिह्न वाला– नहीं । वह सभी प्राणियों का निज स्वयम्प्रकाश स्वरूप है ॥ ३३ ॥ वस्तुतः उस मोक्ष का कभी कोई प्रतिबंधक नहीं है । अविचार की अवस्था में वह आत्मसम्बन्धी अज्ञान से प्रतिबद्ध प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥ वेदान्तज्ञाताओं ने कैवल्य मोक्ष को ही परममुक्ति कहा है । अन्य चारों मुक्तियाँ इससे निकृष्ट हैं ॥ ३५ ॥ वे उत्पत्ति व समाप्ति से युक्त

---

१ ङ. °न्धकनि° । २ अस्फुरणमेव प्रतिबन्धः । तदप्यवास्तव एव, तथा च प्रतिबद्धेति प्रतिबद्धतया प्रतीयमानेत्यर्थः, अप्रतीयमानेति यावत् । ३ घ. °व वस्तुभूतस्य प्र° । घ. °स्यैवास्तु प्र° । ४ घ. °त्वदो° । ५ ङ. °तम्योपे° ।

भवन्ति विष्णो भोगार्थं स्वर्गवत्ताश्च नश्वराः ।

एताश्च बहुधा भिन्ना विद्धि पङ्कजलोचन ॥ ३९ ॥

काश्चिच्छंकरसारूप्यरूपाः प्रोक्ता विमुक्तयः । काश्चिन्मुकुन्दसारूप्यरूपाः काश्चिज्जनार्दन ॥ ४० ॥

ब्रह्मसारूप्यरूपाश्च तथा काश्चिद्विमुक्तयः । ब्रह्मविष्णुमहेशानामर्वाग्रूपसमाः स्मृताः ॥ ४१ ॥

काश्चित्सदाशिवादीनां रूपेण सदृशा हरे ।

काश्चिदन्यसमा विष्णो मुक्तयः परिकीर्तिताः ॥ ४२ ॥

काश्चिच्छंकरसामीप्यरूपाः प्रोक्ता विमुक्तयः ।

विष्णुसामीप्यरूपाश्च काश्चिद्विष्णो विमुक्तयः ॥ ४३ ॥

ब्रह्मसामीप्य[1] रूपाश्च तथा काश्चिद्विमुक्तयः । विभूतिरूपसामीप्यरूपा ज्ञेया विमुक्तयः ॥ ४४ ॥

शिवसालोक्यरूपाश्च प्रोक्ताः काश्चिद्विमुक्तयः ।

विष्णुसालोक्यरूपाश्च काश्चिद्विष्णो विमुक्तयः ॥ ४५ ॥

ब्रह्मसालोक्यरूपाश्च तथा तेषां जनार्दन । विभूतिरूपसालोक्यरूपा ज्ञेया विमुक्तयः ॥ ४६ ॥

भ्रममुक्तीनां[2] स्वरूपभेदं विवेकिभिस्तासां हानाय व्युत्पादयति–एताश्च बहुधेति ॥ ३९–४६ ॥

हैं । उनमें प्रत्येक में सातिशयता है अतएव उनमें स्पर्धा बनी रहती है और जीव का स्यातन्त्र्य व्यक्त नहीं होता ॥ ३६ ॥ (सायुज्य में भी अभ्यासदार्ढ्यकृत तादात्म्यदार्ढ्य होने से सातिशयता संगत है ।) सालोक्यादि चारों मोक्षों में प्राप्य सुख से अधिक सुख कैवल्य में होने से ये परम सुखरूप मोक्ष नहीं तथा स्पर्धादि से इनमें दुःख भी मिला है । एवमपि हैं ये श्रेष्ठ क्योंकि इनमें भगवत्संनिधि या तद्रूपता का निश्चय रहता है । (इहलोक व कर्ममात्रलभ्य स्वर्गादि से भगवान् से सम्बन्ध वाली स्थिति की श्रेष्ठता अशक्यशंक है ।) इन चतुर्विध मुक्तियों को उन अधिकारियों के लिये बताया है जो वैराग्यादि के राहित्य से तत्त्वज्ञान में अधिकारी नहीं ॥ ३७ ॥ इन्हें परममोक्ष के मार्ग में आने वाले विश्राम स्थल समझ सकते हैं । ये प्राप्त उन्हें ही होती हैं जो अत्यंत शुद्ध चित्त वाले हैं ॥ ३८ ॥ (विश्रामस्थल कहने का अभिप्राय है कि जैसे यात्रा में चलते हुए यदि साँझ पड़ जाये और गंतव्य तक पहुँचना असंभव हो तो रात्रिविश्राम के लिये कहीं रुक जाना पड़ता है वैसे ही जो साधक कैवल्यप्राप्ति के लिये अपने को असमर्थ पायें वे उपासना आदि से इन मोक्षों को पाकर संतोष करें । यदि विविदिषा बनी रही तो इन मुक्तावस्थाओं में अनुकूल साधन जुटाकर भी कैवल्यलाभ हो सकता है । या इनसे लौटकर भी चित्त शुद्ध होने से पुनः मानवलोक में शीघ्र शमादिसंपत्तिशाली हुआ जा सकता है । जिसने पहले उपासना कर रखी है उसे मुमुक्षा होने पर ज्ञानप्राप्ति में सुकरता होती है यह सिद्धान्त है ही । विश्रामस्थल का यह अर्थ नहीं कि कैवल्य तक पहुँचने के लिए इनसे गुज़रना ही होगा ।) हे विष्णु ! ये मोक्ष स्वर्ग की तरह भोगप्रद और नश्वर हैं तथा

---

१. ध. °सारूप्य° । २. भेदसत्वादासां भ्रमता ।

एवं बहुविधा ज्ञेया मुक्तयः पुरुषोत्तम । एतास्वशुद्धचित्तानामिच्छा नित्यं प्रजायते ॥ ४७ ॥

[1]नृणां विशुद्धचित्तानां क्रममुक्तौ जनार्दन ।
वाञ्छा विजायते तेषां सिध्यत्येव परा गतिः ॥ ४८ ॥

अतीव शुद्धचित्तानां प्रसादादेव मे हरे । इच्छा सायुज्यरूपायां मुक्तौ सम्यग्विजायते ॥ ४९ ॥

[2]साक्षात्प्रसादहीनानां मुक्तौ नेच्छा विजायते । वेदमार्गैकनिष्ठानां मद्भक्तानां महात्मनाम् ॥ ५० ॥

[3]श्रद्धा प्रवृत्तिपर्यन्ता साक्षान्मुक्तौ विजायते । सायुज्यरूपा परमा मुक्तिर्जीवपरात्मनोः ॥ ५१ ॥

पारमार्थिकतादात्म्यरूपाऽप्यज्ञाननाशतः । मुमुक्षोर्व्यज्यते सम्यगिति वेदान्तनिर्णयः ॥ ५२ ॥

यस्य स्वभावभूतेयं मुक्तिः साक्षात्परा हरे । अभिव्यक्ता स एवाहमिति मे निश्चिता मतिः ॥ ५३ ॥

यस्य मुक्तिरभिव्यक्ता[5] स्वात्मसर्वार्थवेदिनी । तस्य प्रारब्धकर्मान्तं जीवन्मुक्तिः प्रकीर्तिता ॥ ५४ ॥

त्रिविधा ह्यधिकारिणः अविशुद्धचित्ता विशुद्धचित्ता अतीव शुद्धचित्ताश्चेति । आद्या भ्रममुक्तिमिच्छन्ति । द्वितीयाः क्रममुक्तिम्[6] । तृतीयाः साक्षान्मुक्तिमित्यधिकारिभेदेन मुक्तिर्विभज्यते–**एतास्वशुद्धेति** ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ **सायुज्यरूपायामिति** । अत्र सायुज्यपदेन निर्गुणब्रह्मात्मभाव एव विवक्षितो न देवतातादात्म्यमिति ॥ ४९ ॥ ५० ॥ विवृणोति–**सायुज्यरूपा परमेति** ॥ ५१ ॥ **वेदान्तेति** । 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इत्यादिश्रुतिषु ॥ ५२ ॥ तादात्म्यस्य स्वाभाविकत्वेनाविद्यामात्रनिबन्धना तदप्राप्तिर्विद्यया तन्निवृत्तिरेव[7] प्राप्तिरेवा**भिव्यक्ते**त्युक्तम् ॥ ५३ ॥ ज्ञानेनाविद्यानिवृत्तौ तत्कार्यप्राणदेहधारणलक्षणजीवनस्यासंभवात्कथं लोकवेदयोर्जीवन्मुक्तिरिति व्यवहार इत्यत आह–**यस्य मुक्तिरिति** । द्विविधो ह्यविद्याव्यापारः । दृश्यस्यावभासकत्वं, तस्य वस्तुत्वाभिमानजनकत्वं चेति। तत्र यस्मिञ्शरीरे विद्योदयस्तदारम्भककर्मावसाने जाता विद्या देहाभासजगदवभासावपि निवर्तयति । या त्वारम्भककर्मशेषे सत्येव विद्या जायते सा तेन कर्मणा प्रतिबद्धा जाताऽपि दृश्यस्य वस्तुत्वाभिमानमेव व्यवच्छिनत्ति न स्वरूपाभासं[8], सा जीवन्मुक्तिः। स्वात्मन्यध्यस्तं सर्वं स्वरूपप्रकाशेनैव वेत्तीति स्वात्मसर्वार्थवेदी[9] तस्य च मुक्तिः स्वरूपभूतैव । यदाहुः– 'निवृत्तिरात्मा[10] मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः । उपलक्षणहानेऽपि स्यान्मुक्तिः पाचकादिवत्' इति ॥ अतः सा **सर्वार्थवेदिनीत्यभिव्यक्तेति** चोच्यते । प्रारब्धकर्मणोऽन्तोऽवसानं तदवधिका जीवन्मुक्तिरित्यर्थः । श्रूयते हि–'तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद्भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः' इति । तिस्रो हि मायावस्थाः[11] । दृश्यस्य वास्तवत्वाभिमानात्मिका प्रथमा । सा[12] युक्तिशास्त्रजनितविवेकज्ञानान्निवर्तते । तन्निवृत्तावपि प्रागिव सार्भिनिवेशव्यवहारहेतुर्द्वितीया । सा तत्त्वसाक्षात्कारान्निवर्तते । तन्निवृत्तावपि देहाभासजगदवभासहेतुरूपा तृतीया । सा प्रारब्धकर्मावसाने निवर्तत इत्यर्थः । **स्वतःसिद्धात्मरूपिणी** इति पाठान्तरम् ॥ ५४ ॥ दग्धवस्त्रं प्रावरणादिव्यवहारजननाक्षममपि

ये स्वयं नाना अवान्तर भेदों वाले हैं ॥ ३९ ॥ शंकरसारूप्य, विष्णुसारूप्य, ब्रह्मासारूप्य तथा अन्य स्व-इष्टसारूप्य– इस प्रकार इनके भेद हैं । ऐसे ही शंकरसामीप्य आदि समझने चाहिये । सामीप्य मोक्ष में इष्ट के विभूतिरूप शरीर की समीपता प्राप्त होती है । इसी प्रकार शंकर आदि अपने अपने इष्ट के विभूतिरूप शरीर जिन शिवलोकादि में निवास करते हैं उन लोकों की प्राप्ति सालोक्य मोक्ष है । यह भी इष्टभेद से नानाविध है ॥ ४०–४६ ॥ इस प्रकार की नानाविध मुक्तियों को वे चाहते हैं जिनका चित्त विशुद्ध नहीं हो चुका है ॥ ४७ ॥ जिनका तो चित्त शुद्ध है उन्हे क्रममुक्ति की अभिलाषा होती है जिसके द्वारा

---

१ ख. ग. ग. घ. ङ. विशुद्धचित्तानां नृणां । २. क. ग. ध. ङ. प्रसादहीनानां साक्षान्मुक्तौ । ३. क. ख. ग. घ. ङ प्रवृत्तिपर्यन्ता श्रद्धा । ४ ख. "क्तात्म ए" । ५ क. ख. ग. "क्ता स्वतःसिद्धात्मरूपिणी । ६ क्रममुक्तिर्हि अनावृत्यादिश्रुतिभ्योभ्युपेयेति 'कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहे'ति सूत्रभाष्ये व्यक्तम् । ७ ग. ङ. "रेवा" । ८ ख. ग. ङ. "पावभा" । ९ क. ख. ग. "त्मवे" । १० ग. घ. "रात्ममो" । ११ उत्तरत्र (३.५.२८) तिस्रोऽविद्यावस्था वक्ष्यति । १२ ख. ग. सा मुक्ति" ।

स्वतः सिद्धात्मभूताया मुक्तेरज्ञानहानतः । अभिव्यक्तेर्महाविष्णो बद्धत्वं दग्धवस्त्रवत् ॥ ५५ ॥
प्रपञ्चस्य प्रतीतत्वाज्जीवनं पुरुषोत्तम । फलोपभोगात्प्रारब्धकर्मणः संक्षये हरे ॥ ५६ ॥
प्रतिभासो निवर्तेत प्रपञ्चस्य न संशयः । यस्य दृश्यप्रपञ्चस्य प्रतिभासोऽपि केशव ॥ ५७ ॥
निवृत्तः स्वप्नवत्सोऽयं मुक्त एव न संशयः । भूतपूर्वानुसंधानान्मुक्त इत्युच्यते मया ॥ ५८ ॥

स न मुक्तो न बद्धश्च न मुमुक्षुर्न चापरः ।
य एवमात्मनाऽऽत्मानं सुदृढं वेद केशव ॥ ५९ ॥
स एव परमज्ञानी नेतरो माययाऽऽवृतः ।
एवं जानामि सुदृढमिति यो वेत्ति केशव ॥ ६० ॥

तदाकारप्रतिभासमात्रेण यथा वस्त्रमित्युच्यते, एवं ज्ञानाग्निना दग्धप्रपञ्चः प्रागिवाभिनिवेशाजनकोऽपि[१], अवभासमात्रेण[२] बद्ध इत्युच्यते । अभिनिवेशाभावादेव चाऽऽत्मनो मुक्तत्वमित्यर्थः ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ इयं चेज्जीवन्मुक्तिः का तर्हि परमा मुक्तिरित्यत आह–**यस्य दृश्येति** ॥ ५७ ॥ बन्धश्चेदवस्तुत्वेन न कदाचिदप्यस्ति तर्हि न तस्य निवृत्तिरिति कथं तन्निवृत्तिरूपा मुक्तिरित्युच्यते ? इत्यत आह–**भूतपूर्वेति** । यथा वस्तुतोऽसतोऽपि बन्धस्याऽऽविद्यकं सत्त्वमेवं तन्निवृत्तेरपीत्यर्थः । न च निवृत्तेरवस्तुत्वे निवर्त्यमवतिष्ठेत इति वाच्यम् । यथाऽऽहुः–'मिथ्याभावेन भूतं किं मिथ्यानाशात्र नश्यति' इति ॥ ५८ ॥ वस्तुतस्तर्हि कथमित्यत आह–**स न मुक्त** इति । तदुक्तमाचार्यैः– 'न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता' इति । **य एवमिति** । नित्यनिवृत्ताया मायाया निवृत्तिमात्मस्वभावभूततां[३] स्वरूपप्रकाशेनैवं **वेद**, एवं जानीयात् ॥ ५९ ॥ इतरस्तु ज्ञानविषयतामविषयस्याऽऽत्मनो मन्यमान आत्मानमजानन्नेव जानामीति व्यवहाराद्वञ्चक इत्यर्थः । उक्तं तलवकारोपनिषदि– 'यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्' इति ॥ ६० ॥

वे अवश्य परम गति–कैवल्य–पा लेते हैं ॥ ४८ ॥ जो इनसे विलक्षण अत्यधिक शुद्ध चित्त वाले होते हैं उन्हें मेरी कृपा से कैवल्यप्राप्ति की ही इच्छा होती है । जिन पर मेरी कृपा नहीं उन्हें मुमुक्षा नहीं हुआ करती । जो वैदिक मार्ग पर चलते हैं व मेरे भक्त हैं उन्हें मोक्ष में श्रद्धा होती है और उसे पाने के लिये वे प्रयास भी करते हैं ॥ ४९–५०½ ॥ परम सायुज्यरूप कैवल्य मोक्ष का स्वरूप है जीवात्मा-परमात्मा का पारमार्थिक अभेद । यह कोई कार्य अभेद नहीं है, केवल अज्ञान के नाश से सम्यग् अभिव्यक्त होने वाला है ॥ ५१–५२ ॥ स्वरूपात्मक यह मोक्ष जिसके लिये अभिव्यक्त हो गया वही मैं हूँ यह मेरा निश्चय है । (मुक्त पुरुष शिव ही है ।) ॥ ५३ ॥ ऐसे व्यक्ति की प्रारब्धस्थिति पर्यन्त की अवस्था को जीवन्मुक्ति कहते हैं । इसमें वह सारे भेदप्रपंच को अपने में अध्यस्त देखता है ॥ ५४ ॥ हे महाविष्णु ! अज्ञाननिवृत्ति से स्वतःसिद्ध आत्मरूप इस मोक्ष के अभिव्यक्त हो जाने के बाद सिद्ध की प्रतीयमान बद्धता जले कपड़े की तरह है–जला कपड़ा किसी काम का नहीं यद्यपि हवा आदि से राख उड़ने से पूर्व कपड़े की भाँति प्रतीत

१ ङ. °ननेऽपि । २ ख. °पि, आभा° । ३ ङ. °स्वरूपभावभूतस्य स्वरूपप्रकाशत्वेनैवं ।

स मूढ एव संदेहो नास्ति विज्ञानवञ्चकः । मुक्तिस्वभावो वेदा[1]न्तैर्मया च परिभाषितुम् ॥ ६१ ॥
अशक्यः स्वानुभूत्या च मौनमेवात्र युज्यते । मुक्तिरुक्ता मया विष्णो महत्या श्रद्धया तव ॥ ६२ ॥
त्वमपि श्रद्धया विद्धि श्रेयसे भूयसे सदा ।
सूत उवाच— एवं निशम्य भगवान्विष्णुर्वेदार्थमुत्तमम् ॥ ६३ ॥
सर्वज्ञं सर्वभूतेशं सर्वभूतप्रिये रतम् । प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा भवानीसहितं हरम् ॥ ६४ ॥
प्रणम्य दण्डवद्भक्त्या भवं भवहरं शिवम् । स्तोत्रैः स्तुत्वा महादेवं पूजयामास सुव्रताः ॥ ६५ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे मुक्तिभेदकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः

ईश्वर उवाच—अथातः संप्रवक्ष्यामि मुक्त्युपायं समासतः । श्रद्धया सह भक्त्या च विद्धि पङ्कजलोचन ॥ १ ॥

मुक्तिस्वभाव इति । मुक्तेरात्मस्वरूपत्वात्तस्य च वाङ्मनसागोचरत्वान्मौनमेव तत्र शोभत इत्यर्थः । श्रूयते हि— 'अवचनेनैव प्रोवाच' इति ॥ ६१–६५ ॥

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां मुक्तिखण्डे मुक्तिभेदकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

यत उपेयाभिधानानन्तरं तदुपायजिज्ञासाऽतस्तदनन्तरं स उच्यत इति प्रतिजानीते—**अथात** इति ॥ १ ॥

होता है, ऐसे जीवन्मुक्त जो शरीरादि में बँधा दीखता है वह प्रतीति से अतिरिक्त कुछ नहीं क्योंकि उससे उसे 'मैं सुखी, मैं दुःखी, मैं कर्ता' आदि निश्चय नहीं होता ॥ ५५ ॥ क्योंकि प्रपंच-प्रतीति बनी है इसलिये वह है जीवित । प्रारब्ध फल को भोग लेने पर उसकी समाप्ति हो जाती है और उसके साथ ही प्रपंच प्रतीति भी निवृत्त हो जाती है ॥ ५६½ ॥ हे केशव ! जिस मुक्त की प्रपंचप्रतीति भी हट चुकती है उसकी मुक्तता में तो कोई संशय नहीं । वह विदेहमुक्त कहलाता है । (जीवन्मुक्त में अशनायादि संसारधर्मों की अनुवृत्ति दीखने से यथाकथंचित् बद्धत्वशंका हो भी सकती है पर विदेहमुक्त में तो उसका कोई अवसर नहीं । इसी दृष्टि से लघुचन्द्रिकादि में कहा है 'विदेहताकालीनोऽस्तमय एव मुख्यो मोक्षः' ।) उसे मुक्त भी पूर्वानुभूत मिथ्या बंधन की दृष्टि से ही कहते हैं । वस्तुतः तो वह मुक्त, बद्ध, मुमुक्षु या और कुछ कभी नहीं है ॥ ५७–५८½ ॥ जिसे अपने विषय में यह दृढ निश्चय है कि मेरा तीनों कालों में संसारसम्बन्ध नहीं, वही परम ज्ञानी है । अन्यथा जानने वाले मायाक्षेत्र में ही हैं । इस निश्चय के बिना जो समझता है कि मैंने आत्मा को जान लिया, उसकी मूढता के विषय में कोई संदेह नहीं । वह आत्मज्ञान के बहाने (स्वयं की व अन्यों की) वंचना करने वाला ही है ॥ ५९–६०½ ॥ मुक्ति का स्वभाव न मैं प्रकट कर सकता हूँ, न वेद । उसे तो स्वानुभव से ही समझ सकते हैं । अतः इस विषय में तो मौन धारण करना ही संगत है ॥ ६१½ ॥ हे विष्णु ! बड़े प्रेम से मैंने तुम्हें मुक्ति के बारे में बता दिया । तुम भी इसे श्रद्धापूर्वक समझो और कल्याणस्थिति में अवस्थित रहो ॥ ६२½ ॥ सूत जी बोले—भगवान् विष्णु ने यों उत्तम वेदार्थ सुनकर सर्वज्ञ, सब प्राणियों के नियंता महादेव की तीन परिक्रमायें कीं और उन्हें दण्डवत् प्रणाम कर उनकी स्तुति और पूजा की ॥ ६५ ॥

मुक्ति के उपायों का कथन नामक तीसरा अध्याय

भगवान् ने अगले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—हे कमलनयन ! मैं संक्षेप में मुक्ति का उपाय बताता

---

१. घ. "न्तैर्मायया प" ।

आत्मनः परमा मुक्तिर्ज्ञानादेव न कर्मणा । ज्ञानं वेदान्तवाक्यानां महातात्पर्यनिर्णयात् ॥ २ ॥
उत्पन्नायां मनोवृत्तौ महत्यामम्बुजेक्षण । अभिव्यक्तं भवेदेतद् ब्रह्मैवाऽऽत्मा[१] विचारतः ॥ ३ ॥
अनेनैवाऽऽत्मनोऽज्ञानमात्मन्येव विलीयते[२] । विलीने स्वात्मनोऽज्ञाने[३] द्वैतं वस्तु विनश्यति ॥ ४ ॥
द्वैतवस्तुविनाशे च शोभनाऽशोभना मतिः । क्षीयते मतिनाशेन रागद्वेषौ विनश्यतः ॥ ५ ॥
तयोर्नाशे महाविष्णो धर्माधर्मौ विनश्यतः । धर्माधर्मक्षयाद्देहो विषयाणीन्द्रियाणि च ॥ ६ ॥

ज्ञानादेवेति । यद्यपि ज्ञानमेव मुक्तिसाधनं न कर्मादिकमिति प्रथमखण्डे सप्तमाध्यायेऽप्युक्तं तथाऽपि साधनभूतस्य[४] तस्य ज्ञानस्य च स्वरूपं, यथा च तस्य साधनत्वं स प्रकारः सकलो वर्णनीय इत्ययमारम्भः । **महातात्पर्येति** । तत्त्वंपदार्थयोरेकैकस्य स्वरूपे 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः' इत्यादेरवान्तरवाक्यस्य यत्तात्पर्यं तदवान्तरतात्पर्यम् । शोधितपदार्थद्वयस्य तादात्म्येऽखण्डैकरसरूपे तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य यत्तात्पर्यं तन्महातात्पर्यं तन्निर्णीयते येन वेदान्तमीमांसान्यायसंदर्भेण तन्निर्णयस्तस्मादित्यर्थः ॥ २ ॥ विषयस्याखण्डैकरसस्य परमपुरुषार्थत्वेन तद्विषया मनोवृत्तिर्महती । **विचारत उत्पन्नायामिति-** संबन्धः ॥ ३ ॥ **अनेनैवेति** । यद्यपि ब्रह्म स्वात्मन्यध्यस्तस्य मायातत्कार्यजातस्य स्वरूपस्फुरणेनैव प्रकाशकमत एव 'यः सर्वज्ञः सर्वविदि'त्यप्युच्यते, तथाऽपि तदेव ब्रह्म यथोक्तरूपायां वृत्तौ प्रतिबिम्बितं सत्तस्यैव मायातत्कार्यजातस्य विनाशकं भवति । एकस्याप्यवस्थाभेदेन तत्प्रकाशकत्वं तन्निवर्तकत्वं चाविरुद्धम् । तथा हि—'प्रकाशयति भा भानोर्यैव तूलतृणादिकम् । सा सूर्यकान्तसंक्रान्ता तद्दहन्त्युपलभ्यते' इति ॥ अज्ञानविनाशे तत्कार्यत्वेन द्वैतवस्तुनो विनाशः ॥ ४ ॥ यथोक्ततत्त्वज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तावुपादाननाशादेव संचितस्य धर्माधर्मादिर्नाशः । नूतनस्य तु निरुपादानत्वादनुत्पत्तिरेव । **रागद्वेषौ विनश्यत** इत्यादौ नाशशब्दौ विनेत्युच्यते[५] ॥ ५ ॥ ६ ॥

हूँ, श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उसे समझो ॥ १ ॥ अपना परम मोक्ष ज्ञान से ही होता है, कर्म से नहीं । यहाँ ज्ञानशब्द का तात्पर्य उससे है जो वेदान्तवाक्यों का महातात्पर्यनिर्णयरूप श्रवण करने से उत्पन्न अखण्डाकार मनोवृत्ति में अभिव्यक्त होता है । विचारफलतया संजात वृत्ति में अभिव्यक्त होने वाला ज्ञान है आत्मरूप ब्रह्म ही ॥ २—३ ॥ (वस्तुतः जो विवक्षित होता है उसे महातात्पर्य कहते हैं । उसे समझने के लिये जिन आवश्यक विषयों को बताया जाता है उनमें अवान्तरतात्पर्य हुआ करता है । वेदान्तवाक्यों का अवान्तरतात्पर्य जीव व ईश्वर के स्वरूप का निरूपण है क्योंकि उनके स्वरूप को समझे बिना अभेद नहीं समझा जा सकता । जीव और ईश्वर के अभेद के निरूपण में वेदान्तों का महातात्पर्य है ।) उक्त ज्ञान से ही आत्मा का अज्ञान नष्ट हो जाता है—अपने अधिष्ठानमात्ररूप से रह जाता है । आत्मसम्बन्धी अज्ञान के नष्ट हो जाने पर द्वैत वस्तुमात्र भी विनष्ट हो जाती है—व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों से नहीं रह जाती ॥ ४ ॥ द्वैतनिवृत्ति से—द्वैत है ही नहीं इस अडिग निश्चय से—'यह अच्छा है, यह बुरा है' ऐसी बुद्धि नहीं होती । अतएव 'यह मुझे मिले या बना रहे, यह मुझसे दूर हो या नष्ट हो जाये'—

---

१ क. ख. ग. घ. °वाऽऽत्मवि° । २ नश्यतीत्यर्थः । वक्ष्यति हि 'अधिष्ठानावशेषो हि नाशः कल्पितवस्तुनः' (४.२.८) इति । ३ क. ग. घ. °द्वैतव° । ४ घ. ङ. °स्य ज्ञा° । ५ रागद्वेषयोर्धर्माधर्मयोश्च विनाऽऽस्तइत्यर्थः । विनाशशब्दस्यार्थोऽदर्शनं तत्तु तयो र्जीवन्मुक्तेऽसम्भवि । यद्यपि रागादयो दृश्यन्ते तथापि मुक्तस्य ते केवलमाभासरूपा इत्यन्यत्र विस्तरः ।

नश्यन्त्येव न संदेहो ज्ञात्वा देवमिति श्रुतिः ।

घटज्ञानाद्धटाज्ञानं यथा लोके विनश्यति ॥ ७ ॥

तथाऽऽत्मज्ञानमात्रेण नश्यत्यज्ञानमात्मनः । रज्ज्वज्ञानविनाशेन रज्जुसर्पो विनश्यति ॥ ८ ॥

तथा[1]ऽऽत्माज्ञाननाशेन संसारश्च विनश्यति । तस्मादज्ञानमूलस्य संसारस्य क्षयो हरे ॥ ९ ॥

आत्मनस्तत्त्वविज्ञानात्तत्त्वं ब्रह्मैव केवलम् । यथा सर्पेदमंशस्य तत्त्वं दण्डादि केवलम् ॥ १० ॥

अस्य संसारिणस्तत्त्वं तथा ब्रह्मैव केवलम् । अज्ञानमूलं कर्त्रादिकारकज्ञाननिर्मितम् ॥ ११॥

ज्ञात्वेति । 'ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः' इति श्वेताश्वतरश्रुतिरित्यर्थः । ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वे घटज्ञानं दृष्टान्तः ॥ ७ ॥ अज्ञाननाशाद्भ्रमनिवृत्तौ रज्जुसर्पन्यायः ॥ ८ ॥ ९ ॥ ननु कथमात्मज्ञानादज्ञान-तत्कार्यनिवृत्तिः, संसारदशायामहं कर्ताऽहं भोक्तेत्यादावहमित्यात्मनि भासमाने सत्येव तत्राऽऽरोपितसंसारावभासादित्यत आह—**आत्मनस्तत्त्वे**ति । अज्ञानं हि निरंशमप्यात्मानमंशवन्तमिव कृत्वा तत्रैकमंशमावृणोति नेतरम् । यन्नाऽऽवृणोति स विभ्रमदशायामहमित्यवभातो[2] भ्रमतत्कारणयोरधिष्ठानम् । तन्मात्रावभासो भ्रमस्य हेतुरेव, न निवर्तकः । यं पुनरावृणोति निरतिशयानन्दरूपमद्वितीयं तदज्ञानस्य विषयमात्मनस्तत्त्वं ब्रह्मैव, तज्ज्ञानादज्ञानस्य निवृत्तिः, नाधिष्ठानज्ञानमात्रादित्यर्थः । अधिष्ठानज्ञानस्य भ्रमानिवर्तकत्वे विशेषज्ञानस्य च निवर्तकत्वे निदर्शनमाह—**यथा सर्पे**ति । अयं सर्प इति विभ्रमेऽवभासमानो दण्डस्य तनुदीर्घत्वादिसाधारणाकारोऽधिष्ठानम्[3] । आवृतस्तु दण्डत्वादिरसाधारणाकारो विषय[4]श्चेदमंशस्य पारमार्थिकं रूपं, तेन रूपेण दण्डस्य ज्ञानाद्विभ्रमनिवृत्तिर्यथेत्यर्थः ॥ १० ॥ दार्ष्टान्तिके योजयति—**अस्ये**ति । कर्मणः संसारनिवर्तकत्वेन[5] तन्मूलाज्ञानान्निवर्तकत्वं(?) [6]कारणमाह—**अज्ञाने**ति ॥ ११ ॥

ये राग-द्वेष नहीं होते ॥ ५ ॥ राग-द्वेष न रह जाने पर धर्माधर्म उत्पन्न नहीं होते क्योंकि तत्कारणभूत कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती । पुण्य-पाप न बचने से शरीर, इंद्रियाँ और विषय भी नहीं रहते इसमें संशय नहीं । श्रुति ने स्पष्ट कहा है–'स्वप्रकाश आत्मतत्त्व को जानने से सब पाशों से छुटकारा हो जाता है' ॥ ६½ ॥ जैसे संसार में देखा गया है कि घट के ज्ञान से घट का अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान से आत्मा का अज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ ७½ ॥ जैसे रस्सी का अज्ञान नष्ट हो जाने से भ्रमभूत रज्जुसर्प नष्ट हो जाता है वैसे आत्मा का अज्ञान नष्ट हो जाने से भ्रमभूत संसार नष्ट हो जाता है ॥ ८½ ॥ अतः हे हरि ! अज्ञानमूलक इस संसार की निवृत्ति अपनी वास्तविकता के अनुभव से ही हो सकती है । अपनी वास्तविकता निर्विशेष ब्रह्म ही है ॥ ९½ ॥ जैसे भ्रान्ति में अनुभूयमान सर्प की और पुरोवर्तिता आदि की वास्तविकता केवल दण्डादि ही है, वैसे इस अपरोक्षतया अनुभूयमान संसरण करने वाले जीव की वास्तविकता केवल ब्रह्म ही है । ॥ १०½ ॥ कर्ता आदि कारकों व उनके

---

१ घ. °था ह्यज्ञा° । २ घ. °माते भ्र । ङ °भासते भ्र° । ३ आधारइत्यर्थः । ४ विषयोऽज्ञानस्येतिशेषः । स एव पारमार्थिकं रूपमधिष्ठानमित्यर्थः । ५ घ. ङ. °त्वे त° । ६ 'कर्मणः संसाराऽनिवर्तकत्वे तन्मूलाज्ञानाऽनिवर्तकत्वं कारणमाहे'ति पाठः सम्भाव्यते ।

अज्ञानबाधकं कर्म न [१]भवेदम्बुजेक्षण । कर्मणा परमा मुक्तिर्यदि सिध्यति केशव ॥ १२ ॥

सा विनश्यत्यसंदेहः स्वर्गलोको यथा तथा ।

तस्मान्न कर्मणा मुक्तिः कल्पकोटिशतैरपि ॥ १३ ॥

कर्मणैवापरा मुक्तिर्न ज्ञानादेव केवलात् ।

तत्र कर्म द्विधा विष्णो विजानीहि विचक्षण ॥ १४ ॥

एकं कर्माऽऽन्तरं बाह्यमपरं पङ्कजेक्षण ।

वाचिकं कायिकं बाह्यं कर्म मानसमान्तरम् ॥ १५ ॥

न केवलं कर्मणः स्वमूलत्वादज्ञानं प्रत्यनिवर्तकत्वं निवर्तकत्वेऽज्ञाननिवृत्तिरूपाया मुक्तेः कर्मजन्यत्वेन स्वर्गवदनित्यत्वप्रसङ्गादपि तदनिवर्तकत्वमित्याह–**कर्मणेति** । 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' इत्यादिभिरपि न कर्मणो मुक्तिहेतुतोच्यते, किंतु सम्यक्सिध्यत्यनया मुक्तिरिति विद्या संसिद्धिपदेनोच्यते । तत्प्रतिबन्धकपापनिराकरणद्वारा[२] परमुक्तौ साधनता कर्मणोऽभिधीयत इति मन्तव्यम् ॥ १२ ॥ १३ ॥ कमर्णः साक्षात्परममुक्तावसाधनत्वे वैयर्थ्यमेव प्राप्तमिति चेन्न । विचित्रं हि कर्म, तत्र किंचित्साक्षादसाधनमपि ज्ञानद्वारा परमुक्तौ साधनम् । किंचित्पुनरपि परिपक्वज्ञानसहकृतमपरमुक्तौ । किंचित्तु केवलं भोगसाधनमित्यादिप्रकारभेदेन तदुपयोगसंभवादित्याह–**कर्मणैवापरेत्यादिप्रपञ्चेन** । **कर्मणा** सहैव ज्ञानादुपासनारूपादपरिपक्वात्मज्ञानाद्वा, तयोरन्यतरलाभमात्रेण कर्मत्यागेनाकरणनिमित्तप्रत्यवायात्तदुपायमपि प्रतिबध्येत[३] । परिपक्वात्मज्ञानं पुनरनादिभावपरम्परोपार्जितं[४] संचितमपि निर्दहेत्, न केनचित्प्रतिबध्यते । श्रूयते हि–'एत ँ ह वाव न तपति । किमह ँ साधु नाकरवम् । किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मान ँ स्पृणुते' इति । स्मर्यते च– 'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन' । 'नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते' इति । विभागेनोपयोगं दर्शयितुं कर्म विभजते–**तत्र कर्मेति** ॥ १४–१५ ॥

ज्ञान से लब्ध-शरीर कर्म का मूल है अज्ञान अतः कर्म अज्ञान का निवर्तक नहीं हो सकता (जैसे घट मिट्टी का निवर्तक नहीं हो सकता) । ॥ ११½ ॥ हे केशव ! यदि कर्म से मुक्ति हो तो वह स्वर्ग की तरह नष्ट भी हो जायेगी इसमें संदेह नहीं । अतः करोड़ों कल्पों में भी कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती ॥ १२–१३ ॥ कैवल्य से भिन्न मोक्ष उपासना-सहित कर्म से मिलते हैं, केवल ज्ञान से नहीं । अपरमोक्षसाधनकोटि में स्थित कर्म दो प्रकार का है : ॥ १४ ॥ एक आन्तर और दूसरा बाह्य । वाचिक और कायिक कर्म बाह्य है तथा मानस कर्म आन्तर है ॥ १५ ॥ जो पुरुष श्रद्धापूर्वक सदा यह चिन्तन

---

१ घ. भजेद॰ । २ क. ख. ग. घ. ॰द्वारेण विद्यासा॰ । ३ अत्राऽपरिपक्वमिति विविदिषाऽजनकमित्यर्थः । तज्जनी तु कर्मत्याग एव । तदुक्तमाचार्यैः सहस्रिकायां 'सहैव विदुषा तस्मात् कर्म हेयं मुमुक्षुणे'ति (१.१५) । ४ भव एव भावः ।

तत्र सर्वं परं ब्रह्म न चान्यदिति यः पुमान् ।
उपास्ते श्रद्धया नित्यं स सम्यग्ज्ञानमाप्नुयात् ॥ १६ ॥
यः पुमान्देवदेवेशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम् । उमार्धविग्रहं शुद्धं नीलग्रीवं महेश्वरम् ॥ १७ ॥
ब्रह्मविष्णुमहादेवैरुपास्यं गुणमूर्तिभिः । उपास्ते तस्य विज्ञानं जायते पारमेश्वरम् ॥ १८ ॥
अथवा चित्तकालुष्याच्छिवसारूप्यमच्युत । लब्ध्वा भुक्त्वा महाभोगानन्ते विज्ञानमैश्वरम् ॥ १९ ॥
लब्ध्वा तेन महाविष्णो प्राप्नोति परमां गतिम् ।
यः शिवं गुणमूर्तीनामुपास्ते श्रद्धया सह ॥ २० ॥
स लब्ध्वा रुद्रसारूप्यं क्रमाज्ज्ञानेन मुच्यते । यो रुद्रस्यापरां मूर्तिमुपास्ते श्रद्धया सह ॥ २१ ॥
स लब्ध्वा रुद्रसारूप्यं[1] भुक्त्वा भोगानतिप्रियान् ।
चित्तपाकानुगुण्येन शिवसारूप्यमेव च ॥ २२ ॥

आन्तरस्य कर्मणः फलमाह—**तत्र सर्वमिति** ॥ १६ ॥ तस्यैव विषयभेदेन फलान्तरमाह—**यः पुमानिति** ॥ १७ ॥ **पारमेश्वरमिति** । परमेश्वरस्य सकलरूपविषयसाक्षात्कारक्रमेण निष्कलरूपविषयं चेत्यर्थः ॥ १८ ॥ रागाद्यनुपहत-चित्तस्योक्तम् । तदुपहतचित्तस्य पुनराह-**अथवा चित्तेति** ॥ १९ ॥ **गुणमूर्तीनामिति** । ब्रह्मविष्णुरुद्राणां मध्ये यो रुद्रमुपास्त इत्यर्थः ॥ २० ॥ अहंग्रहादिवैचित्र्येण सायुज्यादिव्यवस्था प्रागुक्तरीत्या द्रष्टव्या ॥ २१ ॥ २२ ॥

करता है कि सब कुछ पर ब्रह्म ही है उससे भिन्न कुछ नहीं, वह इस आन्तरकर्म के फलस्वरूप समयग्ज्ञान प्राप्त कर लेता है ॥ १६ ॥ जो व्यक्ति महादेव की उपासना करता है—कि वे त्रिलोचन, चन्द्रार्धशेखर, उमाघटिततनु, शुद्ध, नीलकण्ठ, महेश्वर, ब्रह्मादि के उपास्य हैं,—उसे भी परमेश्वरविषयक विज्ञान हो जाता है ॥ १७–१८ ॥ यदि ऐसा उपासक रागादि से कलुषित चित्त वाला है तो वह शिवसारूप्य पाकर और श्रेष्ठ भोग भोगकर अंत में भगवत्तत्वज्ञान पा लेता है और उससे परम गति(कैवल्य) की प्राप्ति कर लेता है ॥ १९¹/₂ ॥ गुणमूर्तियों में (सत्त्वादिगुणसम्बन्धी रूपों में) जो प्रसिद्ध शिव हैं उनकी श्रद्धा से उपासना करने वाला रुद्रसारूप्य पाकर भोगक्रम से ज्ञान व उससे मोक्ष का लाभ करता है ॥ २०¹/₂ ॥ जो व्यक्ति शिव की इसी (गुणसम्बन्धी) अपर मूर्ति की उपासना करता है किंतु अहंग्रहादिपूर्वक नहीं, वह रुद्र-सामीप्य प्राप्त करता है । यहाँ अत्यंत प्रिय भोग भोगकर भावनादार्ढ्य के अनुसार शिवसारूप्य पाता है व तदनन्तर शिवतत्त्वज्ञान द्वारा परमसायुज्यलाभ करता है ॥ २१–२२¹/₂ ॥ जो व्यक्ति शिव की प्रतीकोपासना करता है वह रुद्र-

---

१ रूपमात्रस्य समानत्वमिह सारूप्यं, मोक्षस्तु सामीप्यम् । तत्तल्लोके समेषामिष्टसमानशरीराणीति पुराणेष्वभिहितम् ।

शिवसायुज्यमाप्नोति शिवज्ञानेन केशव । अत्यन्तापरमां मूर्तिं यः पुमानीश्वरस्य तु ॥ २३ ॥

उपास्ते रुद्रसालोक्यं स लब्ध्वा पुरुषोत्तम ।

भुक्त्वा भोगान्क्रमाद्विष्णो रुद्रसारूप्यमेव च ॥ २४ ॥

रुद्रसामीप्यमन्यद्वा सायुज्यं विद्ययाऽऽप्नुयात् । अथवा विष्णुलोकादीनवाप्य पुरुषोत्तम ॥ २५ ॥

तत्र तत्र महाभोगानवाप्य कमलेक्षण । पृथिव्यां जायते शुद्धे ब्राह्मणानां कुले नरः ॥ २६ ॥

यः पुमाञ्श्रद्धया नित्यं त्वामुपास्ते जनार्दन ।

स शुद्धचित्तस्त्वां विष्णो प्राप्य कालेन मामपि ॥ २७ ॥

भुक्त्वा भोगान्पुनर्ज्ञानं लब्ध्वा मुक्तो भवेन्नरः[1] ।

अथवा चित्तवैकल्याद्विष्णुसारूप्यमेव वा ॥ २८ ॥

विष्णुसामीप्यमन्यद्वा विष्णुसालोक्यमाप्नुयात् । यस्तवापरमां मूर्तिमुपास्ते श्रद्धया नरः ॥ २९ ॥

तव सामीप्यमाप्नोति क्रमेणैव विमुच्यते ।

अत्यन्तापरमां मूर्तिं य उपास्ते तवाच्युत ॥ ३० ॥

अत्यन्तापरमामिति । प्रतीकमत्यन्तापरमं फलार्थम् । तत्तद्गुणविशिष्टमपरम् ॥ २३ ॥ २४ ॥ स्वाभाविकं परमम् । प्रतीकोपासकः क्रमात्स्वरूपोपासनं लभत इत्याह–**विद्ययेति** ॥ २५ ॥ २६ ॥ विष्ण्वादिप्रतीकादिष्वाह–**यः पुमानिति** । अनन्तरोक्तमिदं च निष्कामसकामविषयमिति द्रष्टव्यम् ॥ २७ ॥ **वैकल्यादिति** रागादियोगात् ॥ २८–४६ ॥

सालोक्य पाता है । वहाँ भोगलाभ के अनन्तर भावानुसार सामीप्य व सारूप्य पाकर आत्मविद्याप्राप्तिक्रम से परमसायुज्यरूप कैवल्य भी पा लेता है ॥ २३–२४½ ॥ (यदि अन्य गुणमूर्तियों की उपासना करता है तो उपास्यानुसार) विष्णुलोकादि को जाकर वहाँ दिव्य विषयों का भोग कर पृथ्वी पर शुद्ध ब्राह्मण कुल में पुरुषजन्म पाता है ॥ २५–२६ ॥ हे जनार्दन ! जो पुरुष तुम्हारी नित्य श्रद्धापूर्वक उपासना करता है यह शुद्ध मानस वाला व्यक्ति तुम्हें प्राप्त होता है और (तुमसे उपदेशादि पाकर) समयानुसार मुझे भी पा लेता है ॥ २७ ॥ उत्तम लोकों में विषयोपभोग के अनन्तर भी ज्ञान प्राप्त कर जीव मुक्त हो जाता है । अथवा यदि चित्त अधिक शुद्ध नहीं है तो सारूप्य, सामीप्य या सालोक्य पाकर फिर क्रम से मोक्ष की ओर बढ़ सकता है (या पुनः मर्त्यलोक को आ सकता है) । हे विष्णु ! जो तुम्हारी अपरमूर्ति की उपासना करता है वह सामीप्य पाकर क्रमशः मुक्त होता है । (विष्णु की अपरमूर्ति अर्थात् गुणसंबंधी विष्णुमूर्ति । परममूर्ति तो एक ही है ।) हे अच्युत ! जो तुम्हारी प्रतीकोपासना करता

---

१. लोकान्तरे ब्रह्मविज्ञानसम्भवो 'यथादर्शे तथे'त्यादिकठश्रुतौ ।

स लब्ध्वा तव सालोक्यं पुनः सामीप्यमेव [1]वा ।
सारूप्यं वा पुनश्चित्तपरिपाकानुकूलतः ॥ ३१ ॥
मामवाप्य परिज्ञानं लब्ध्वा तेन प्रमुच्यते । अथवा चित्तकालुष्याद् ब्रह्मादिभवनं गतः ॥ ३२ ॥
तत्र भुक्त्वा महाभोगान्[2] क्रमाद्भूमौ विजायते ।
यः पुमान्हृदये नित्यं ब्रह्माणं पङ्कजेक्षण ॥ ३३ ॥
अक्षमालाधरं शुभ्रं कमण्डलुकराम्बुजम् । वरदाभयहस्तं च वाचा सहितमीश्वरम् ॥ ३४ ॥
उपास्ते ब्रह्मसारूप्यं स याति पुरुषोत्तम । विशुद्धचित्तश्चेन्मर्त्यस्त्वामवाप्य ततः परम् ॥ ३५ ॥
प्राप्य मामद्वयं ज्ञानं लब्ध्वा तेन प्रमुच्यते ।
अथवाऽपक्वचित्तश्चेद् ब्रह्मलोके महासुखम् ॥ ३६ ॥
भुक्त्वा भूमौ महाप्राज्ञः सदाचारवतां कुले । जायते पूर्वभावेन ब्रह्मध्यानरतो भवेत् ॥ ३७ ॥
ब्रह्मणः[3] परमां मूर्तिं य उपास्ते जनार्दन ।
ब्रह्मसामीप्यमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ३८ ॥
विशुद्धहृदयो मर्त्यः क्रमान्मामाप्नुयाद्धरे । अविशुद्धो विजायेत क्रमेण वसुधातले ॥ ३९ ॥

है वह सालोक्य पाकर भावनानुसार उत्तरोत्तर मोक्ष पा लेता है और अन्त में मेरा दर्शन कर तत्त्वज्ञान द्वारा कैवल्यभागी हो जाता है ॥ २८–३१½ ॥ अथवा पूर्ववत् मनोनैर्मल्य के अभाव में ब्रह्मादि की उपासना के फलस्वरूप ब्रह्मादिलोकों में पहुँच वह दिव्यभोगों का भोगकर मार्गादिक्रम से भूमि पर उत्पन्न होता है ॥ ३२½ ॥ जो पुरुष हृदय में ब्रह्मा का ध्यान नित्य करता है वह ब्रह्मा का सारूप्य पा लेता है । ब्रह्मा एक हाथ में रुद्राक्षमाला धारण किये हैं, देदीप्यमान हैं, दूसरे में कमण्डलु लिये हैं व अन्य दोनों से वर और अभय प्रदान कर रहे हैं । सरस्वती सहित उनकी इस प्रकार उपासना करनी चाहिये ॥ ३३–३४½ ॥ साधक शुद्ध मन वाला होता है तो हे पुरुषोत्तम ! तुम्हें प्राप्त कर मुझे प्राप्त करता है व ज्ञान द्वारा मुक्त हो जाता है ॥ ३५½ ॥ यदि निर्मल मन वाला नहीं होता तो ब्रह्मलोक में सुख भोग कर पुनः मर्त्यलोक को जाता है । किंतु वहाँ पैदा सदाचार वाले उत्तम कुल में ही होता है और पूर्वसंस्कारवशात् ब्रह्मा का पुनः ध्यान करना आरम्भ करता है ॥ ३६–३७ ॥ जो ब्रह्मा की परममूर्ति (उक्त गुणविशिष्ट रूप) की उपासना करता है वह अवश्य ब्रह्मा का सामीप्य पा लेता है ॥ ३८ ॥ वह भी यदि रागादिमल-

---

१ ख. ग. च । २ ङ. °गान्कामाद्भूमौ प्रजा° । ३ क. ख. घ. ङ. °ह्मणोऽप° ।

अत्यन्तापरमां मूर्तिं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ।

य उपास्ते स सालोक्यं याति शुद्धस्तु मुच्यते ॥ ४० ॥

अशुद्धो जायते भूमौ क्रमाद्भुक्त्वा महासुखम् ।

यो देवतान्तरं नित्यमुपास्ते श्रद्धया सह ॥ ४१ ॥

चित्तपाकानुगुण्येन मूर्त्युत्कर्षबलेन च । सालोक्यादिपदं लब्ध्वा पुनर्ब्रह्मपदं हरे ॥ ४२ ॥

लब्ध्वा विष्णुपदं वाऽपि मम रूपं महत्तरम् ।

[1]मत्तो लब्ध्वा मम ज्ञानं तेन मुच्येत बन्धनात् ॥ ४३ ॥

अथवा मलिनस्तत्र भुक्त्वा भोगाननेकशः ।

भूमौ विजायते मर्त्यः सत्यमेव न संशयः ॥ ४४ ॥

सर्वमूर्तिषु मां बुद्ध्वा श्रद्धया परया सह ।

य उपास्ते महाविष्णो मूर्त्युत्कर्षक्रमेण तु ॥ ४५ ॥

चित्तपाकानुगुण्येन हरे शीघ्रं क्रमेण तु । अवाप्य परमां मूर्तिं मम सर्वोत्तमां नरः ॥ ४६ ॥

शून्यस्वान्त वाला होता है तो क्रमशः मुक्ष तक पहुँच जाता है; पर यदि दूषित मन वाला होता है तो पूर्वविधि से मनुष्य बन जाता है ॥ ३९ ॥ जो तो ब्रह्मा की प्रतीकोपासना करता है वह सालोक्य पाता है । वह भी यदि शुद्धचित्त हो तो क्रमशः मोक्ष पा लेता है और अशुद्धचित्त हो तो सुख भोगकर पृथ्वी पर लौट आता है ॥ ४०१/२ ॥ जो श्रद्धालु अन्य देवताओं की उपासना करता है वह उपास्यमूर्ति के उत्कर्ष के अंतर से और अपनी उपासना के दार्ढ्य के अंतर से सालोक्यादि पाता है । फिर क्रममोक्ष का अधिकारी होने पर ब्रह्मलोक और विष्णुलोक होता हुआ मेरे संमुख आता है तथा मुझसे मद्विषयक वेदान्तबोध पाकर कैवल्य प्राप्त करता है । क्रममोक्ष का अनधिकारी तो उपासनाप्राप्त लोक में अनेक भोगों का सुख भोग कर फिर मानवदेह ही पाता है ॥ ४१–४४ ॥ जो व्यक्ति यह समझता है कि 'सभी मूर्तियों में मैं शिव ही उपस्थित हूँ' और इस प्रकार मेरी उपासना करता है वह भी उपास्य विशिष्ट मूर्ति की श्रेष्ठता और उपासनादार्ढ्य के अंतर के अनुसार पूर्वोक्त क्रम से मेरी परममूर्ति को प्राप्त कर उस रूप में स्थित मुझसे ज्ञान लेकर कैवल्यभागी होता है । किंतु जो सब मूर्तियों में मुझे ही मानने वाला है वह मुझे उसकी अपेक्षा शीघ्र प्राप्त होता है जो ऐसा नहीं समझता है ॥ ४५–४६१/२ ॥

---

१. ग. ङ. ततो ।

लब्ध्वा [1]मत्तः शिवज्ञानं तेन याति परां गतिम् ।
एवमेव[2] क्रमाद्विष्णो नरो बाह्येन कर्मणा ॥ ४७ ॥
मामवाप्य शिवज्ञानं लब्ध्वा तेन प्रमुच्यते ।
अविशुद्धोऽपि बाह्येन कर्मणा तत्र तत्र तु ॥ ४८ ॥
सालोक्यादि पदं लब्ध्वा पुण्यकर्मक्षये पुनः ।
भूमौ विजायते पश्चात्कुरुते कर्म पूर्ववत् ॥ ४९ ॥
बाह्येन कर्मणा मुक्तिः क्रमात्कालेन सिध्यति ।
आन्तरेणाचिरादेव कर्मणा [3]मुक्तिरच्युत ॥ ५० ॥
यथाऽऽन्तरोपचारेण नराणां वल्लभाः स्त्रियः ।
तथाऽऽन्तरेण [4]ध्यानेन वल्लभा मम जन्तवः ॥ ५१ ॥
बाह्यं कर्म महाविष्णो ज्ञानेच्छोत्पादकं भवेत् ।
त्यागश्च कर्मणां [5]तद्वन्महाविष्णो शमादयः ॥ ५२ ॥

मानसकर्मोक्तन्यायं वाचिककायिककर्मणोरतिदिशति–एवमेव क्रमादिति ॥ ४७–५० ॥ मानसस्य वाह्याद्विशेषे निदर्शनमाह–

हे विष्णु ! इसी तरह बाह्य कर्म द्वारा भी क्रम से मुझे पाकर और मुझसे शिवज्ञान लेकर जीव मुक्त हो जाता है, यदि बाह्य कर्म शुद्ध हृदय से करता हो तो । अगर तो मन उतना निर्मल नहीं तो सालोक्यादि पाकर पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोक को लौटकर पूर्वसंस्कारों से प्रेरित हुआ पुनः कर्म में प्रवृत्त हो जाता है ॥ ४७–४९ ॥ बाह्य कर्म क्रमशः मोक्ष का हेतु तो बनता है पर समय अधिक लगता है । आन्तर कर्म इसकी अपेक्षा शीघ्र फलप्रद होता है ॥ ५० ॥ जैसे अंतरंग सेवा के कारण पुरुषों को स्त्रियाँ प्रिय होती हैं वैसे आन्तर ध्यान करने वाले जन्तुओं पर मेरा प्रेम अधिक रहता है ॥ ५१ ॥ बाह्य कर्म (स्वकीय प्रतिनियत फल की अभिलाषा से न किया गया हो तो) ज्ञानप्राप्ति की इच्छा को उत्पन्न करता है । जैसे कर्म जिज्ञासा प्राप्ति के उपाय हैं वैसे ही जिज्ञासा हो जाने पर कर्मत्याग और शमादि इसी जन्म में ज्ञानप्राप्ति के उपायभूत अंग हैं । यह श्रुति को संमत है ॥ ५२½ ॥ हे जनार्दन ! वाराणसी आदि परमेश्वरसम्बन्धी

---

१ ख. मर्त्यः । २ घ. "वमादिक्र" । ३ घ. मुक्तिरुच्यते । ४ ङ. "ण ज्ञाने" । ५ यद्वत् कर्मणां त्यागो ज्ञानांगं तद्वच्छमादयोऽपि ज्ञानांगमित्यन्वयः । यथा विविदिषाप्राप्तये कर्मणामुपयोगस्तथा ज्ञानप्राप्तये कर्मत्यागस्य शमादीनां चेत्यर्थः । अतः शमाद्युपेतः स्यात्तेषामवश्यानुष्ठेयत्वादिति सूत्रयांवभूव वादरायणः ।

इहैव सम्यग्ज्ञानाङ्गमित्येषा शाश्वती श्रुतिः ।

वाराणस्यादिके स्थाने विशिष्टे पारमेश्वरे ॥ ५३ ॥

वर्तनं केवलं विष्णो नराणां [1]मरणात्परम् । सम्यग्ज्ञानप्रदं दिव्यं सत्यमुक्तं जनार्दन ॥ ५४ ॥

नित्यं द्वादशसाहस्रं प्रणवं यो जपत्यसौ । मत्प्रसादान्मम ज्ञानं मरणादूर्ध्वमाप्नुयात् ॥ ५५ ॥

श्रीमत्पञ्चाक्षरं मन्त्रं प्रणवेन षडक्षरम् । नित्यं द्वादशसाहस्रं यो जपेच्छ्रद्धया सह ॥ ५६ ॥

स पुनर्मरणादूर्ध्वं मम ज्ञानं महत्तरम् ।

मत्तो लब्ध्वा परां मुक्तिं तेन याति न संशयः ॥ ५७ ॥

यः पुमाञ्शतरुद्रीयं जपति श्रद्धया सह । दिने दिने महाविष्णो मरणादूर्ध्वमीश्वरम् ॥ ५८ ॥

ज्ञानं लब्ध्वा स विज्ञानीदेव याति परां गतिम् ।

यानि कर्माणि बाह्यानि मरणादूर्ध्वमच्युत ॥ ५९ ॥

मम ज्ञानप्रदानीति कथितानि मया तव ।

तानि कल्याणवृत्तस्य विद्धि नान्यस्य कस्यचित् ॥ ६० ॥

यथाऽऽन्तरेति ॥ ५१–५२ ॥ **शाश्वती श्रुतिरिति** । कर्मणो ज्ञानेच्छामात्रजनकत्वे 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन' इत्यादिश्रुतिः । शमादीनां ज्ञानं प्रत्यन्तरङ्गत्वे 'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं पश्येत्' इति श्रुतिः । त्यागस्य तु 'त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः' इति । संन्यासवद्वाराणस्यादौ शरीरत्यागः प्रणवादिमन्त्रजपोऽपि साक्षाज्ज्ञानसाधनमित्याह–**वाराणस्यादिक** इति ॥ ५३–५९ ॥

विशिष्ट स्थानों में मरणपर्यन्त निवास करने से मरने के अनन्तर दिव्य सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है जो मोक्षप्रद है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५३–५४ ॥ जो अधिकारी प्रतिदिन बारह हज़ार जप प्रणव का करता है वह भी मेरी कृपा से मेरे याथात्म्य का ज्ञान मरने के बाद पा लेता है (और उससे मुक्त हो जाता है) ॥ ५५ ॥ जो प्रतिदिन बारह हज़ार जप पंचाक्षर मंत्र का या अधिकारी होने पर उसमें प्रणव जोड़ कर षडक्षर मंत्र का करता है वह भी मरने के बाद मेरे उपदेश से मेरी यथार्थता समझ कर निश्चित ही मुक्त हो जाता है ॥ ५६–५७ ॥ जो अधिकारी भक्त प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक शतरुद्रिय का जप करता है वह भी मरने के अनंतर परमेश्वर का ज्ञान पाकर परम मोक्ष पा लेता है ॥ ५८$^1/_2$ ॥ हे अच्युत ! जिन बाह्य कर्मों को मैंने मरणोत्तर तत्त्वज्ञानप्रद बताया है वे उन्हीं के लिये उक्त फल दे पाते हैं जो सदाचारी हैं । जो शील से दुष्ट हैं वे उन कर्मों से इस अत्युत्तम फल को नहीं पा सकते ॥ ६० ॥ जो लोग

---

१. ङ. परमात्परम् ।

पापिष्ठानामपि श्रद्धाविहीनानां जनार्दन । मुक्तिदं मरणादूर्ध्वं शिवक्षेत्रैकवर्तनम् ॥ ६१ ॥

पुरा कोलाहलो नाम्ना वृषलो विधिचोदितः ।

कामेन पीडितः स्वस्य पितरं पङ्कजेक्षण ॥ ६२ ॥

हत्वा मातरमादाय गत्वा मोहेन केशव । वेदारण्ये यथाकामं चरित्वा मरणं गतः ॥ ६३ ॥

तत्र वर्तनमात्रेण स पुनः पुरुषाधमः । प्रनष्टपापः शुद्धात्मा वेदारण्यवतो मम ॥ ६४ ॥

प्रसादादेव वेदान्तज्ञानं लब्ध्वाऽमृतोऽभवत् । तस्माद्विमुक्तिकामानां विशिष्टेषु जनार्दन ॥ ६५ ॥

शिवक्षेत्रेषु मद्भक्त्या वर्तनं केवलं परम् ॥

सूत उवाच— एवं महेश्वरेणोक्तं निशम्य पुरुषोत्तमः ॥ ६६ ॥

प्रणम्य परया भक्त्या पप्रच्छेदं पुनर्द्विजाः ॥

विष्णुरुवाच— वेदारण्यस्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि शंकर ॥ ६७ ॥

तदद्य भगवन्ब्रूहि मम कारुण्यविग्रह ॥

ईश्वर उवाच— वदामि तव विष्णो श्रीवेदारण्यस्य वैभवम् ॥ ६८ ॥

अतीव श्रद्धया सार्धं शृणु सर्वजगद्धितम् । [1]श्रीमद्वल्मीकसंज्ञस्य मम स्थानस्य दक्षिणे ॥ ६९ ॥

अत्यंत पापी तथा अश्रद्धालु हैं उन्हें मरने के बाद मोक्ष चाहिये तो शिवक्षेत्रों में रहना ही एक मात्र उपाय है ॥ ६१ ॥ (अश्रद्धालु होने पर भी यदि कोई मोक्ष चाहे उस स्थिति की यह बात है । प्रायः श्रद्धाहीन को मोक्षसद्भाव में ही विश्वास न होने से उसकी इच्छा होना दुर्लभ है । पर दूसरों की प्रेरणा आदि से या स्वभावतः शिवक्षेत्रवास करने से फल तो मिल ही जाता है । क्योंकि यह उपाय सर्वसुलभ है इसलिये वैषम्यादि दोष का प्रसंग नहीं । यह शंका कि इससे पाप करने की प्रेरणा मिलती है, तो साधना से मोक्षप्राप्ति में भी तुल्य है । अनादिकाल से संचित अनन्त पुण्य पापों का क्षणमात्र में ध्वंस सह्य है तो एक और जन्म के कुछेक पापों से कौन भार हो जायेगा ? अतः शास्त्रप्रामाण्य से शिवक्षेत्र-महिमा अशंकनीय है ।) प्राचीन काल में एक कोलाहल नामक पापी शूद्र था । विधाता की संसारसंचालिका प्रेरणा से वह अत्यन्त कामुक था । (अतः सारी संपत्ति तुरन्त पाने के लिये) उसने स्वयं अपने पिता की हत्या कर दी । (अनजान देश में यथेच्छ आचरण निरंकुश होगा ऐसा सोच) वह अपनी माँ को ले घर छोड़कर चल

---

१ ग. ङ. °मद्वाल्मी° ।

समुद्रतीरे मद्भक्तैरखिलैरावृतं सदा । पुरा सर्गे महाविष्णो प्रलये विलयं गते ॥ ७० ॥

मयि संस्काररूपेण स्थिता वेदाः सनातनाः ।

कल्पादौ पूर्ववन्मत्तः प्रवृत्ता विमलाः पुनः ॥ ७१ ॥

समस्तलोकरक्षार्थं हरे भूत्वा शरीरिणः । श्रद्धया सहिताः श्रीमद्वेदारण्यं महत्तरम् ॥ ७२ ॥

अवाप्य वेदतीर्थाख्ये समुद्रे संस्थिते हरे । अर्धयोजनविस्तीर्णे पादयोजनमायते ॥ ७३ ॥

स्नानं कृत्वाऽर्कवारे च सदा पर्वणि केशव । पूजयामासुरीशानं श्रीवेदारण्यनायकम् ॥ ७४ ॥

श्रीवेदारण्यनाथोऽपि सह देव्या जनार्दन । प्रसादमकरोत्तेषां वेदानामम्बिकापतिः ॥ ७५ ॥

स्कन्दश्च मत्सुतस्तस्मिंस्तीर्थे स्नात्वा महत्तरे ।

श्रीवेदारण्यनाथाख्यं समाराध्य प्रसादतः ॥ ७६ ॥

निहत्य तारकं विष्णो महावीर्यपराक्रमम् । प्रददौ सर्वलोकानां परमं सुखमच्युत ॥ ७७ ॥

नारदो मुनिरत्रैव स्नात्वा पर्वणि शंकरम् । श्रीवेदारण्यनाथाख्यं श्रद्धया परया सह ॥ ७८ ॥

जपादिभ्यः शिवक्षेत्राणां विशेषमाह—तानि कल्याणवृत्तस्येति ॥ ६०–६९ ॥ कल्पादौ वेदानां शरीरिणां प्रथमावतारस्थानत्वेन तस्यैव वेदारण्यमिति प्रसिद्धिरित्याह—पुरा सर्गइत्यादि ॥ ७० ॥ मत्तो मत्सकाशात् । स्पष्टोऽध्यायशेषः ॥ ७१–१०७ ॥

दिया । बिना किसी विचार के ही वह वेदारण्य में पहुँच गया और वहीं रह गया । वहाँ उसने यावज्जीवन यथेष्टाचरण ही किया और वहीं मर भी गया । वहाँ रहनेमात्र के फलस्वरूप उसके पाप नष्ट हो गये, चित्त शुद्ध हो गया और मेरी कृपा से उसने वेदान्तज्ञान पाया तथा मुक्त हुआ । इसलिये जो अन्य कुछ भी साधन करने में असमर्थ हों उन्हें चाहिये कि भक्तिपूर्वक शिवक्षेत्रों में निवास करें, यही उनके लिये परम साधन है ॥ ६२–६५½ ॥ सूत जी बोले—पुरुषोत्तम नारायण ने इस प्रकार महेश्वर से मुक्ति का सरल उपाय सुनकर उनसे प्रणतिपूर्वक पूछा—॥ ६६½ ॥ विष्णु ने कहा—'हे शंकर भगवान् ! मैं वेदारण्य का माहात्म्य जानना चाहता हूँ आप कृपा कर बतायें' ॥ ६७½ ॥ भगवान् ने यों माहात्म्य बताया—हे विष्णु ! मैं तुम्हे श्रीवेदारण्य की महत्ता बताता हूँ, अतीव श्रद्धासहित इस सर्वलोक-हितसाधक विषय को सुनो ॥ ६८½ ॥ श्रीमद्वल्मीक नामक मेरे स्थान से दक्षिण की ओर समुद्रतट पर वेदारण्य है जो सदा मेरे भक्तों से घिरा रहता है ॥ ६९½ ॥ प्रलय काल में पूर्व सर्ग का विलय हो जाने पर सनातन वेद मुझमें संस्कार रूप से स्थित थे । कल्प के प्रारम्भ में वे निर्मल वेद मुझसे ही प्रारम्भ हुए ॥ ७०–७१ ॥ उन्होंने शरीर धारण कर श्रद्धापूर्वक वेदारण्य में प्रवास किया और समुद्र में स्थित आधे योजन लम्बे व

समाराध्याऽऽत्मविज्ञानं संसारच्छेदकारणम् । सनत्कुमारात्सर्वज्ञादाप्तवानम्बुजेक्षण ॥ ७९ ॥

याज्ञवल्क्यो मुनिस्तत्र स्नात्वा तीर्थे महत्तरे ।

वेदारण्येश्वरं भक्त्या प्रातःकाले समाहितः ॥ ८० ॥

पर्वण्याराध्य तस्यैव प्रसादादेव केवलात् । योगीश्वरोऽभवद्धीमानचिरादेव केशव ॥ ८१ ॥

तथा गार्गी च मैत्रेयी तत्र तीर्थे महत्तरे ।

वेदतीर्थाभिधे स्नानं कृत्वा पर्वणि केशव ॥ ८२ ॥

श्रीवेदारण्यनाथाख्यं शंकरं लिङ्गरूपिणम् । प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा प्रणम्य वसुधातले ॥ ८३ ॥

प्रसादादेव तस्यैव ज्ञानयोगं विमुक्तिदम् । अचिरादेव सर्वज्ञाद्याज्ञवल्क्यादवापतुः ॥ ८४ ॥

श्वेतकेतुर्मुनिस्तत्र स्नानं कृत्वाऽम्बुजेक्षण । प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा वेदारण्याधिपं हरम्[1] ॥ ८५ ॥

प्रणम्य दण्डवद्भूमौ भक्त्या परमया सह । पितुरुद्दालकात्साक्षादात्मविज्ञानमच्युत ॥ ८६ ॥

अवाप सर्वसंसारकारणाज्ञाननाशकम् । वरुणो वेदतीर्थेऽस्मिन्पर्वणि श्रद्धया सह ॥ ८७ ॥

स्नानं कृत्वा महादेवं श्रीवेदारण्यनायकम् । समाराध्य प्रसादेन प्राप्तवानात्मदर्शनम् ॥ ८८ ॥

तस्य पुत्रो भृगुस्तस्मिंस्तीर्थे स्नात्वा महत्तरे । वेदारण्याधिपं देवं वेदवेदान्तनायकम् ॥ ८९ ॥

दृष्ट्वा प्रदक्षिणीकृत्य श्रद्धयाऽऽराध्य शंकरम् ।

प्रसादात्तस्य विज्ञानं ब्रह्मात्मैक्यप्रकाशकम्[2] ॥ ९० ॥

चौथाई योजन चौड़े वेदतीर्थ में रविवार तथा पर्वों पर सदा स्नान कर श्रीवेदारण्यनाथ महादेव का पूजन किया। अम्बिका समेत महेश्वर ने उन वेदों पर कृपा की ॥ ७२–७५ ॥ मेरे पुत्र स्कन्द ने भी यहीं स्नान और पूजनादि आराधना कर तारकासुर का वध किया था जिससे सभी लोगों को परम शांति मिली ॥ ७६–७७ ॥ नारद मुनि ने भी इसी तीर्थ में प्रतिपर्व स्नान और वेदारण्यनाथ का श्रद्धापूर्वक पूजन कर ही सनत्कुमार से आत्मविद्योपदेश ग्रहण किया था ॥ ७८–७९ ॥ मुनि याज्ञवल्क्य पर्वकाल में प्रातःकाल उस तीर्थ में नहाकर श्रीवेदारण्येश्वर का पूजन कर उनकी कृपा से ही शीघ्र योगीश्वर बन गये ॥ ८०–८१ ॥ गार्गी और मैत्रेयी ने भी पर्वों में वेदतीर्थ में स्नान कर वेदारण्यनाथ महादेव को पृथ्वी पर प्रणाम कर उनकी तीन परिक्रमायें कीं जिससे उनकी कृपा के कारण ही सर्वज्ञ याज्ञवल्क्य से उन्होंने मोक्षप्रद ज्ञानयोग शीघ्र प्राप्त किया ॥ ८२–८४ ॥ इसी प्रकार स्नान व प्रणामपूर्वक प्रदक्षिणा कर श्वेतकेतु ने उद्दालक नामक

---

१. ग. हरे । २. ग. °क्यप्रसादक° । ङ. °क्यप्रसादतः ॥ ९० ॥ अ° ।

अपरोक्षं पितुर्लेभे वरुणादृषिसत्तमः[1] । त्रिशङ्कुर्वेदतीर्थेऽस्मिञ्श्रद्धया सह पर्वणि ॥ ९१ ॥

स्नानं कृत्वा महादेवं वेदारण्याधिपं हरम् । प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा प्रणम्य वसुधातले ॥ ९२ ॥

लेभे परमविज्ञानं सुदृढं सर्वदुःखनुत् । बहवो वेदतीर्थेऽस्मिन्वेदारण्येऽतिशोभने ॥ ९३ ॥

स्नानं कृत्वाऽम्बिकानाथं श्रीवेदारण्यनायकम् । दृष्ट्वा प्रदक्षिणीकृत्य ब्रह्मविज्ञानमच्युत ॥ ९४ ॥

अवापुर्वेदजं तस्य प्रसादादेव मुक्तिदम् । अत्र भूमिप्रदः साक्षाद्रुद्रलोके महीयते ॥ ९५ ॥

आवासभूमिदो रौद्रं पदमाप्नोत्यसंशयम् । धनधान्यप्रदो मर्त्यो धनदेन समो भवेत् ॥ ९६ ॥

अन्नदानपरः श्रीमानरोगी भवति ध्रुवम् । तिलदानान्महापापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ९७ ॥

कन्यादानप्रदानेन पार्वतीलोकमाप्नुयात् । वस्त्रदानेन देवेन्द्रो भवत्येव न संशयः ॥ ९८ ॥

विषुवायनकालेषु[2] ग्रहणे सोमसूर्ययोः । व्यतीपाते तथा पर्वण्यार्द्रायामिन्दुवासरे ॥ ९९ ॥

स्नात्वा यो वेदतीर्थेऽस्मिञ्श्रद्धया परया सह ।

प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा वेदारण्याधिपं शिवम् ॥ १०० ॥

प्रणम्य दण्डवत्तस्मै प्रदत्त्वा दीपमच्युत । निष्कमात्रं धनं दत्त्वा श्रद्धया शिवयोगिने ॥ १०१॥

अपने पिता से आत्मविज्ञान पाया, जो विज्ञान संसरण का निवर्तक है ॥ ८५–८६$^1/_2$ ॥ वरुण महर्षि ने भी पर्वों पर वेदतीर्थ में अवगाहन कर वेदारण्यनाथ की समाराधना के फलस्वरूप उनकी कृपा से आत्मदर्शन किया ॥ ८७–८८ ॥ वरुण के पुत्र भृगु ने वहाँ स्नान तथा महादेव की प्रदक्षिणा व पूजा के फलस्वरूप ही अपने पिता से जीव-ब्रह्म के अभेद का प्रकाशक अपरोक्ष आत्मज्ञान प्राप्त किया ॥ ८९–९०$^1/_2$ ॥ त्रिशंकु मुनि ने सश्रद्ध वेदतीर्थ में पर्वों पर स्नान कर और वेदारण्येश्वर की प्रणामपूर्वक तीन परिक्रमाएँ कर सर्वदुःखनाशक परमार्थ अनुभव पाया ॥ ९१–९२$^1/_2$ ॥ अन्य भी अनेकों भक्तों ने ऐसे अत्यंत शोभन वेदतीर्थ में यथाविधि स्नान कर, अम्बिकानाथ वेदारण्येश्वर का दर्शन और परिक्रमा कर उनकी कृपा से वेदोक्त आत्मज्ञान प्राप्त किया है ॥ ९३–९४$^1/_2$ ॥ वेदारण्य में भूमिदान करने वाला रुद्रलोक में श्रेष्ठ स्थान पाता है ॥ ९५ ॥ यहाँ आवासयोग्य भूमि का दान करने से रुद्र पद मिल जाता है । धनधान्य का यहाँ दान करने से मनुष्य कुबेर के तुल्य हो जाता है ॥ ९६ ॥ जो तत्परतापूर्वक यहाँ अन्नदान करता है वह नीरोग हो जाता है । तिलदान करने से महापाप छूट जाते हैं ॥ ९७ ॥ वेदारण्य में कन्यादान करने से पार्वतीलोक मिलता है । वस्त्रदान करने से इंद्र बन जाता है ॥ ९८ ॥ विषुव के दिनों पर, अयनारंभक संक्रांतियों पर, सूर्य व चन्द्र ग्रहणों पर, व्यतीपात योग में, पूर्णिमा व अमावस्या को, आर्द्रा नक्षत्र के समय और सोमवार को परम श्रद्धा से वेदतीर्थ में स्नान कर, वेदारण्यनाथ की तीन परिक्रमायें कर उन्हें प्रणाम कर दीपदान

१. क. ख. ग. घ. °णादाशु स° । २. ङ. °काले च ग्र° ।

उपवासं करोत्यत्र स मुक्तो नात्र संशयः ।

सुमुहूर्तेषु यस्तत्र स्नात्वा दृष्ट्वा महेश्वरम् ॥ १०२ ॥

शिवयोगिकरे दत्त्वा पणमात्रं धनं मुदा ।

ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः ॥ १०३ ॥

अत्रैव[1] मरणं प्राप्तो विमुक्तो भवति ध्रुवम् ।

सर्वरोगहरं स्थानमिदं भक्तिमतां नृणाम् ॥ १०४ ॥

मया च मम देव्या च मम भक्तैर्महत्तमैः ।

पूजितं पुण्यदं स्थानमेतद्भुक्तिविमुक्तिदम् ॥ १०५ ॥

मुक्त्युपायो मया प्रोक्तः सर्ववेदान्तसंग्रहः ।

श्रद्धाहीनाय मर्त्याय न देयोऽयं त्वयाऽच्युत ॥ १०६ ॥

सूत उवाच— इति माहेश्वरं वाक्यं निशम्य कमलेक्षणः ।

प्रणम्य देवमीशानं परितृप्तोऽभवद्धरिः ॥ १०७ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे मुक्त्युपायकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां मुक्तिखण्डे मुक्त्युपायकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

कर, शिवयोगी को कम से कम एक स्वर्णमुद्रा प्रदान कर उपवास करने वाला व्यक्ति निश्चित ही मुक्त हो जाता है ॥ ९९–१०१½ ॥ शुभ मुहूर्तों पर वेदतीर्थ में स्नान और वेदारण्येश्वर का दर्शन कर शिवयोगी को अस्सी कौड़ी के बराबर धन का दान करने से भी ब्रह्महत्यादि पाप निवृत्त हो जाते हैं ॥ १०२–१०३ ॥ वेदारण्य में मरने से जीव अवश्य मुक्त होता है । भक्ति वाले साधकों के लिये यह स्थान सब रोगों का हरण करने वाला है ॥ १०४ ॥ यह भोग, मोक्ष व पुण्य देने वाला स्थान मुझसे, पार्वती से व मेरे भक्तों द्वारा पूजित है ॥ १०५ ॥ हे अच्युत ! मैंने समस्त वेदान्तों का संक्षेपरूप मुक्त्युपाय का वर्णन कर दिया । अश्रद्धालु के प्रति इसका उपदेश नहीं करना चाहिये ॥ १०६ ॥ सूत जी बोले– भगवान् के ये वचन सुन कमलनयन ने उन्हें प्रणाम किया और तृप्ति का अनुभव किया ॥ १०७ ॥

---

१. ग. तत्रैव ।

चतुर्थोऽध्यायः

ईश्वर उवाच— अथातः संप्रवक्ष्यामि मोचकं पुरुषोत्तम ।
श्रद्धया च महाभक्त्या विद्धि वेदैकदर्शितम् ॥ १ ॥
पुरा सरस्वती देवी सर्वविद्यालया शुभा । अकारादिक्षकारान्तैर्वर्णैरत्यन्तनिर्मलैः ॥ २ ॥
आविर्भूतस्वरूपा श्रीर्ज्ञानमुद्राकरा[1] परा । अक्षमालाधरा हैमकमण्डलुकराम्बुजा ॥ ३ ॥
सर्वज्ञानमहारत्नकोशपुस्तकधारिणी । कुन्देन्दुसदृशाकारा कुण्डलद्वयमण्डिता ॥ ४ ॥
प्रसन्नवदना दिव्या विचित्रकटकोज्ज्वला । जटाजूटधरा शुद्धा चन्द्रार्धकृतशेखरा ॥ ५ ॥
पुण्डरीकसमासीना नीलग्रीवा त्रिलोचना । सर्वलक्षणसंपूर्णा सर्वाभरणभूषिता ॥ ६ ॥
उपास्यमाना मुनिभिर्देवगन्धर्वराक्षसैः । मामपृच्छदिदं भक्त्या प्रणम्य भुवि दण्डवत् ॥ ७ ॥
अहं च परया युक्तः कृपया पुरुषोत्तम । अवोचं मोचकं देव्यै हितायाखिलदेहिनाम् ॥ ८ ॥

यतो मुक्तिस्वरूपतदुपायपरिज्ञानानन्तरं मुक्तिप्रदातरि जिज्ञासा अतस्तदनन्तरं तत्कथनं प्रतिजानीते—**अथात** इति । **वेदैकदर्शितमिति** ॥ १–७ ॥ बन्धहर्तृत्वं[2] विमोचकत्वम् । तदुक्तमुत्तरतापनीये—'[3]स्वात्मबन्धहर' इति । गर्भोपनिषद्यपि—'अशुभक्षयकर्तारं पाशमुक्तिप्रदायिनम् । यदि योन्यां प्रमुञ्चामि तं प्रपद्ये महेश्वरम्' ॥ ८ ॥

मोचककथन नामक चौथा अध्याय

भगवान् बोले—हे पुरुषोत्तम ! अब मैं मोचक (मुक्त करने वाले) के विषय में बताऊँगा । केवल वेद में प्रदर्शित इस रहस्य को तुम श्रद्धा-भक्तिपूर्वक समझो ॥ १ ॥ पूर्वकाल में देवी सरस्वती ने भी मुझसे यह प्रश्न किया था और मैंने भी परम कृपा से युक्त हो समस्त प्राणियों के हित के लिये देवी को मोचक के बारे में बताया था । वे देवी सभी विद्याओं की निधि हैं, शुभस्वरूपिणी हैं । अत्यन्त निर्मल अकार से क्षकार पर्यन्त (अर्थात् सब) अक्षरों से उनका स्वरूप प्रकट हुआ है । वे सम्पत्तिरूप हैं, परम हैं और हाथ में ज्ञानमुद्रा धारण किये हैं । अपर हस्तों में रुद्राक्ष माला, स्वर्ण कमण्डलु और ऐसी पुस्तक धारण किये हैं जो सब ज्ञानरूप श्रेष्ठ रत्नों का खजाना है । कुन्द या इंदु की तरह उनका सुखद आकार है, दो कुण्डल उनके कानों को शोभित करते हैं, मुख उनका प्रसन्न है और वे प्रकाशमयी हैं । उन्होंने विचित्र कटक (मीनाकारी किया हुआ कड़ा) पहन रखा है । जटाजूट उन पर शोभित हो रहे हैं । उनमें किसी तरह का दोष नहीं है । चंद्रकला उनके मस्तक को अलंकृत कर रही है । कमल पर वे बैठती हैं, नीलकण्ठ और त्रिलोचन हैं । सब श्रेष्ठ लक्षणों व आभूषणों से युक्त हैं तथा मुनि, देव, गंधर्व, राक्षस आदि द्वारा उपास्यमान हैं । ऐसी उन देवी ने भक्ति से मुझे भूमि पर दण्डवत् प्रणाम कर मोचकविषयक प्रश्न पूछा

---

१. ङ. °करी प° । २. क. घ. °न्धहर्तृत्वं मो° । ग. न्धकर्तृत्वं हि मो° ङ. °न्धहर्तृत्वं हि मो° । ३. ख. स्वात्मा ह° ।

ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च पशवः परिकीर्तिताः । तेषां पतिरहं देवः स्मृतः पशुपतिर्बुधैः ॥ ९ ॥
मायापाशेन बध्नामि पशूनेतान्सरस्वति । तेषां पशूनां सर्वेषां मोचकोऽहं सुलोचने ॥ १० ॥
मामेव मोचकं प्राह श्रुतिः साध्वी सनातनी ।
श्रुतिर्बलीयसी प्रोक्ता प्रमाणानां सुलोचने ॥ ११ ॥
स्वतश्च परतो दोषो [1]नहि तस्याः कदाचन । अन्येषामक्षजादीनां प्रमाणानामविषया ॥ १२ ॥
दोषसंभावनाऽस्त्येव ततस्तेषां सुलोचने । विरोधे वेदवाक्येन प्रामाण्यं नैव सिध्यति ॥ १३ ॥

पशुपाशविमोचनकर्तारं मोचकं वक्तुं बद्धान्पशूनाह–**ब्रह्माद्या** इति । कर्मपरिपाकात्प्राग्भोगप्रदानेन कर्मपरिपाकानन्तरं मोक्षप्रदानेन च पाति पशूनतः स्वयं पशुपतिरित्याह–**तेषां पतिरिति** ॥ ९ ॥ बन्धनिवर्तकमात्मानमुक्त्वा[2] बन्धकारणमाह–**मायेति** ॥ १० ॥ ननु विहितकरणादकरणनिमित्तपापानुदयात्काम्यकर्माकरणेन च भोगहेतुपुण्यानुदयात्पूर्वकृतपुण्यपापयोश्च भोगेन प्रक्षयादयत्नसिद्धा[3] विमुक्तिः, किं तत्र मोचकेन ? यद्यवश्यं मोचकेन भवितव्यं तथाऽपि शिव एवेति कुतः ? अन्योऽपि हि यः कश्चिद् ब्रूयात्स्वयमेवेति तत्र कुतो निश्चयः ? इत्यत आह–**मामेवेति** । श्रुतिस्तु'अशुभक्षये'त्यादिका समनन्तरोदाहृता गर्भोपनिषत् । आप्तवचनादिभ्यः[4] श्रुतेः प्राबल्ये विशेषमाह–**श्रुतिर्बलीयसीति** । ज्ञानस्य स्वतःप्रामाण्यान्न स्वतः, श्रुतेरनादित्वेन[5] कारणाभावान्न कारणदोषादप्यप्रामाण्यमित्यर्थः ॥ ११ ॥ श्रुतिव्यतिरिक्तेषु प्रत्यक्षादिषु कारणदोषसंभवश्चेत्कथं तर्हि तत्र प्रामाण्यव्यवहार इत्यत आह–**अन्येषामिति** । अविद्याकार्यत्वेनावस्त्वेव विषयीकुर्वता[6]मेषां व्यावहारिकमेव प्रामाण्यम् । उपनिषदस्तु वस्तुविषयत्वात्तत्त्वावेदनलक्षणं[7] प्रामाण्यम् । यदाहुः–'प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रामाण्यं व्यावहारिकम् । आश्रित्यायं प्रपञ्चः स्यादलीकोऽपि प्रमाणवान् ॥ अद्वैतागमवाक्यं तु तत्त्वावेदनलक्षणम् । प्रमाणभावं भजतां बाधवैधुर्यहेतुतः' इति । तथा सुंदरपाण्ड्यवार्तिकमपि–'देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन संमतः । लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्' इति ॥ १२ ॥ १३ ॥

था जिसका मैंने यह उत्तर दिया ॥ २–८ ॥ ब्रह्मा से स्थावर (वृक्षादि) पर्यन्त सभी जीव पशु हैं और उन्हें भोग व मोक्ष देकर उनका पालन करने वाला मैं स्वप्रकाश देव ही पशुपति हूँ ॥ ९ ॥ हे सरस्वति ! इन पशुओं को मैं मायारूप पाश से बाँधता हूँ । उन सभी पशुओं का मोचक मैं ही हूँ ॥ १० ॥ ('मैं बाँधता हूँ' का यह अर्थ है कि मुझसे लब्ध सत्ता वाली अनादि माया से वे बँधे हैं ।) सनातन श्रुति ने मुझे ही मोचक कहा है । सब प्रमाणों में श्रुति ही सर्वाधिक बलवती है ॥ ११ ॥ सभी ज्ञानसाधनों में स्वरसतः प्रमाणहेतुता होने से कोई भी ज्ञान-साधन स्वरूप से अप्रमा का उत्पादक नहीं होता । किसी दोष के होने पर ही अप्रमाकारणता ज्ञानसाधन में आती है । श्रुति भी ज्ञानसाधन है अतः स्वरूप से प्रमा को ही उत्पन्न करेगी । नित्य व अपौरुषेय होने से इसमें कहीं से दोष भी प्राप्त नहीं हो सकता कि यह अप्रमा को उत्पन्न करे । शब्दप्रमाण में दोष उसके वक्ता से ही आता है । श्रुति का

१ ग. ङ. नास्ति । २ ख. ग. ङ. °मात्मज्ञानमु° । ३ ङ. °द्धान्निर्मुक्ति । ४ घ. °दिभ्योऽत्र श्रु° । ५ घ. °दित्वात्° । न का° । ६ घ. °तामेतेषां । ७ क. घ. °णं य° ।

स्मृतयश्च पुराणानि भारतादीनि सुंदरि ।
वेदमूलान्यतस्तेन विरोधे मूलिनामपि ॥ १४ ॥

रचयितारूप वक्ता कोई न होने से वह सर्वथा निर्दुष्ट प्रमाण अतएव सर्वप्रबल है । अन्य प्रमाणों में अविद्या के कारण दोष की संभावना रहती ही है । प्रत्यक्ष व तन्मूलक ही श्रुतिभिन्न प्रमाण हैं । क्योंकि प्रत्यक्ष नीलनभोदर्शनादि से व्यभिचारी दृष्टचर है, इसलिये उसका प्रामाण्य शंकित होता है और फलतः तन्मूलक सभी प्रमाणों की प्रामाणिकता पर सन्देह हो जाता है । 'अविद्या के कारण' अर्थात् भ्रमदर्शन के कारण । भ्रम के लिये अविद्याशब्द बहुत्र प्रयुक्त है । श्रुति भ्रमोत्पादिका नहीं । जो हमें कदाचित् श्रौतार्थ में भ्रम होता है वह हमारे दोष से है, श्रुति के दोष से नहीं । जैसे यह स्थाणु का अपराध नहीं कि अंधा उसे नहीं देखता-'न ह्येष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति'-वैसे हमारा ग़लत समझना श्रुति का दोष नहीं । श्रुतीतर प्रमाणों की शंकितता से स्वतःप्रामाण्य के अभ्युपगम का विरोध नहीं समझना चाहिये क्योंकि व्यावहारिक स्वतःप्रामाण्य ही उनमें स्वीकार्य है व उसके विषय में शंकितता नहीं । पारमार्थिक प्रामाण्य उनमें स्वीकृत नहीं व उसी के विषय में शंकितता है । 'पारमार्थिक प्रामाण्य' से तात्पर्य है उस प्रामाणिकता से जो परमार्थविषयक प्रमा उत्पन्न करती है । एवं च श्रुति ही सबसे अधिक बल वाला प्रमाण है । इतना अवश्य स्मर्तव्य है कि प्रमाणों के बलाबल का तात्पर्य यही है कि यदि ज्ञानों में विरोध प्रतीत हो, तो किसे सही मानकर प्रवृत्ति की जाये-यह शंका होने पर जिस ज्ञान का साधनरूप प्रमाण बलवत्तर है उसी को स्वीकारना चाहिये । प्रमाणों के बलाबल का यह अर्थ नहीं कि दोनों प्रमाण रहते हुए एक दूसरे के विरुद्ध या बाधक हो सकते हैं । जिसे बलवान् समझा जायेगा, जो बाधक होगा, वही प्रमाण है । दूसरा अप्रमाण है । अप्रामाणिकता के निश्चय के पूर्व स्वतः प्रामाण्य के अनुसार उसे प्रमाण स्वीकारने मात्र से प्रमाणों का बलाबल बताया जाता है । ऐसे ही श्रुति और प्रत्यक्ष में भी समझना चाहिये कि जहाँ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं, वहाँ (उस विषय में) श्रुति का उनसे विरोध नहीं और जहाँ श्रुति प्रमाण है वहाँ उनका श्रुति से विरोध नहीं । प्रत्यक्षादि व्यवहारभूमि में प्रमाण हैं और श्रुति परमार्थभूमि में । अतः दोनों का आपसी विरोध न होना स्वाभाविक है । तथापि बलाबल का अभिप्राय यह है कि यदि प्रत्यक्षादि पारमार्थिक को विषय करते प्रतीत हों, युक्ति आदि से श्रुतिविरुद्ध पारमार्थिकता सिद्ध होती हो, तो श्रुति को ही बलवत्तर समझ कर प्रत्यक्षादि को उपेक्ष्य मानना चाहिये । जैसे पारमार्थिक विषय में, वैसे ही अपूर्व -धर्माधर्म- के विषय में श्रुति ही एकमात्र निर्णायिका है । अतः श्रुति ने पशुपति को मोचक कह दिया तो इस विषय में यदि अन्य प्रमाण विरोधी अर्थ का समर्पण करेंगे तो ग़लत ही समझे जायेंगे यह भाव है, इसलिये वेदवाक्य से विरोध होने पर उनमें प्रामाण्य ही नहीं हुआ करता ॥ १२-१३ ॥ स्मृतियाँ, पुराण, महाभारतादि सभी वेदमूलक हैं, अतः उनका भी यदि स्वमूलभूत

---

१. घ. °ने ॥ पञ्च° । २. श्रुतिपुराणादावधिकारिभिस्तु 'गोपयः श्वदृती यथे'तिन्यायेन संमतोऽशोपि ततो न ग्राह्यः, सर्वथा हेयानि तादृशशास्त्राणि ।

न सिध्यत्येव सुश्रोणि प्रामाण्यं सूक्ष्मदर्शने[1] । पाञ्चरात्रादिमार्गाणां वेदमूलत्वमास्तिके ॥ १५ ॥
नहि, स्वतन्त्रास्ते तेन भ्रान्तिमूला निरूपणे । तथाऽपि योंऽशो मार्गाणां वेदेन न विरुध्यते ॥ १६॥
सोंऽशः प्रमाणमित्युक्तं केषांचिदधिकारिणाम् । अत्यन्तगलितानां तु प्राणिनां वेदमार्गतः ॥ १७ ॥
पञ्चरात्रादयो मार्गाः कालेनैवोपकारकाः । तान्त्रिकाणामहं देवि न लभ्योऽव्यवधानतः ॥ १८ ॥
कालेन देवताप्राप्तिद्वारेणैवाहमास्तिके । लभ्यो वेदैकनिष्ठानामहमव्यवधानतः ॥ १९ ॥
तत्रापि कर्मनिष्ठेभ्यो ज्ञाननिष्ठस्य सुंदरि । लभ्यो न ज्ञानिनां लभ्यस्तेषामात्मैव केवलम् ॥ २० ॥
सर्वेषामात्मभूतोऽहमेव संसारमोचकः । न मत्तोऽन्यः पुमानज्ञ इत्येषा शाश्वती श्रुतिः ॥ २१ ॥
मामृते साम्बमीशानं मोचकोऽन्यो न विद्यते । अहमप्राप्तसंसारः सर्वज्ञश्च स्वभावतः ॥ २२ ॥

स्मृतिपुराणादीनां तु वेदाविरोधेनैव प्रामाण्यमिति प्रथमखण्डस्य प्रथमाध्याये वर्णितम् । अनुमितवेदमूलानां स्मृतिपुराणादीनां यावन्मूलोपलम्भनं प्रत्यक्षश्रुतिविरोधेनाननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यमुक्तम् ॥ १४ ॥ पञ्चरात्रादीनां तैः स्वयमेव वेदमूलतानङ्गीकाराद्वेदविरुद्धानेकार्थोपदेशाच्च स्मृतिपुराणादिवन्न यावन्मूलोपलम्भं किंतु सर्वथैवाप्रामाण्यमित्याह–**पाञ्चरात्रेति** ॥ १५ ॥ वेदमूलत्वं **नहि** किन्तु **स्वतन्त्राः** । हिशब्दो वेदमूलत्वविरहे तदीयशास्त्रप्रसिद्धिमाह । आपाततः प्रमाणवदाभासेऽपि निरूपणे **भ्रान्तिमूला** एवेत्यर्थः । वेदाविरुद्धांशे प्रामाण्यं किं न स्यादित्याशङ्क्य तद्भवत्येवाधिकारिविशेषं प्रतीत्याह–**तथाऽपि य** इति ॥ १६ ॥ तानेवाधिकारिण आह–**अत्यन्तेति** ॥ १७ ॥ तेषामप्युपकारकत्वे श्रुतिसाम्यमेव तर्हीत्यत आह–**तान्त्रिकाणामिति** । अव्यवधानेन न लभ्यः किंतु व्यवधानेनैव ॥ १८ ॥ तदेव व्यवधानमाह–**कालेनेति** ॥ १९ ॥ **कर्मनिष्ठेभ्य** इति । तेषां कर्मभिः पापक्षये ज्ञाननिष्ठाद्वारेणैव लभ्यः । ज्ञाननिष्ठेभ्यो जिज्ञासुभ्यः सकाशाज्ज्ञानिनां विशेषमाह–**न ज्ञानिनामिति** । तेषामात्मत्वेन लब्धत्वान्न लब्धव्य इत्यर्थः । अन्येषामात्मभूतोऽप्यज्ञानेन व्यवहितत्वाल्लभ्य एव न तु लब्धः ॥ २० ॥ व्यवधानाव्यवधानाभ्यां मो[2]चनीयपशुवैचित्र्यवन्मोचके न वैचित्र्यमित्याह–**सर्वेषामिति** ॥ २१ ॥ तव तर्हि[3] को मोचक इति तत्राऽऽह–**अहमप्राप्तेति** । तथा मृगेन्द्रे–'अथानादिमलापेतः सर्वकृत्सर्वदृक्शिवः ॥ पूर्वं व्यत्यासितस्याणोः पाशजालमपोहति' इति ॥ २२ ॥

वेद से कहीं विरोध होता है तो वे वहाँ प्रमाण नहीं होते । अधिकतम बातें वेदानुसारी होने से उन्हें वेदमूलक कहते हैं, अतः एक-आध बात वेदविरुद्ध होने पर उतनी बात ही अपस्मृति आदि रूप से अप्रमाण हो जाती है । यद्यपि स्मृति से श्रुति का अनुमान होता है तथापि उपलब्ध हुए बिना अनुमितमात्र श्रुति उपलब्ध श्रुति की बाधिका या उसका संकोच करने वाली नहीं बन सकती । और प्रमाण होने से ही श्रुतियों में परस्पर विरोध असम्भ है । प्रतीयमान विरोध भी हमारी समझ की ही भूल है । तत्त्वविषयक विरोध तो है ही नहीं । क्रियाविषयक जो विरोध प्रतीत होता है वह विकल्पार्थ होने से विकल्पित पक्ष को छोड़कर ही प्रत्येक वचन की प्रवृत्ति होने से विरोध है नहीं । इस प्रकार जो श्रुत्यनुकूल स्मृत्यादि हैं वे श्रुतिविरोध न होने पर प्रमाण हैं ॥ १४½ ॥ पांचरात्र आदि आगममार्ग वेदमूलक नहीं हैं यह वे स्वयं घोषित करते हैं । वे वेद से स्वतंत्र हैं, वेद का अनुसरण करने वाले नहीं । अतः परमार्थ निरूपण में वे भ्रामक ही हैं और आस्तिकों के विषय में अर्थात् आस्तिकों के लिये वे प्रमाण कोटि में नहीं समझने चाहिये । एवमपि उनका जो अंश वेद से विरुद्ध नहीं पड़ता उसे उन लोगों के लिये ग्राह्य बता दिया गया है जो

१. घ. °ने ॥ पञ्च° । २. क. ख. ग. घ. °चयितव्यप° । ३. ख. °र्हि मोचकः क इति ।

मदन्ये त्वात्मविज्ञानविहीना माययाऽऽवृताः । सदा संसारिणो मोच्याः प्रकृतिः केवलं जडा ॥ २३ ॥

तस्मात्पशूनां सर्वेषामहं संसारमोचकः । न मत्तोऽन्यः पुमान्सत्यमित्येषा शाश्वती श्रुतिः ॥ २४ ॥

एवं निशम्य मद्वाक्यं महाविष्णो सरस्वती । पूजयामास मां भक्त्या जगन्माता त्रयीमयी ॥ २५॥

त्वमप्यत्यन्तकल्याणो मद्भक्तश्च विशेषतः । त्वया नास्ति समः कश्चिल्लोके विष्णो महामते ॥ २६॥

शिवादन्यस्य मोचकत्वं संसारिणो वा प्रकृतेर्वेति ? नाऽऽद्य इत्याह–**मदन्य** इति । स्वयं बद्धाः कथमन्यं मोचयेयुरित्यर्थः। ननु मोच्यत्वं मोचकत्वं च प्रकृतेरेवेति सांख्याः । यदाहुः–'रूपैः सप्तभिरेवं बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः । सैव च पुरुषस्यार्थे विमोचयत्येकरूपेण' इति ॥ तत्राऽऽह–**प्रकृतिरिति** ॥ २३ ॥ नित्यमुक्तः शिवस्तद्विलक्षणानां जीवानां भोगमोक्षलक्षणस्वाभिमतपुरुषार्थप्रापक इति काठके कथितमित्याह–**शाश्वती श्रुतिरिति** । एवं हि 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् । तमात्मस्थं येऽनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्' इति ॥ २४–२६ ॥

वैदिक मार्ग से अत्यंत दूर हैं ॥ १५–१७ ॥ पांचरात्रादि आगमप्रोक्त कल्याणोपाय उस प्रकार के प्राणियों के लिये उपकारक तो हैं किंतु उनसे इष्टसिद्धि होने में समय काफी लगता है । तान्त्रिकों को मैं सीधे ही प्राप्त नहीं होता किन्तु वे देवताओं को प्राप्त करने के द्वारा ही मुझ तक पहुँच सकते हैं । जो तो केवल वेद पर निष्ठा रखते हैं उन्हे मेरी प्राप्ति में कोई व्यवधान नहीं होता ॥ १८–१९ ॥ वेदमार्गगामियों में भी कर्मनिष्ठों की अपेक्षा ज्ञानसाधकों को मेरी प्राप्ति शीघ्र होती है (क्योंकि कर्मठों को भी ज्ञान पाकर ही मैं मिलता हूँ) । ज्ञानियों के लिये तो मैं प्राप्तव्य नहीं क्योंकि उनका आत्मा ही हूँ ॥ २० ॥ (उनके लिये शिवकी आत्मरूपता अनावृत होने से 'उसका आत्मा' ऐसा कहा । वस्तुतः) सभी का आत्मा मैं ही हूँ । अज्ञानी पुरुष मुझसे भिन्न कोई नहीं है । और (विद्यावृत्ति का विषय हुआ) मोचक भी मैं ही हूँ । शाश्वत श्रुति का यह उद्घोष है कि एक अकेला शिव ही संसारी और मोचक है । मुझ सांब ईशान से भिन्न कोई मोचक नहीं है । (बद्ध व मोचक दोनों विरुद्ध धर्म बताकर दोनों की अवास्तविकता स्पष्ट कर दी । अजाततत्व में दोनों ही कल्पित हैं ।) ॥ २१½ ॥ मैं स्वभाव से ही ऐसा हूँ कि मुझे कभी संसारबंधन नहीं हुआ । (अतः मेरा कोई और मोचक नहीं ।) ऐसे ही मैं स्वभावतः अज्ञानावरणमुक्त हूँ ॥ २२ ॥ मुझसे अन्य सभी जब तक मैं उन्हें मुक्त नहीं करता तब तक आत्मज्ञान से रहित हैं–अज्ञान से आवृत हैं । अत एव वे अनादि संसरण वाले हैं । अज्ञानशब्दित प्रकृति जड है । एवं च मुझसे अन्य मोचक संभव नहीं क्योंकि मुझसे भिन्न चेतन स्वयं बद्ध हैं और मुझसे भिन्न प्रकृति जड है । इससे अतिरिक्त और कुछ है नहीं । बद्ध मोचक हो यह असंगत है । जड भी मोचक हो नहीं सकता ॥ २३ ॥ अतः सभी पशुनामक जीवों को संसार से मुक्त करने वाला मैं हूँ, मुझसे अन्य कोई पुरुष नहीं यह श्रौत निर्णय है ॥ २४ ॥

तस्मादेव मया प्रोक्तस्तव संसारमोचकः । वेदमार्गैकनिष्ठानां धार्मिकाणाममानिनाम् ॥ २७ ॥
मद्भक्तानां विशुद्धानां द्विजानामम्बुजेक्षण ।
मयोक्तोऽर्थस्त्वया देयो न देयो यस्य कस्यचित् ॥ २८ ॥
सूत उवाच– एवं निशम्य पुरुषोत्तम आदिभूतमम्बासहायममलेन्दुकलावतंसम् ।
सर्वामरैरखिलयोगिभिरर्चनीयं संसारमोचक इति प्रतिपद्य भक्त्या ॥ २९ ॥
नत्वा परापरविभागविहीनबोधः[1] सत्यामृताद्वयशिवाभिधसर्वनाथम् ॥
स्तुत्वा गिरा परवशोऽभवदम्बुजाक्षः शिष्टादृतं शिवकरं शिवमादरेण ॥ ३० ॥
शृणुध्वमन्यद्वक्ष्यामि मोचकत्वप्रसाधकम् । श्रद्धया सहिता यूयं मुनयो मुनिसत्तमाः ॥ ३१ ॥
पुरा कश्चिद् द्विजश्रेष्ठः श्रद्धया कर्म वैदिकम् ।
कृत्वा प्रदग्धपापस्तु विशुद्धहृदयो भृशम् ॥ ३२ ॥
भीतो जन्मविनाशाभ्यामतीव मुनिपुंगवाः । क्रमेण सकलान्देवान्स्वसंसारविमोचकान् ॥ ३३ ॥

अमानिनामिति निरहंका[2]रिणाम् । न देय इति । यदाहुर्नैरुक्ताः–"विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेहमस्मि । असूयकायानृजवे जडाय नेमां ब्रूयाद्वीर्यवती तथा स्याम्" इति ॥ २७–३० ॥

हे महाविष्णु ! यों मेरा वचन सुनकर जगन्माता सरस्वती ने प्रेमपूर्वक मेरी पूजा की थी ॥ २५ ॥ तुम भी मेरे विशेष भक्त और सब कल्याणगुणों से उपेत हो । संसार में तुम्हारे समान कोई नहीं है ॥ २६ ॥ इसीलिये मैंने अपनी संसार-मोचकता तुम्हें समझायी है । यह विषय तुम उन्हीं को बताना जो वैदिक मार्ग में ही निष्ठा वाले निरभिमानी रागादिरहित धार्मिक द्विज मेरे भक्त हैं, अन्य चाहे जिस को इसका उपदेश मत देना ॥ २७–२८ ॥

सूत जी बोले–यह शिवोपदेश सुनकर पुरुषोत्तम नारायण ने महादेव को प्रणाम और उनकी स्तुति की । विष्णु को जो ज्ञान हुआ था उसमें पर-अपर विभाग नहीं था, सारा ही परज्ञान था । उन्होंने निश्चय किया था कि शिव ही संसार से छुड़ाने वाले हैं अत एव भक्तिपूर्वक प्रणामादि किया था । उनको समझ आ गया था कि शिव ही सबके कारण हैं । सुन्दर चन्द्रकलाघटित मुकुट वाले अम्बिकानाथ ही सब देवताओं और समस्त योगियों के आराध्य हैं । उन्हें ही सत्य, अमृत, अद्वय, शिव आदि कहते हैं । वे ही सबके स्वामी हैं । अतएव कमलनयन विष्णु ने भक्ति के परवश हो शिष्टों द्वारा आदृत, कल्याणकारी शिव की आदरपूर्वक निजवाणी से स्तुति की ॥ ३० ॥

हे मुनिश्रेष्ठो ! मोचक के स्वरूप को बताने वाली एक आख्यायिका मैं आप लोगों को और सुनाता हूँ ॥ ३१ ॥ प्राचीन काल में एक उत्तम ब्राह्मण था जिसने वैदिक कर्मों का अनुष्ठान कर पाप जला दिये

---

१. 'अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यत' इति मुक्तिहेतुज्ञानमेव परोबोधः श्रुतिप्रसिद्धः स एव विष्णोरेतावता संवादेन जातइति तज्ज्ञानेऽपराया विद्याया अंशो न बभूवेत्यर्थः । २. ख. °काराणां ।

मत्वाऽऽराध्य पुनः सर्वाञ्जन्मनाशवृतानिमान् । परित्यज्य विचारेण भगवन्तं त्रिलोचनम् ॥ ३४ ॥
प्रलम्बितजटाबद्धं चन्द्ररेखावतंसकम् । नीलग्रीवं शरच्चन्द्रचन्द्रिकाभिर्विराजितम् ॥ ३५ ॥
गोक्षीरधवलाकारं चन्द्रबिम्बसमाननम् । सुस्मितं सुप्रसन्नं च स्वात्मतत्त्वैकसंस्थितम् ॥ ३६ ॥
गङ्गाधरं शिवं शान्तं लसत्केयूरमण्डितम् । सर्वाभरणसंयुक्तं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥ ३७ ॥
वीरासने समासीनं वेदयज्ञोपवीतिनम् । भस्मधाराभिरामं तं नागाभरणभूषितम् ॥ ३८ ॥
व्याघ्रचर्माम्बरं शुद्धं योगपट्टावृतं शुभम् । सर्वेषां प्राणिनामात्माज्ञानापस्मारपृष्ठतः ॥ ३९ ॥
विन्यस्तचरणं सम्यग्ज्ञानमुद्राधरं हरम् । सर्वविज्ञानरत्नानां कोशभूतं सुपुस्तकम् ॥ ४० ॥
दधानं सर्वतत्वाक्षमालिकां कुण्डिकामपि । स्वात्मभूतपरानन्दपरशक्त्यर्धविग्रहम् ॥ ४१ ॥
धर्मरूपवृषोपेतं धार्मिकैर्वेदपारगैः । मुनिभिः संवृतं मायावटमूलाश्रितं शुभम् ॥ ४२ ॥

शृणुध्वमिति । मोचकस्वरूपज्ञापकमाख्यानान्तरं वक्ष्यामीत्यर्थः ॥ ३१-३८ ॥

और निर्मल मन वाला हो गया । वह जन्म-मरण से बहुत भयभीत था । उसने क्रमशः अनेक देवताओं को संसार से मुक्त करने में समर्थ समझ उन सबकी तत्परता से आराधना की । किन्तु शास्त्रादि के विचार से उसे समझ आया कि वे सभी देवता स्वयं जन्म-नाश वाले हैं तो मुझे कैसे उससे छुड़ायेंगे ? अतः उन सबको छोड़ वह त्रिलोचन दक्षिणामूर्ति भगवान् शंकर की शरण गया ॥ ३२—३४ ॥ भगवान् की लम्बी व बँधी जटायें हैं । उनके मस्तक पर द्वितीया का चन्द्रमा शोभित हो रहा है । उनका सारा शरीर शरत्कालिक चन्द्रज्योत्स्ना की तरह शुभ्र और कण्ठ के मध्य नीलिमा है ॥ ३५ ॥ पूर्णचन्द्र की तरह आह्लादप्रद उनका मुख गाय के दूध सा गोरा है, प्रसन्नतापूर्वक हल्की मुस्कान उस पर खेल रही है । भगवान् निजस्वरूप में ही प्रतिष्ठित हैं ॥ ३६ ॥ शिव ने गंगा को जटाओं में आश्रय दिया है । शान्तमूर्ति की भुजायें बाजूबंधों से अलंकृत हैं तथा अन्यत्र भी यथायोग्य सब विभूषण शरीर को भूषित कर रहे हैं । सामुद्रिक शास्त्रप्रोक्त सभी उत्तम लक्षण उनमें लक्षित होते हैं ॥ ३७ ॥ महादेव वीरासन से बैठे हैं । वेदसंमत यज्ञोपवीत व भस्मत्रिपुण्ड्र धारण किये हैं और नागों को आभरण रूप से ग्रहण कर स्वयं को सजाये हुए हैं ॥ ३८ ॥ बाघ की खाल उनका वस्त्र है—उसी से उनका योगपट्ट (घुटने तक देह ढाँकने वाला कपड़ा जो समाधि काल में महात्मा पहनते हैं) निर्मित है । भगवान् तथा उनके निकटस्थ कोई वस्तु अशुभ और अशुद्ध नहीं । सभी प्राणियों को जो आत्मा का अज्ञान है वही अपस्माररूप से उनके चरणों में है और उसकी पीठ पर उन्होंने अपना पैर रख छोड़ा है । हर के एक हाथ में ज्ञानमुद्रा (चिन्मुद्रा) है, दूसरे में समस्त ज्ञानरत्नों की कोशभूत पुस्तक है, तीसरे में सब तत्त्वरूप रुद्राक्षों की माला है व चौथे में अमृतकलश है । ३९—४०½ ॥ उनसे अभिन्न परमानन्दरूप पराशक्ति उनका आधा शरीर है ॥ ४१ ॥ धर्मरूप वृषभ उनके संनिकट है । माया रूप वट के मूल में स्थित उनके चारों ओर धार्मिक व वेदों में पारंगत मुनि उपस्थित हैं ॥ ४२ ॥ शिव ही समस्त विद्याओं के स्वामी हैं । वे शासकों के भी नियन्ता हैं, अपरिवर्तनीय हैं । जन्मादि भावविकार उनका स्पर्श नहीं करते । ॐकाररूप कमलासन पर वे विराजमान हैं । ४३ ॥ वे अपने स्वरूप का परिज्ञान करा कर सदा संसार से मुक्त करते हैं । परम करुणावश वे सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, सबका दुःख दूर करते रहते हैं ॥ ४४ ॥ सभी उपासकों को सकल अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करने वाले वे ही हैं । संसार की सृष्टि स्थिति संहार के कारणभूत उन महादेव को दक्षिणामूर्ति कहते हैं । (तत्त्वज्ञान को दक्षिणा कहते हैं । 'शेमुषी दक्षिणा प्रोक्ता' ऐसा दक्षिणामूर्त्युपनिषत् में कहा है । जिस रूप को धर कर भगवान् तत्त्वज्ञान प्रदान करते हैं वह रूप दक्षिणामूर्ति कहा जाता है ।) ॥ ४५ ॥

ईशानं सर्वविद्यानामीश्वरेश्वरमव्ययम् । उत्पत्त्यादिविनिर्मुक्तमोंकारकमलासनम् ॥ ४३ ॥
स्वात्मविद्याप्रदानेन सदा संसारमोचकम् । रुद्रं परमकारुण्यात्सर्वप्राणिहिते रतम् ॥ ४४ ॥
उपासकानां सर्वेषामभीष्टसकलप्रदम्[1] ।
दक्षिणामूर्तिदिवाख्यं[2] जगत्सर्गादिकारणम् ॥ ४५ ॥
समागत्य महाभक्त्या दण्डवत्पृथिवीतले ।
प्रणम्य बहुशो देवं समाराध्य यथाबलम् ॥ ४६ ॥
रुद्र यत्ते मुखं तेन दक्षिणं पाहि मामिति ।
उक्त्वा पुनः पुनर्देवं पूजयामास भक्तितः ॥ ४७ ॥
पुनर्देवो महादेवो दक्षिणामूर्तिरीश्वरः । प्रदत्त्वा[3] स्वात्मविज्ञानं तस्मै विप्राय सुव्रताः ॥ ४८ ॥
तस्य संसारविच्छेदमकरोदम्बिकापतिः । बहवो दक्षिणामूर्तिप्रसादादेव जन्तवः ॥ ४९ ॥
अनायासेन संसाराद्विमुक्ताः परमर्षयः । भवन्तोऽपि महादेवं महानन्दस्वरूपिणम् ॥ ५० ॥
संसारमोचकं बुद्ध्वा भजध्वं सर्वभावतः । अस्यैव भजनादेव सर्वं सिध्यत्यसंशयम् ॥ ५१ ॥
इति श्रुत्वा द्विजाः सर्वे श्रद्धया परया सह ।
प्रणम्य सूतं सर्वज्ञं पूजयामासुरद्भुतम् ॥ ५२ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे मोचककथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

आत्माज्ञानेति । आत्मतत्त्वविषयं यदज्ञानं तस्यैव तत्त्वविद्याप्रतिबन्धमपस्माररूपेण प्राप्तस्य पृष्ठे वामपादं[4] दधानमित्यर्थः ॥ ३९-५२ ॥

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां मुक्तिखण्डे मोचककथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

यह ब्राह्मण उनकी शरण गया और उसने महाभक्ति से दण्डवत् प्रणाम किया तथा यथाशक्ति नाना प्रकार से उनकी आराधना की ॥ ४६ ॥ उसने प्रार्थना की 'हे दुःख निवारक रुद्र ! जो आपका दक्षिण मुख है उसके द्वारा मेरी रक्षा कीजिये ।' इस प्रार्थनापूर्वक वह भक्तिवशात् बार बार पूजा करता रहा ॥ ४७ ॥ (श्वेताश्वतरोपनिषत् में (४.२१) यह मन्त्र है 'अजात इति कश्चिद्भीरुः प्रपद्यते । रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥' जैसे 'अधीहि भगवो ब्रह्म' यह गुरु से उपदेश ग्रहण की प्रार्थना प्रसिद्ध है वैसे ज्ञानार्थ शिव की शरणागति लेने वालों के लिये यही प्रार्थना उपयोगी है । उपदेश में कुशल होने से शिव का मुख दक्षिण कहा गया है । किंच सद्योजातादि पाँच मुखों में अघोर नामक मुख दक्षिण में पड़ता है । घोर संसार से छुड़ाने की प्रार्थना अघोर से करना संगत है।) दक्षिणामूर्ति महादेव ने कृपाकर उस ब्राह्मण को आत्मज्ञान दे दिया और इस प्रकार उसका संसारप्रबन्ध में परिभ्रमण सदा के लिये समाप्त कर दिया ॥ ४८½ ॥ यही नहीं, बहुत से जन्मादिशील मुमुक्षु जीवों ने दक्षिणामूर्ति की कृपा से ही अनायास मोक्ष पाया है ॥ ४९½ ॥ आप लोग भी महादेव को ही संसारमोचक जानिये और महानन्दस्वरूप उन्हीं का सब तरह से भजन कीजिये । इनकी सेवा से ही सब इष्ट सिद्ध होते हैं ॥ ५०–५१ ॥

यह सुनकर सब मुनियों ने परम श्रद्धापूर्वक सूतजी को प्रणाम किया व उनका विशिष्ट सत्कार किया ॥ ५२ ॥

---

१. ङ. °म् ॥ शंकरं दक्षिणामूर्तिं ज° । २. दक्षिणाप्रदमूर्तिः दक्षिणामूर्तिः । दक्षिणा ब्रह्मधीः 'शेमुषी दक्षिणे'तिश्रुतेः । यां मूर्तिं दधानो भगवान् सनकादिभ्योऽन्येभ्यश्च तत्त्वज्ञानं ददाति सैवैवमुच्यते । ३. ङ. °त्वा ब्रह्मवि° । ४. क. ख. ग. घ. °ददान° ।

पञ्चमोऽध्यायः

ईश्वर उवाच— अथातः संप्रवक्ष्यामि तवाहं मोचकप्रदम् ।
अतीव श्रद्धया सार्धं शृणु पङ्कजलोचन ॥ १ ॥
आचार्य एव संसारमोचकप्रद उच्यते । आचार्यो नाम [1]वेदान्तविचारेणाऽऽप्तवेदनः ॥ २ ॥
तमप्यनेकधा विद्धि श्रद्धया पुरुषोत्तम । उत्तमो मध्यमस्तद्वदधमश्चाम्बुजेक्षण ॥ ३ ॥
उत्तमो ब्राह्मणः प्रोक्तो मध्यमः क्षत्रियस्तथा ।
अधमो वैश्य इत्युक्तः सर्वशास्त्रार्थवेदिभिः ॥ ४ ॥
अधमोऽच्युत वैश्यस्य शूद्रस्यापि गुरुर्भवेत् ।
मध्यमो मध्यमस्यापि तथा वैश्यस्य केशव ॥ ५ ॥
शूद्रस्यापि गुरुः प्रोक्तः शुश्रूषोरात्मवेदिभिः ।
उत्तमो ब्राह्मणस्यापि क्षत्रियस्य तथैव च ॥ ६ ॥
विशां शूद्रस्य शुश्रूषोर्गुरुरित्युच्यते मया ।
शूद्राणां च तथा स्त्रीणां गुरुत्वं न कदाचन[2] ॥ ७ ॥

यत ईश्वरोऽप्याचार्योपदेशादवगत एव मोचको भवति अतो मोचकाभिधानानन्तरं मोचकप्रदमाचार्यं वक्ष्यामीत्याह— **अथात** इति ॥ १ ॥ **आचार्य एवेति** । ईश्वरः संसारमोचक इति यद्यपि श्रुतिस्मृतिपुराणादिभिरपि ज्ञातुं शक्यते तथाऽपि तत्स्वरूपमाचार्यमुखादेव ज्ञातं फलपर्यन्तं भवतीति तथैव ज्ञातव्यम् । श्रूयते हि—'आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत्' इति ॥ २ ॥ ३ ॥ यद्यपि 'वर्णानां ब्राह्मणो गुरुरि'ति[3] क्वचिद्ब्राह्मणस्यैव गुरुत्वं स्मर्यते तथाऽपि श्रुतिस्मृत्यन्तरपर्यालोचनया समनन्तरवक्ष्यमाणविभागेनेतरेषामस्तीत्यभिप्रेत्योक्तम्—**सर्वशास्त्रेति** ॥ ४-७ ॥

मोचकप्रद-कथन नामक पाँचवा अध्याय

भगवान् शंकर ने अगले प्रश्न का उत्तर यों प्रारम्भ किया—हे कमलनयन ! अब मैं मोचकप्रद के विषय में बताता हूँ, तुम श्रद्धापूर्वक सुनो ॥ १ ॥

आचार्य ही मोचकप्रद हैं । (मोचक शिव के स्वरूप का ज्ञान देने वाला गुरु ही मोचकप्रद है) । आचार्य भी वह है जिसने वेदान्तविचार द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है ॥ २ ॥ उत्तम, मध्यम व अधम भेद से आचार्य नाना प्रकार के होते हैं ॥ ३ ॥ ब्राह्मण उत्तम आचार्य होते हैं । क्षत्रिय मध्यम व वैश्य अधम आचार्य बनते हैं । (यहाँ आत्मविद्या का ही प्रसंग है । वेदाध्यापनादि में केवल ब्राह्मण समर्थ हैं, किंतु अन्य विद्यायें अन्य लोग अपनी अपनी परम्पराओं से सीख-सिखा सकते हैं । आत्मविद्या भी चाहे कोई बता सकता है यदि वह स्वयं वेदान्तविचार द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त कर चुका है । तथापि क्षत्रियादि नीच वर्ण वाले से ब्राह्मणादि उत्तम वर्ण वाले को विद्या तब ही ग्रहण करनी चाहिये जब उत्तम वर्ण वाला उस विद्या का शिक्षक उपलब्ध न हो । और विद्याग्रहण काल से अतिरिक्त काल में नीच वर्ण वाले शिक्षक

---

१. श्रोत्रियत्वमाह—वेदान्तेति । ब्रह्मनिष्ठत्वं च ब्रूते—आप्तेति । २. आपद्यपीत्यर्थः । स्वपुत्रान्प्रति मातुर्गुरुत्वं तु संमतमेव । 3. ङ. °रित्युक्तं तद्ब्रा° ।

वैश्यस्यापि तथा राज्ञो विद्योत्कर्षबलेन च ।
गुरुत्वं केचिदिच्छन्ति[1] स्वोत्तमं प्रति केशव ॥ ८ ॥
उत्तमः पञ्चधा प्रोक्तो गुरुर्ब्रह्मात्मवेदिभिः ।
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ॥ ९ ॥
अतिवर्णाश्रमी चेति क्रमाच्छ्रेष्ठा विचक्षण ।
अश्रेष्ठानां हरे श्रेष्ठा गुरवः परिकीर्तिताः ॥ १० ॥
ब्रह्मचारी गृहस्थस्य वनस्थस्य[2] यतेरपि ।
विद्योत्कर्षबलेनैव गुरुर्भवति नान्यथा ॥ ११ ॥
गृहस्थोऽपि वनस्थस्य यतेरप्यम्बुजेक्षण ।
विद्योत्कर्षबलेनैव गुरुर्भवति नान्यथा ॥ १२ ॥
वानप्रस्थाश्रमस्थोऽपि तथा संन्यासिनां हरे । विद्योत्कर्षबलेनैव गुरुर्भवति नान्यथा ॥ १३ ॥

राज्ञो गुरुत्वं केचिदिति । बृहदारण्यके दृप्तबालाकेर्ब्राह्मणस्य क्षत्रियमजातशत्रुं प्रति 'स होवाच गार्ग्य उप त्वा यानी'त्युपगमाभिधानदर्शनात्तथा कैकेयं क्षत्रियं प्रति प्राचीनशालादीनां षण्णां मुनीनां वैश्वानरविद्यालाभायोपगमप्रवृत्तिदर्शनात्[3], उत्तमं ब्राह्मणं प्रत्यपि विद्योत्कर्षवतः क्षत्रियस्य गुरुत्वमस्तीति तेषामाशयः । अन्ये[4] तु 'प्रतिलोमं वै तद्यद् ब्राह्मणः क्षत्रियमुपेयात्, ब्रह्म मे वक्ष्यतीति । व्येव त्वा ज्ञापयिष्यामि' इति क्षत्रियेणाजातशत्रुणा गुरुत्वमङ्गीकृत्य[5] गार्ग्यं प्रति विज्ञापनदर्शनात्तथा प्राचीनशालादीनपि कैकेयेन 'तान्हानुपनीयैवैतदुवाच' इति उपसदनमन्तरेणैव वैश्वानरविद्याभिधानदर्शनादुत्तमेनाभिहितमपि गुरुत्वं क्षत्रियादिना नाङ्गीकर्तव्यमिति मन्यन्ते । अत उक्तं केचिदिति ॥ ८-१३ ॥

के प्रति उच्च वर्ण वाले को प्रणामादि नहीं करना चाहिये । तात्पर्य है कि आत्मविद्या का इतना अधिक महत्त्व है कि वर्णकृत श्रेष्ठता को उसके ग्रहण में आड़े नहीं आना चाहिये । इसका उदाहरण स्वयं सूत जी हैं जिनसे ब्राह्मणादि मुनि विद्याग्रहण कर ही रहे हैं ।) ॥ ४ ॥ अधम अर्थात् वैश्य दो वर्ण वालों का गुरु हो सकता है—शूद्र का और वैश्य का । मध्यम अर्थात् क्षत्रिय तीन वर्ण वालों का गुरु हो सकता है—शुश्रूषु शूद्र का, वैश्यका और क्षत्रिय का । उत्तम अर्थात् ब्राह्मण चारों वर्ण वालों का गुरु हो सकता है । शूद्र तथा स्त्रियाँ कभी गुरु हों यह संमत नहीं है ॥ ५–७ ॥ हे केशव ! कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि यदि अधिक विद्वत्ता हो तो वैश्य और क्षत्रिय अपने से उत्तम वर्ण वाले के भी गुरु हो सकते हैं ॥ ८ ॥ (व्यवस्था पूर्वोक्त ही है—आपत्काल में उत्तमवर्ण वाला अधम वर्ण वाले की तात्कालिक गुरुता स्वीकार कर उससे विद्या ले सकता है । समान व अधम वर्ण वाला आपत्काल के विना भी विद्या ले सकता है और यावज्जीवन उसे गुरु माने, यह आवश्यक है ।)

उत्तम गुरु पाँच प्रकार के बताये गये हैं । वे हैं—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी और अतिवर्णाश्रमी । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ ९१/२ ॥ श्रेष्ठ अश्रेष्ठों के गुरु होते हैं ॥ १० ॥ विद्या का उत्कर्ष होने पर यहाँ

---

१. ङ. °न्ति सोत्त° । २. ङ. °स्थश्च य° । ३. ङ. °त् कैकेयं क्षत्रियमुत्त° । ४. ङ. अन्यथेति । ५. गार्ग्यस्यैवेति शेषः । तिष्ठ त्वमाचार्यपद एव, त्वां शिष्यमकृत्वापि बोधयिष्यामीति राज्ञोऽभिप्रायः ।

अतिवर्णाश्रमी प्रोक्तो गुरुः सर्वाधिकारिणाम् ।
न कस्यापि भवेच्छिष्यो यथाऽहं पुरुषोत्तम ॥ १४ ॥
अतिवर्णाश्रमी साक्षाद् गुरूणां गुरुरुच्यते ।
तत्समो नाधिकश्चास्मिँल्लोकेऽस्त्येव न संशयः ॥ १५ ॥
यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विभिन्नं सर्वसाक्षिणम् ।
पारमार्थिकविज्ञानसुखात्मानं स्वयंप्रभम् ॥ १६ ॥
परतत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।
यो वेदान्तमहावाक्यश्रवणेनैव केशव ॥ १७ ॥
आत्मानमीश्वरं वेद सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।
योऽवस्थात्रयनिर्मुक्तमवस्थात्रयसाक्षिणम् ॥ १८ ॥

ब्रह्मचर्यादीनामाश्रममात्ररूपत्वात्स्वोत्तमं प्रत्यपि विद्योत्कर्षसंभवे गुरुत्वमङ्गीकृतम् । वर्णाश्रमातिक्रमस्तु निरतिशयज्ञानोत्कर्ष एवेति तद्वन्तमपेक्ष्य कस्यापि विद्योत्कर्षाभावात्स गुरुरेव न शिष्य इत्याह–**अतिवर्णाश्रमीति** ॥ १४ ॥ १५ ॥ प्रतिज्ञातं तस्य सर्वोत्कर्षमुपपादयितुं तल्लक्षणमाह–**यः शरीरेति** ॥ १६ ॥ **विजानाति** विशेषेण जानाति साक्षात्करोतीत्यर्थः । इत्थंभूतो हि लोकसंग्रहाय वर्णाश्रमधर्मानाचरन्ननाचरन्वा सर्वोत्तमत्वेन गुरुरेवेत्यर्थः । तादृशस्यापि हि तदाचरणं भवति । 'सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याद्विद्वांस्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्' इति ॥ **यो वेदान्तेति**। 'तं त्वौपनिषदम्' इति श्रुतेः ॥ १७ ॥ परतत्त्वसाक्षात्कारस्य मननिदिध्यासनाङ्गनिबन्धनत्वाद्वेदानधिकृतानां भाषादिमुखेन ज्ञानमपि क्रमेण वेदाधिकारप्राप्तिद्वारेणैवोपकारकमिति हि प्रागुक्तम्–'अन्येषामपि सर्वेषां ज्ञानाभ्यासो विधीयते । भाषान्तरेण कालेन तेषां सोऽप्युपकारकः' इति । तमेवाऽऽत्मवेदनक्रममाह–**योऽवस्थेति** ॥ १८ ॥

भी व्युत्क्रम हो सकता है अर्थात् ब्रह्मचारी गृहस्थादि का भी गुरु हो सकता है । ऐसे ही गृहस्थादि में समझना चाहिये ॥ ११–१३ ॥ अतिवर्णाश्रमी तो सभी अधिकारियों का गुरु ही होता है, किसी का शिष्य नहीं होता । इसमें मैं शंकर ही दृष्टान्त हूँ ॥ १४ ॥ अतिवर्णाश्रमी गुरुओं का भी गुरु है । उसके समान या उससे बढ़कर संसार में कोई नहीं है ॥ १५ ॥

शरीर, इन्द्रिय आदि से भिन्न, सबके साक्षी, पारमार्थिक विज्ञान व सुख रूप, स्वप्रकाश परात्मतत्त्व का जिसको निर्भ्रान्त अनुभव है, वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ १६¹/₂ ॥ जिस अत्युत्तमाधिकारी ने वेदान्त महावाक्यों के श्रवण से ही अपना ईश्वर से अभेद समझ लिया, वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ १७¹/₂ ॥ तीनों अवस्थाओं से रहित और तीनों अवस्थाओं के साक्षी महादेव को जो निजस्वरूप जानता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ १८¹/₂ ॥ जिसका यह अचल निश्चय होता है कि वर्ण आश्रम आदि माया द्वारा शरीर में कल्पित हैं, ज्ञानरूप मुझ आत्मा के वे कभी नहीं हैं वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ १९–२० ॥ जिसने वेदान्तों से यह अनुभव प्राप्त कर लिया है कि मेरी संनिधि से संसार की सब चेष्टायें उसी प्रकार होती हैं जैसे सूर्य की संनिधि

महादेवं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् । वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ॥ १९ ॥

नाऽऽत्मनो बोधरूपस्य[1] मम ते सन्ति सर्वदा ।

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥ २० ॥

आदित्यसंनिधौ लोकश्चेष्टते स्वयमेव तु । तथा मत्संनिधावेव चेष्टते सकलं जगत् ॥ २१ ॥

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् । सुवर्णे हारकेयूरकटकस्वस्तिकादयः ॥ २२ ॥

कल्पिता मायया तद्वज्जगन्मय्येव सर्वदा ।

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥ २३ ॥

शुक्तिकायां यथा तारं कल्पितं मायया तथा । महदादि जगन्मायामयं मय्येव कल्पितम् ॥ २४ ॥

देह इति । देहसंबन्धोपाधिनिबन्धना आत्मनि कल्पिताः ॥ १९ ॥ बोधात्प्राक्कल्पनया सन्तोऽपि वस्तुतो न सन्ति, बोधोत्तरकाले [2]त्वनुभवतोऽपीति सर्वदेत्युक्तम् ॥ २० ॥ नन्ववस्थात्रयविरहे स्वस्याऽऽत्मनोऽकर्तृत्वादीश्वरस्य च जगत्कर्तृत्वात्कथमात्मानमीश्वरं वेदेति ? तत्राऽऽह–आदित्येति । य ईश्वरोऽपि[3] वस्तुतो न कर्ता तस्मिन्नधिष्ठाने सव्यापारस्य जगतः कल्पितत्वादेव तस्य जगत्कर्तृत्वव्यवहारः । यथाऽऽदित्यस्य संनिधौ लोकस्य प्रवृत्तिदर्शनादप्रवर्तकेऽप्यादित्ये प्रवर्तकत्वव्यवहारस्तद्वत् ॥ २१ ॥ परस्परव्यावृत्तं चेत्यं सर्वमनुवृत्ते चिद्रूपे कल्पितमित्यत्र निदर्शनमाह–सुवर्ण इति । श्रूयते हि–'चिद्धीदं सर्वं काशते काशते च' इति ॥ २२ ॥ २३ ॥ महदादीनामपि सति प्रमातर्यबाध्यत्वे[4] सत्यत्वमिति मन्यमानं प्रति, सत्येव प्रमातरि[5] बाध्यमानं शुक्तिरूप्यमुदाहरति–शुक्तिकायामिति ॥ २४ ॥

से चोर व साहूकार आदि सब लोगों की प्रवृत्तियाँ होती हैं (मैं वैसे ही सब चेष्टाओं से अस्पृष्ट हूँ जैसे सूर्य), वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ २१½ ॥ वेदान्तविचार के फलस्वरूप जिसका यह अनुभव है कि सारा जगत् मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे सोने में विविध गहने कल्पित होते हैं वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ २२–२३ ॥ जिसका उपनिषल्लभ्य निश्चय यह होता है कि सीप में चाँदी की तरह महत्तत्त्व आदि सारा मायामय जगत् मुझ अविकृत अधिष्ठान में ही कल्पित है, वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ २४½ ॥ अतिवर्णाश्रमी वह होता है जिसका अकम्प निश्चय बना रहे कि पशु आदि व चाण्डाल के शरीर से लेकर ब्रह्मा के शरीर पर्यन्त अन्य वस्तुएँ चाहे तारतम्य से स्थित हों किंतु सब सम्बन्धों से रहित महादेव आकाश की तरह सबमें एक रूप से स्थित हैं और वे महादेव मैं ही हूँ ॥ २५–२७ ॥ वेदान्तानुभव के पश्चात् जिसे यह भान बना रहे कि जैसे दिग्भ्रम नष्ट हो जाने पर भी दिशायें दीखती पूर्ववत् ही रहती हैं वैसे आत्मज्ञान

---

१. घ. पत्वान्मम । २ क. ग. °नुभवेऽपी° । ङ. °नुंभावेऽपी° । ३. सोपीति योज्यम् । यद्वा यो वेदेत्युत्तरस्य पूर्वार्धमिहान्वितमिति सूचयितुं यइति प्रतीकग्रहणम् । ४. ग. ङ. °त्वेन स° । ५. प्रमातृसत्त्वं न विषयसत्त्वप्रयोजकतां भजत इत्यभिप्रायः । दृष्टोपेक्षिते च रज्जुसर्पादौ सति प्रमातरि वर्ततेऽबाध्यत्वं न च सत्यत्वमिति तव व्यभिचारश्च । एवं देहाद्यभिमानेऽपि ज्ञेयम् ।

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् । चण्डालदेहे पश्वादिशरीरे ब्रह्मविग्रहे ॥ २५ ॥

अन्येषु तारतम्येन स्थितेषु पुरुषोत्तम । व्योमवत्सर्वदा व्याप्तः सर्वसंबन्धवर्जितः ॥ २६ ॥

एकरूपो महादेवः स्थितः सोऽहं परामृतः ।

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥ २७ ॥

विनष्टदिग्भ्रमस्यापि यथापूर्वं विभाति दिक् ।

तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्मे भाति तन्नहि ॥ २८ ॥

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

यथा स्वप्नप्रपञ्चोऽयं मयि मायाविजृम्भितः॥ २९ ॥

तथा जाग्रत्प्रपञ्चोऽपि परमायाविजृम्भितः ।

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥ ३० ॥

एकस्मिन्नेव रूपे विचित्रं वस्तु यथा कल्पितं तथा तदुपाधिकं[१] तारतम्यमपीत्यत्र निदर्शनमाह–**चण्डालदेह** इति ॥ २५ ॥ सूचीपाशादिसंबन्धे तदुपाधिकं तारतम्यमाकाशे यथा कल्पितं तद्वदित्यर्थः ॥ २६ ॥ २७ ॥ नन्वतिवर्णाश्रमस्य तत्त्वज्ञानेन सकार्यस्याज्ञानस्य निवृत्तौ शिष्यमपश्यतः कं प्रति गुरुत्वं ? शिष्यप्रतिभाने वा तत्कारणमज्ञानमनु[२] भवन्नासौ विद्वानिति चेन्न । विदुषोऽपि बाधितानुवृत्तिसंभवादित्यभिप्रेत्य तत्र निदर्शनमाह–**विनष्टेति** । तिस्रो ह्यज्ञानस्यावस्थाः । एका तावद् दृश्यं सर्वं सत्यमित्यभिमानहेतुः । सा युक्तिशास्त्रजनिताद्विवेकज्ञानान्निवर्तते । तन्निवृत्तावपि यथापूर्वमभिनिवेशेन व्यवहारहेतुः द्वितीया, सा तत्त्वसाक्षात्कारान्निवर्तते । तन्निवृत्तावपि संस्कारमात्रेण[३] देहाभासजगदवभासहेतुः तृतीया[४] बाधितानुवृत्तिरित्युच्यते । सा चरमसाक्षात्कारेण निवर्तते । एतदवस्थात्रयं क्रमेणैव श्रूयते–'तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद्भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः' इति । तत्र तृतीयकक्षायां स्थितस्यातिवर्णाश्रमस्य विदुषोऽपि शिष्यादिदर्शनादुपदेशसंभवाद् ग्रहनक्षत्रगत्यादिदर्शनान्निवृत्तोऽपि दिङ्मोहः संस्कारमात्राद्यथा भासत एवमिह संस्कारमात्राच्छिष्यादि[५] भावादुपदेशोपपत्तिर्द्वैताभावस्य युक्तिशास्त्रानुभवैरवधृतत्वाद्विद्वत्ताऽपीत्यर्थः ॥ २८ ॥ ननु बाधितस्य कथमनुवृत्तिः । अनुवृत्तौ वा कथं बाधः । अभावबोधो हि बाधः । न च भावेन सहाभावो बोधार्हः ? इत्यत आह–**यथा स्वप्नेति** । बोधोत्तरकालं बाधितः स्वप्नप्रपञ्चः प्रागप्यसत्त्वेन प्रतीयमानोऽपि प्राक्कालसंबन्धितया स्मृत्या यथा विषयी क्रियते, एवं वर्तमानप्रपञ्चोऽसत्त्वेनानुभूयमानोऽपि संस्कारवशात्तत्कालसंबन्धितया किं न भासेतेत्यर्थः ॥ २९ ॥ ३० ॥

से बाधित हो चुका जगत् मुझे प्रतीत भले ही हो रहा है पर है सर्वथा नहीं, वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ २८½ ॥ जैसे मायावश स्वप्न प्रपंच मुझमें कल्पित होता है वैसे जाग्रत्प्रपंच भी परमेश्वर की माया से परमेश्वर में ही कल्पित है (और वह परमेश्वर मैं हूँ)–यों जिसने वेदान्तों से जान लिया है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ २९–३० ॥ निजस्वरूप के परिज्ञान के कारण देहादि में अभिमान न रह जाने से जो वर्ण

---

१. ग. घ. ङ. °धिकता° । २. क. ख. ग. °भवंस्तेनासौ । ३. घ. देहभा° । ४. द्वितीयनिवृत्तौ देहादिः सत्यवद्भाति ज्ञानबलेन च बाध्यते । अत्र तु बाधितस्यैवानुभवइति विशेषः । पूर्वमपि (३.२. ५४) तिस्रो मायावस्था दर्शिताः । ५. ख. ग. घ. °भानादु° ।

यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात् ।
स वर्णानाश्रमान्सर्वानतीत्य स्वात्मनि स्थितः ॥ ३१ ॥
योऽतीत्य स्वाश्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः पुमान् ।
सोऽतिवर्णाश्रमी प्रोक्तः सर्ववेदान्तवेदिभिः ॥ ३२ ॥
न देहो नेन्द्रियं प्राणो न मनो बुद्ध्यहंकृती ।
न चित्तं नैव माया च न च व्योमादिकं जगत् ॥ ३३ ॥
न कर्ता नैव भोक्ता च न च भोजयिता तथा ।
केवलं चित्सदानन्दं ब्रह्मैवाऽऽत्मा यथार्थतः ॥ ३४ ॥
जलस्य चलनादेव चञ्चलत्वं यथा रवेः । तथाऽहङ्कारसंबन्धादेव संसार आत्मनः ॥ ३५ ॥
तस्मादन्यगता वर्णा आश्रमा अपि केशव ।
आत्मन्यारोपिता एव भ्रान्त्या ते नाऽऽत्मवेदिनः[1] ॥ ३६ ॥

ननु वर्णाश्रमाचारातिक्रमश्चेदित्थमुत्कर्षकारणं, जितं पाषण्डैरित्यत आह—**यस्य वर्णाश्रमेति** । तत्त्वसाक्षात्कारेण विगलितदेहाद्यात्मत्वाभिमानो देहेन सहैव तद्धर्माणां वर्णाश्रमाणामतिक्रमादतिवर्णाश्रमी । ईदृक्परमकाष्ठामप्राप्तोऽपि नास्तिकः प्रमादालस्यादिभिस्त्यजन्नकरण-निमित्तप्रत्यवायोपचयादधः पतति । अत एव हि प्रागत्रैवोक्तम्—'वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण महेश्वरः । आराध्यते प्रसादार्थं न दुर्वृत्तैः कदाचन' इति । प्राप्तप्रसादस्त्वतिवर्णाश्रमीति महद्वैषम्यम् ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ उक्तस्यातिवर्णाश्रमस्यानुभवं विशदयति—**न देह** इत्यादिना ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ तत्त्वविषयं तदीयमनुभवप्रकारमुक्त्वा दृश्यविषयमिदानीमाह—**जलस्येति** । आत्मनि कर्तृत्वभोक्तृत्वादिकं पश्यन्नप्यौपाधिकभ्रमकल्पितत्वादसत्त्वेनैव स पश्यतीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

व आश्रम प्रयुक्त किसी आचार का पालन नहीं करता वह वर्ण व आश्रम को लाँघ कर स्वरूपस्थित होता है । जो पुरुष निज आश्रम व वर्ण को इस प्रकार (—देहाद्यभिमानशून्य होकर)लाँघ कर स्वरूपस्थित है वह वेदान्तवेत्ताओं द्वारा अतिवर्णाश्रमी कहा जाता है ॥ ३१—३२ ॥ उसे यों अनुभव होता है—देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, माया, आकाशादि जगत्, कर्ता, भोग करने वाला, भोग कराने वाला आदि सब कुछ है ही नहीं, केवल ज्ञान, सत् और आनन्दरूप व्यापक मैं आत्मा ही वस्तुतः हूँ ॥ ३३—३४॥ जैसे जल के हिलने से तत्प्रतिबिंबित सूर्य में चंचलता का अनुभव होता है वैसे अहंकार के संबंध से ही (तादात्म्याध्यास से ही) आत्मा के संसरण का अनुभव होता है ॥ ३५ ॥ अत एव अन्यत्र अर्थात् शरीरादि के धर्मभूत वर्णाश्रमादि भ्रमवश आत्मा पर आरोपित कर लिये जाते हैं । जिसने आत्मस्वरूप समझकर वह भ्रम हटा लिया है उसके लिये उनकी सत्ता ही नहीं है ॥ ३६ ॥ आत्मज्ञानी के लिये विधि, निषेध, वर्ज्य, अवर्ज्य आदि कुछ भी नहीं है ॥ ३७ ॥ जो मरणधर्मा मनुष्य माया से मोहित होते हैं वे आत्मज्ञानी की ऐश्वर निष्ठा को कभी नहीं जान

१. घ. °दिभिः ॥ ३६ ॥ त° ।

न विधिर्न निषेधश्च न वर्ज्यावर्ज्यकल्पना ।
आत्मविज्ञानिनामस्ति तथा नान्यज्जनार्दन ॥ ३७ ॥
आत्मविज्ञानिनो[1] निष्ठामीश्वरीमम्बुजेक्षण ।
मायया मोहिता मर्त्या नैव जानन्ति सर्वदा[2] ॥ ३८ ॥
न मांसचक्षुषा निष्ठा ब्रह्मविज्ञानिनामियम् ।
द्रष्टुं शक्या स्वतः सिद्धा विदुषः सैव केशव ॥ ३९ ॥
यत्र सुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तत्र संयमी । प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान्सुषुप्तस्तत्र केशव ॥ ४० ॥
एवमात्मानमद्वंद्वं निर्विकल्पं निरञ्जनम् । नित्यं शुद्धं निराभासं संविन्मात्रं परामृतम् ॥ ४१ ॥
यो विजानाति वेदान्तैः स्वानुभूत्या च निश्चितम् ।
सोऽतिवर्णाश्रमी नाम्ना स एव गुरुरुत्तमः ॥ ४२ ॥

वर्णाश्रमयोः कल्पितत्वेन तदुपजीविनोर्विधिनिषेधयोस्तदधीनयोर्हानोपादानयोश्च तथात्वमित्याह–**न विधिरिति** । **तथा नान्यदिति** लौकिकव्यापारजातमपि ॥ ३७ ॥ इत्थमियं निष्ठा प्रशस्ता चेत्किमिति सर्वैर्नाऽऽश्रियत इत्यत आह–**आत्मविज्ञानिन** इति । श्रूयते हि–'इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति' इति ॥ ३८ ॥ **न मांसेति** । यतो मायामोहितानां मांसमयं चक्षुर्दर्शनसाधनमियं तु निष्ठा स्वानुभवैकवेद्येत्यर्थः ॥ ३९ ॥ **यत्र सुप्ता** इति । तत्त्वस्वरूपे **जना नित्यं सुप्तास्तत्र संयमी नित्यं प्रबुद्धः** ।**यत्र** दृश्यप्रपञ्चे लोकाः **प्रबुद्धास्तत्र विद्वान्सुषुप्तः** । उक्तं हि भगवता–'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः' इति ॥ ४० ॥ **निर्विकल्पं** विक्षेपरहितं, **निरञ्जनम**ावरणरहितम् ॥ ४१ ॥ यस्य न शब्दज्ञानमात्रं किंत्वनुभवपर्यन्तमपीत्याह–**स्वानुभूत्येति** ॥ ४२ ॥

सकते ॥ ३८ ॥ वह निष्ठा मांसमयी चक्षु का विषय तो हो नहीं सकती । वह विद्वान् को स्वानुभवसिद्ध है ॥ ३९ ॥ अज्ञानी जन जिस विषय में मानो सोये हुए हैं, ज्ञानी उसी के विषय में जागरूक है और जिस संसारविषय में विद्वान् मानो सो चुका है, अज्ञानी उसी में जाग रहे हैं । (अतः दोनों का तालमेल असंभव है) ॥ ४० ॥ जिसने अद्वितीय, विक्षेपशून्य, निरावरण, नित्य, शुद्ध, निर्भ्रान्त, परम, अमृत आत्मा को वेदान्तों से समझा तथा स्वानुभव से निश्चित किया है उसी का नाम है अतिवर्णाश्रमी और वही उत्तम गुरु है ॥ ४१–४२ ॥ वही वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ है, वह मोचकप्रद है, वस्तुतः वह स्वयं ही मोचक है क्योंकि

---

१. ग. °ज्ञाननिष्ठानामीदृशीम° । घ. °ज्ञानिनां निष्ठामीदृशीम° । २. तदुक्तं–काकोलूकनिशेवायं संसारोऽज्ञात्मवेदिनोरिति । भगवतापि या निशेत्यादिना ।

स एव वेदवित्तमः स एव मोचकप्रदः । स एव सर्वमोचकः स एव सर्वकारणम् ॥ ४३ ॥

स एव सत्यचिद्घनः स एव मुक्तिरुत्तमा । स एव सर्वमुक्तिदः स एव सर्वमच्युत ॥ ४४॥

इति तव परमार्थः सर्ववेदान्तसिद्धः सकलमुनिवराणां देवतानां नराणाम् ।

परमपुरुष साक्षान्मुक्तिसिद्ध्यै मयोक्तः परमकरुणयैव प्रार्थितेन त्वयैव ॥ ४५ ॥

सूत उवाच– एवं निशम्य भगवान्वासुदेवो जगन्मयः ।

स्वमूर्ध्नि चरणद्वंद्वं शिवस्य परमात्मनः ॥ ४६ ॥

विन्यस्य ब्रह्मविज्ञानं वेदान्तोक्तं विमुक्तिदम् ।

लब्ध्वा भूमौ महाभक्त्या विवशो गद्गदस्वरः ॥ ४७ ॥

प्रणम्य बहुशः श्रीमान्सलिलार्द्रसुलोचनः । कृतार्थोऽभवदीशानप्रसादादेव सुव्रताः ॥ ४८ ॥

भवन्तोऽपि द्विजा एवं श्रद्धया मोचकप्रदम् ।

विदित्वा तस्य शुश्रूषां कुरुध्वं यत्नतः सदा ॥ ४९ ॥

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्य प्रोक्ता द्विजा ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ५० ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे मोचकप्रदकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

वेदवित्तम इति । कर्मज्ञानवन्तोऽपि वेदविदः । वेदवित्तमस्त्वौपनिषदतत्त्वज्ञानवानेव । यज्जगन्मूलकारणं तत्त्वज्ञानप्रदानेन मोचक ईश्वरो यश्च तमीश्वरं ज्ञापयति मोचकप्रद आचार्यस्त्रितयविभागोऽप्यविद्वद्दृष्ट्यैव । विदुषस्तु भेदहेतोरज्ञानस्य विनाशात्सोऽपि विभागोऽपि नास्तीत्याह–**स एव सर्वमोचक** इत्यादि ॥ ४३ ॥ न केवलमस्य मायोपाधिकं जगत्कारणत्वं किंतु मायातीतसच्चिदानन्दैकरसत्वमपीत्याह–**स एव सत्येति** । ननु मुक्तेरसत्यत्वे तदवाप्तेरपुरुषार्थत्वादन्यत्वे वा कथं स एव सत्यमित्युक्तमित्यत आह–**स एव मुक्तिरिति** । यद्यपि सालोक्यादिकमपि मुक्तिस्तथाऽपि तन्मायावस्थाविशेष एव । उत्तमा तु मुक्तिः स्वरूपमेव । यदाहुः – 'आत्मैवाज्ञानहानिर्वा' इति । अन्यत्रापि–'निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः । उपलक्षणहानेऽपि स्यान्मुक्तिः पाचकादिवत्' इति ॥ एवं तत्त्वदृष्ट्याऽतिवर्णाश्रमस्य स्वरूपमुक्तम् । मायादृष्ट्या तु भोगप्रदत्वं भोक्तृभोग्यरूपता च तस्यैवेत्याह–**स एव सर्वमिति** ॥ ४४–५० ॥

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां मुक्तिखण्डे मोचकप्रदकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

वही सर्वकारणरूप ईश्वर है ॥ ४३ ॥ सत्य व चिन्मात्ररूप वही है । ब्रह्म रूप कैवल्य मोक्ष भी तत्स्वरूप ही है । सब प्रकार की मुक्तियों का दाता वही है । कहाँ तक कहा जाये ? हे अच्युत ! वही सब कुछ है ॥ ४४ ॥ इस प्रकार तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार मैंने सब उपनिषदों में प्रसिद्ध पारमार्थिक विषय तुम्हें बता दिया । मुनियों, देवताओं, व मनुष्यों के–अर्थात् सबके–मोक्ष के लिये यह पर्याप्त विज्ञान है । हे परमपुरुष ! मैंने कृपावश ही तुम्हें इसका उपदेश दिया है ॥ ४५ ॥

सूत जी बोले–यह सुन कर विष्णु भगवान् ने परमेश्वर के चरणों को अपने सिर पर धारण किया और मोक्षफलक वेदान्तज्ञान पाने से हर्षित हो उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया । वे रोमांचित हो उठे । उनका कण्ठ गद्गद हो गया । उनकी आँखों से हर्षाश्रु बहने लगे । वे ईश्वरकृपा से कृतार्थ हो गये थे ॥ ४६–४८ ॥ आप लोग भी श्रद्धापूर्वक मोचकप्रद आचार्य को ढूँढकर प्रयत्नपूर्वक उनकी सेवा कीजिये ॥ ४९ ॥ श्रुति ने बताया है कि महादेव और गुरु में एक समान पराभक्ति वाले महात्मा को ही वेदान्तों में कही बातें समझ आती हैं ॥ ५० ॥

षष्ठोऽध्यायः

ईश्वर उवाच- अथातः[1] संप्रवक्ष्यामि ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ।
शृणु त्वं श्रद्धया युक्तः परिहाराय केशव ॥ १ ॥
शिवद्रोहस्तु विज्ञानानुत्पत्तेर्मूलकारणम् । शिवभक्तापराधश्च शिवज्ञानस्य दूषणम् ॥ २ ॥
त्रिपुण्ड्रोद्धूलनद्वेषस्तदनुष्ठानवर्जनम् । रुद्राक्षधारणाभावो ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ३ ॥
तव द्रोहस्त्वदीयानां[2] प्रद्वेषश्च जनार्दन । त्वदीयधनवाञ्छा च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ४ ॥
ब्रह्मद्रोहस्तदीयानां प्रद्वेषश्च जनार्दन । तदीयधनवाञ्छा च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ५ ॥
कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहो दम्भस्तथैव च । आलस्यमपि मात्सर्यं ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ६ ॥

यदुपादेयुमुक्त्यादिचतुष्टयस्वरूपज्ञानेऽपि प्रतिबन्धकरूपापरिज्ञाने तत्परिहारो न शक्यः अतस्तदनन्तरं तदभिधानं प्रतिजानीते-अथात इति ॥ १-११ ॥

ज्ञान उत्पन्न न होने के कारणों का कथन नामक छठा अध्याय

(मुख्य प्रश्नों का उत्तर देकर अन्य आवश्यक ज्ञातव्य विषयों को बताने की इच्छा से) भगवान् ने आगे कहा-हे केशव ! अब मैं तुम्हें वे कारण बताता हूँ जिनके रहते परमार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता । इन्हें जानना इसलिये जरूरी है कि इन्हे हटाना या इनसे बचना आवश्यक है और बिना इनका परिचय पाये इन्हें दूर किया नहीं जा सकता । अतः तुम श्रद्धापूर्वक सुनो ॥ १ ॥

आत्मानुभव उत्पन्न न होने का मूल कारण है शिवद्रोह । (जिसके प्रति द्रोह का भाव रहता है मनुष्य उससे दूर रहना चाहता है तथा उसे अपने से दूर रखना चाहता है । शिव से अत्यन्त अभेद स्थापित करना इसीलिये नहीं चाहते कि उनके प्रति द्रोह है-उनसे भिन्न ही बना रहना चाहते हैं, उन्हें अपने से भिन्न ही रखना चाहते हैं । वस्तुतः अपने अहंकार से दृढ तादात्म्य होने से उसके प्रति हमारा अत्यन्त घनीभूत राग ही शिवद्रोह है, जैसा कि कहा गया है 'अशिव से प्रेम ही शिव का विरोध है' । विवेक से अहन्धी से अपने भेद का निश्चय और तत्कृतममत्वप्रयुक्त दुःखबाहुल्य के विचार से उसमें रागशैथिल्य के लिये प्रयास करना अनिवार्य है ज्ञानप्राप्ति के लिये, यह तात्पर्य है ।) शिवभक्तों के प्रति अपराध करना और शिवज्ञान में दोषदृष्टि करना भी ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंधक हैं ॥ २ ॥ त्रिपुण्ड्र धारण करने व भस्मोद्धूलन के प्रति विद्वेष और उसका अनुष्ठान न करना, तथा रुद्राक्ष धारण न करना ज्ञान की अनुत्पत्ति में कारण है ॥ ३ ॥ हे जनार्दन ! तुम्हारे प्रति द्रोह करना, तुम्हारे भक्तों से द्वेष करना और तुम्हारे (मंदिर आदि के) धन को हथियाने की इच्छा रखना ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देता ॥ ४ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मा के प्रति द्रोह, उनके भक्तों से द्वेष और उनके धन के अपहरण की कामना ज्ञान-प्राप्ति में रुकावट है ॥ ५ ॥ काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, आलस्य और मात्सर्य ज्ञान की अनुत्पत्ति में कारण हैं । (जिस विषय को हम सुख का हेतु समझते हैं उसकी विद्यमानता या अविद्यमानता में उसकी इच्छा को काम कहते हैं । स्वकाल में यह मित्रवत् लगता है, चाहे बाद में ग्लानि भी हो । अपने प्रतिकूल होने वाले जो विषय दुःख के हेतु समझे जाते हैं उनके प्रति होने वाला द्वेष क्रोध है । यह कभी अपने व प्रायः दूसरे के अपकार में प्रवृत्त करता है । कामना के साफल्य का प्रतिबन्ध होने पर इसका उद्भव होता है। जिस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं उसे अन्याय से अपना बनाने की इच्छा लोभ है । कामना में सुखप्राप्ति प्रधान है जब कि लोभ में वस्तु प्राप्ति ही ध्येय है । अथवा स्वकीय वस्तु का आवश्यक संविभाजन न करने की इच्छा लोभ है । ज्ञेय विषय को वैसा समझना जैसा वह नहीं है अर्थात् अविवेक मोह कहा जाता है । वस्तुतः विशेषता वाले न होते हुए स्वयं को विशेषता वाला प्रख्यापित करना दम्भ है । या कपट को भी दम्भ कहते हैं । परकीय सद्गुण के प्रति द्वेष करना या उसके उत्कर्ष को सहन न करना मात्सर्य है । श्रमभीरु होने से निरुत्साह होना आलस्य कहलाता है । तथा हि-'सुखहेतुतया ज्ञाते गृधिः कामोऽभिधीयते । क्रोधस्तु प्रतिकूलेषु

---

१. यतः 'तथैवान्यच्च मे ब्रूही'ति (३.२.२४) प्रार्थितं हरिणाऽत इत्यर्थः । २. भक्तानामित्यर्थः । ते च श्रुतिस्मृत्याज्ञावशवर्तिनः । तेन पूर्वनिन्दितपाञ्चरात्राद्यनुसारिणां व्यावृत्तिरिति ज्ञेयम् ।

धर्माधर्मेश्वरास्तित्वे संदेहश्च तथैव च । तेषामभावबुद्धिश्च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ७ ॥

मातृसंरक्षणाभावो मातृद्रोहश्च केशव । मातृसंतापकारित्वं ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ८ ॥

वेदवेदान्तविद्वेषस्तदध्ययनवर्जनम् । श्रोत्रियस्यापराधश्च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ९ ॥

वेदाङ्गानां च विद्वेषः स्मृतीनां च तथैव च ।

पुराणानां च विद्वेषो भारतस्य तथैव च ॥ १० ॥

तेषामध्येतृविद्वेषस्तेषां बाधश्च केशव । तेषामर्थापहारश्च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ११ ॥

वामपाशुपतादीनामश्रौतानां परिग्रहः । पाञ्चरात्राश्रयश्चापि ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ १२ ॥

शिष्टानामसदारोपः शिष्टसंसर्गवर्जनम् । अशिष्टता च मद्भक्तेर्ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ १३ ॥

दुर्वृत्तैरपि संसर्गो दुर्वृत्तानां च पोषणम् । दुर्वृत्तत्वं च भूनाथ ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ १४ ॥

पितृद्रोहश्च शुश्रूषाभावस्तस्य तथैव च । पितृसंतापकारित्वं ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ १५ ॥

गवां संरक्षणाभावो गवां हिंसा तथैव च । गोप्रचारस्थले बाधो ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ १६ ॥

द्वेषः स्याद् दुःखहेतुषु ॥ अन्यायेन परद्रव्यादित्सा लोभः प्रकीर्तितः । यथाशक्त्यथवा स्वस्याऽसंविभागो ह्यसौ मतः ॥ मोहो ज्ञेयस्याऽन्यथाधीरविवेक इतीरितः । धर्मध्वजित्वं दम्भः स्यात् कपटोऽपि स उच्यते ॥ अन्यस्य तु शुभे द्वेषो मात्सर्यं परिकीर्तितम् । आलस्यं श्रमभीरुत्वादुत्साहप्रतिबन्धनम् ॥) ॥ ६ ॥ धर्म, अधर्म तथा ईश्वर के अस्तित्व में संदेहशील होना या धर्मादि हैं ही नहीं ऐसा निश्चय कर लेना ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता ॥ ७ ॥ माता की सेवा न करना, उसके प्रति द्रोह का भाव रखना या ऐसी चेष्टायें करना कि उसे संताप हो, ज्ञान की उत्पत्ति को रोक देता है ॥ १ ॥ वेद-वेदान्तों के प्रति द्वेषबुद्धि रखना, उनका अध्ययन न करना और वेदाध्येता के प्रति अपराध करना ज्ञान की अनुत्पत्ति में कारण है ॥ ९ ॥ वेदांगों, स्मृतियों, पुराणों तथा महाभारत के प्रति द्वेष, उनके अध्येताओं से द्वेष, उनका बाध करना (तत्प्रतिपादित विषय को अप्रामाणिक सिद्ध करना या अध्येताओं को कष्ट देना) तथा उनका अर्थ चुरा लेना (शास्त्रोक्त अर्थ को स्वकीयत्वेन ख्यापित कर शास्त्रविरोध करना या अध्येताओं का धन चुरा लेना) ज्ञान की अनुत्पत्ति में कारण है ॥ १०–११ ॥ श्रौत पथ से भ्रष्ट वाम, पाशुपत आदि तंत्रों का एवं पांचरात्रादि आगमों का अवलम्बन करना ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देता ॥ १२ ॥ शिष्ट पुरुषों पर झूठे लांछन लगाना, सत्संग न करना, मेरी भक्ति के प्रति अशिष्टता करना (शिवभक्ति विषयक अश्लीलादि भाषण करना) ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है ॥ १३ ॥ दुष्टाचारियों से संबंध रखना, उनका पोषण करना और स्वयं दुष्टाचार वाला होना ज्ञान की अनुत्पत्ति में कारण है ॥ १४ ॥ पिता का द्रोह करना, उनकी सेवा न करना व उन्हें कष्ट पहुँचाना ज्ञानोत्पत्ति में रुकावट डालता है ॥ १५ ॥ गायों की रक्षा न करना, उनकी हिंसा करना व गोचरभूमि के विषय में कोई बाधा डालना ज्ञान-अनुत्पत्ति में कारण है ॥ १६ ॥ प्राणियों के आने-जाने के रास्ते

प्राणिसंचारमार्गस्य निरोधस्तस्य बाधनम् । तत्र कण्टकनिक्षेपो ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ १७ ॥
वृष्टिवातातपक्लेशैर्गृहप्राप्तस्य वर्जनम् । तद्रक्षाऽकरणं चापि ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ १८ ॥
वापीकूपतडागादिबाधस्तज्जलदूषणम् । तथा तज्जलचौर्यं च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ १९ ॥
व्याघ्रचोरादिभीतस्य रक्षणाकरणं तथा । साधूनां भयकारित्वं ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ २० ॥
वश्याकर्षणविद्वेषस्तम्भोच्चाटनकारिता । अभिचारक्रिया चापि ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ २१ ॥
अक्षद्यूतविनोदश्च नृत्यगीतेषु [1] मोहनम् । अपशब्दप्रयोगश्च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ २२ ॥
वर्णाश्रमविशिष्टानामवमानस्तथैव च । तेषां शुश्रूषणाभावो ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ २३ ॥
पुत्रमित्रगृहक्षेत्रभ्रातृबन्धुजने रतिः । अरतिर्गुरुपादे च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ २४ ॥
अभक्ष्यभक्षणश्रद्धा तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणम् । अभक्ष्यभक्षणस्पृष्टिर्ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ २५ ॥
परस्त्रीदर्शनश्रद्धा परस्त्रीगमने रतिः । परस्त्रीगमनं चापि ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ २६ ॥
स्वस्त्रीदर्शनविद्वेषः स्वस्त्रीदर्शनवर्जनम् । स्वस्त्रीबाधश्च कल्याण ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ २७ ॥
गुरोरनिष्टाचरणं गुरोरिष्टविवर्जनम् । गुरोश्च सेवाऽकरणं ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ २८ ॥

अश्रौतानामिति । श्रौतं हि पाशुपतं ज्ञानोत्पत्तिकारणत्वेन महता प्रबन्धेन प्रपञ्चितम् ॥ १२-२१ ॥

में रुकावट डालना या रास्ते में काँटे आदि डालना ज्ञान की अनुत्पत्ति में कारण है ॥ १७ ॥ बरसात, आँधी या धूप से परेशान हो घर आये व्यक्ति को घर में लेने से मना करना और उसकी रक्षा न करना ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता ॥ १८ ॥ बावड़ी, कुआ, तालाब आदि में रुकावट करना, उनके जल को गंदा करना और उनके जल को चुरा लेना ज्ञान-प्राप्ति में प्रतिबंधक हैं ॥ १९ ॥ बाघ, चोर आदि से डरे व्यक्ति की रक्षा न करना व सत्पुरुषों को भयभीत करना ज्ञान-अनुत्पत्ति में कारण है ॥ २० ॥ वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन तथा मारण प्रयोग करना ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक हैं ॥ २१ ॥ पासों से जुआ खेलना, नाच-गान पर मुग्ध हो जाना, अपशब्द का (गालियों का) प्रयोग करना ज्ञान की अनुत्पत्ति में कारण है ॥ २२ ॥ वर्णाश्रमधर्म पालन करने वालों का अपमान व उनकी सेवा न करना ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता ॥ २३ ॥ पुत्र, मित्र, घर, पत्नी, भाई, बन्धु आदि में प्रेम रखना व गुरुचरणों में प्रेम न रखना ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है ॥ २४ ॥ जिन वस्तुओं को खाना शास्त्र में निषिद्ध है उनके भक्षण के विषय में श्रद्धा रखना, उन्हें खाना तथा उन्हें खाने वालों का स्पर्श करना ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देता । (श्रद्धा अर्थात् जैसे यह निश्चय रखना कि लहसन बड़े फायदे की वस्तु है आदि । स्वयं न खाते हुए भी श्रद्धा रखी जा सकती है) ॥ २५ ॥ दूसरे की पत्नी को देखने की लालसा रखना (या अपनी स्त्री से भिन्न स्त्री को देखने की लालसा रखना), उससे संभोग की इच्छा करना व उससे संभोग कर लेने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ॥ २६ ॥ अपनी पत्नी को देखना भी न चाहना, उससे मेल-जोल न रखना व उसे कष्ट पहुँचाना ज्ञान की अनुत्पत्ति में कारण है ॥ २७ ॥ गुरु को जो इष्ट न हो ऐसा आचरण करना, जैसा वे चाहते हों वैसा न करना तथा उनकी सेवा न करना ज्ञान की अनुत्पत्ति में कारण है ॥ २८ ॥ ईश्वर, गुरु, वेद और ज्ञान के

१. घ. मोदनम् ।

ईश्वरे च गुरौ वेदे[1] ज्ञाने चाभक्तिरच्युत । तथा स्वगुरुसंताने ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ २९ ॥
स्वाचार्याय महाभक्त्या स्वदेहस्यानिवेदनम् । निवेदनं तथाऽन्यस्मै ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ३० ॥
आचार्यनिन्दाश्रवणं तद्बाधस्य च दर्शनम् । विवादश्च तथा तेन ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ३१ ॥
आचार्येऽनीश्वरज्ञानमुपेक्षा च तथैव च । तदुक्तविस्मृतिश्चापि ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ३२ ॥
आचार्ये बालबुद्धिश्च नरबुद्धिस्तथैव च । अशिष्टबुद्धिर्भूनाथ ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ३३ ॥
अशक्तानामरक्षा च तथाऽशक्तापराधनम् । अशक्तानां च निन्दा च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ३४ ॥
अर्थहीनस्य निन्दा च तथा तस्यापराधनम् । तस्य संकोचसंतुष्टिर्ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ३५ ॥
रूपहीनस्य निन्दा च तथा तस्यापराधनम् । वैरूप्ये तस्य संतुष्टिर्ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ३६ ॥
सूत उवाच–एवं महेश्वराद्विष्णुर्ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् । श्रुत्वा प्रणामं कृतवान्भक्त्या परमया सह ॥३७॥
भवन्तोऽपि शिवज्ञानसिद्ध्यर्थं मुनिपुंगवाः । परिहृत्यैव वर्तध्वमेतानर्थानशेषतः ॥ ३८ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे ज्ञानानुत्पत्तिकारणकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अपशब्देति । 'तस्माद् ब्राह्मणो न म्लेच्छितवै नापभाषितवै । म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः' इति हि श्रूयते ॥ २२-३२ ॥ **आचार्ये बालबुद्धिरिति** । ''शिव एव ह्याचार्यरूपेणानुगृह्णाति'' इत्यागमेषु प्रसिद्धम् । यदाह–''योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाऽऽचार्यमूर्तिस्थः'' इति । अन्यत्रापि–''गुरुदेवतानामात्मैक्यं संभावयन्समाहितधीः'' इति[2] । अतः स मनुष्यबुद्ध्या न ग्राह्यः । अत एव वयसा कनीयानपि ज्यायस्त्वेनैव प्रतिपत्तव्यः । तस्य कृतकृत्यत्वेन वर्णाश्रमविरहेण च कर्तव्याभावाद्विहिताकरणनिमित्तमशिष्टत्वमपि तस्मिन्न मन्तव्यमित्यर्थः ॥ ३३–३८ ॥

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानानुत्पत्तिकारणकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

प्रति तथा गुरु की सन्तान के प्रति भक्ति न रखना ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता ॥ २९ ॥ परमभक्ति से अपने आचार्य की सेवा में अपना शरीर नियुक्त न करना व किसी अन्य की सेवा आदि में उसे लगा देना ज्ञान-अनुत्पत्ति में कारण है ॥ ३० ॥ आचार्य की निन्दा सुनना, उन्हें कोई पीडित कर रहा हो और उसके प्रतिकार के आयास के बिना उसे देखते रहना तथा आचार्य से विवाद करना ज्ञानानुत्पत्ति में कारण है ॥ ३१ ॥ आचार्य को ईश्वर न समझना, उनकी उपेक्षा करना और उनकी बतायी बातें भूल जाना ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता ॥ ३२ ॥ आचार्य को बच्चा समझना, मनुष्यमात्र समझना या अशिष्ट समझना ज्ञानलाभ में रुकावट है । (वय से आचार्य छोटा हो तो भी उसके प्रति यह दृष्टि नहीं रखनी चाहिये कि वह बालक है । उन्हें ईश्वर मानना चाहिये, मनुष्य ही नहीं । क्योंकि वे वर्णाश्रम से अतीत हैं इसलिये उनकी कई चेष्टायें हमारी मान्यताओं से भिन्न होने पर भी उन्हें अशिष्ट नहीं समझ लेना चाहिये) ॥ ३३ ॥ अशक्तों की (अपाहिज आदि की) रक्षा न करना, उनके प्रति अपराध करना व उनकी निंदा करना ज्ञान की अनुत्पत्ति में कारण हैं ॥ ३४ ॥ धनहीन की निंदा करना, उसके प्रति अपराध करना और उसके लज्जितहोने पर स्वयं संतोष का अनुभव करना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होने देता ॥ ३५ ॥ कुरूप की निंदा करना, उसके प्रति अपराध करना (अर्थात् उसे अपने रूप के निमित्त अपमान आदि कष्ट हो ऐसी चेष्टायें करना) व उसकी कुरूपता से संतुष्ट होना ज्ञान की अनुत्पत्ति में कारण है ॥ ३६ ॥

सूत जी बोले–विष्णु ने भगवान् से इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न न होने में कारणों को समझकर परम भक्ति से उन्हें प्रणाम किया ॥ ३७ ॥ हे मुनिपुंगवो ! आप लोग भी शिवज्ञानप्राप्ति के लिये इनसे बचते हुए ही साधना कीजिये ॥ ३८ ॥

---

१ घ. देवे । २ आचार्योऽपि '....ईशः स्वयं साक्षाच्छ्रीगुरुरूपमेत्य कृपया.....विबोध्य तारयति.....' इति सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहे (श्लो. २५४) ।

सप्तमोऽध्यायः

ईश्वर उवाच— अथातः संप्रवक्ष्यामि तवाहं पुरुषोत्तम । विद्वच्छुश्रूषणपरं शृणु श्रद्धापुरःसरम ॥ १॥

पुरा कश्चिद् द्विजश्रेष्ठः शशिवर्णसमाह्वयः । पाकयज्ञसमाख्यस्य तनयः पापकर्मकृत् ॥ २ ॥

तमोभिभूतचित्तश्च ब्रह्मविज्ञानदूषकः । वेदनिन्दापरः सर्वप्राणिहिंसापरोऽधमः ॥ ३ ॥

शिवनिन्दापरः सर्वदेवतादूषकः सदा । धर्मनिन्दापरस्तद्वद्धार्मिकस्यापराधकृत् ॥ ४ ॥

वर्णधर्मविनिर्मुक्तस्तथैवाऽऽश्रमवर्जितः । मातृहा पितृहा तद्वद् भ्रातृद्रोही यथाबलम् ॥ ५ ॥

गोघ्नश्चैव कृतघ्नश्च महानास्तिक्यगर्वितः । क्षेत्रदारहरस्तद्वदग्निदो गरदस्तथा ॥ ६ ॥

चण्डालस्त्रीपतिस्तद्वन्मधुमांसादिभक्षकः । महाधीरो महापाप्मा चचार पृथिवीतले ॥ ७ ॥

पितरस्तस्य मूर्खस्य ब्रह्मलोकगता अपि । स्वर्गलोकगताश्चान्ये विवशा नरकं गताः ॥ ८ ॥

शशिवर्णोऽपि कालेन व्याधिभिः पीडितोऽच्युत । अपस्मारपिशाचादिग्रहग्रस्तोऽभवद्भृशम् ॥ ९ ॥

पाकयज्ञः पिता तस्य मम भक्तो महत्तरः । निशम्य तनयक्लेशं निर्गतप्राणवत्सुधीः ॥ १० ॥

पतितो भूतले विष्णो रोदमानोऽतिदुःखितः । तं दृष्ट्वा देवभक्ताख्यो मुनिः सर्वार्थवित्तमः ॥ ११॥

[१]हातव्यत्वेन जिज्ञासिते विद्याप्रतिबन्धकारणे ज्ञाते सति यतो विद्योत्पत्तिकारणे विद्वच्छुश्रूषादौ प्रवृत्तिः स्वफलज्ञानायत्ता अतस्तदनन्तरं तदभिधानमिति प्रतिजानीते–**अथात** इति ॥ १-७ ॥ **पितरस्तस्येति** । विहिताकरणादिना हि पितृणामधः पतनं स्मर्यते–'अधर्माभिभवात्कृष्ण' इत्यारभ्य 'पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः' इत्यन्तेन ॥ ८-५४ ॥

गुरु के निकट जाना व उनकी सेवा करने की महिमा का कथन नामक सातवा अध्याय

परमेश्वर ने कहा–हे पुरुषोत्तम ! अब मैं तुम्हें श्रद्धापूर्वक आत्मवेत्ता की सेवा में तत्पर रहने की महत्ता बताता हूँ ॥ १ ॥

प्राचीन काल में शशिवर्ण नामक एक ब्राह्मण था । उसके पिता का नाम था पाकयज्ञ । शशिवर्ण पापकर्म में लगा रहता था । अज्ञानपूर्ण होने से ब्रह्मज्ञान के विषय में दोषदर्शन ही करता था । वेदों की निंदा करना मानो उसका धर्म था । वह अधम सभी प्राणियों की हिंसा किया करता था शिवनिन्दा ही उसका आह्निक ब्रह्मयज्ञ था । सभी देवताओं को वह दुष्ट ही समझता था । धर्म की निंदा और धार्मिकों को कष्ट देना उसका शौक था । स्वयं वह वर्ण व आश्रम धर्मों का पालन नहीं करता था । माता-पिता को उसने पीडित किया था और भाई का भी यथाशक्ति वह विरोध ही करता था । वह गोहत्यारा कृतघ्न था तथा अपनी नास्तिकता पर गर्व करता था । दूसरों की संपत्ति, पत्नी आदि का हरण, आग लगाना, जहर देना आदि आततायिकर्मों में वह माहिर था । मांस मदिरा आदि का सेवन करने वाला तथा चाण्डालस्त्री का पति वह अधीर महापापी पृथ्वी पर रहता था ॥ २–७ ॥ उस मूर्ख के पितर, जो कि पूर्व में ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक पहुँचे हुए थे, उसके अनाचार के चलते नरक को प्राप्त हुए ॥ ८ ॥ कुछ समय बाद शशिवर्ण भी व्याधियों से और भूतावेशादि से पीडित हुआ ॥ ९ ॥ उसका पिता पाकयज्ञ मेरा भक्त था । उसने जब अपने पुत्र की अत्यन्त कष्टपूर्ण हालत सुनी तो वह रोता हुआ अति दुःख से पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसे देख देवभक्त नामक एक महात्मा ने कहा 'हे शिवभक्त पाकयज्ञ ! उठो, डरो मत । तुम्हारे पुत्र के कल्याण का उपाय बताता हूँ ॥ १०–१२½ ॥ शिवप्राप्ति का अचूक साधन गोपर्वत है । वह रम्य श्रेष्ठ पर्वत

---

१. क. ख. हातव्येन । ङ. ज्ञातव्यत्वेन ।

कृपया पाकयज्ञाख्यं बभाषे वाक्यमुत्तमम् ।
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मा भैषीः पाकयज्ञ भवप्रिय ॥ १२ ॥
त्वत्पुत्रस्यापि वक्ष्यामि श्रेयःप्राप्तेस्तु साधनम् । श्रीमद्गोपर्वते रम्ये शिवप्राप्त्यैकसाधने[१] ॥ १३ ॥
षोडशक्रोशविस्तीर्णे तावन्मात्रायते वरे । शिवशक्तिरुमादेवी यत्र गोपर्वतेश्वरम् ॥ १४ ॥
आराध्य श्रद्धया संज्ञां चकार परमेश्वरी ।
शक्तीश्वर इति स्वस्य संज्ञया भवनाशिनी ॥ १५ ॥
यत्र शक्तीश्वरं भक्त्या ब्रह्माऽऽराध्य यथाबलम् ।
शक्तिमानभवत्सृष्टौ जगतस्तत्प्रसादतः ॥ १६ ॥
यत्र शक्तीश्वरं पूज्य प्रसादेन पुरंदरः । अधिपः सर्वदेवानामभवत्तारकोऽसुरः ॥ १७ ॥
यत्र शक्तीश्वरं पूज्य प्रबलोऽभून्महीतले ।
उर्वशी यत्र शक्तीशं भक्त्या पूज्येन्द्रवल्लभा ॥ १८ ॥
यत्र वाचस्पतिर्देवं शक्तीशाख्यं यथाबलम् । समाराध्याभवत्साक्षाद्देवेन्द्रस्य पुरोहितः ॥ १९ ॥
यत्र [२]पूज्योऽभवच्छुक्रः शक्तीशाख्यं महेश्वरम् ।
आर्द्रायां नैर्ऋते साक्षादसुराणां पुरोहितः ॥ २० ॥
यत्र पर्वणि देवेशं दृष्ट्वा शक्तीश्वराभिधम् ।
प्रदत्त्वा धनमन्यद्वा नरः साक्षाच्छिवं व्रजेत् ॥ २१ ॥

सोलह कोस की लम्बाई-चौड़ाई वाला है । गोपर्वतेश्वर महादेव की आराधना भगवती उमा ने वहीं की थी और उनका 'शक्तीश्वर' नाम रख दिया था ॥ १३–१५ ॥ शक्तीश्वर की आराधना से ब्रह्मा ने जगत् उत्पन्न करने की सामर्थ्य पायी थी ॥ १६ ॥ वहीं शक्तीश्वर के पूजन के फलस्वरूप इंद्र देवराज बने हैं । तारकासुर ने भी गोपर्वत पर शक्तीश्वर की पूजा की थी जिससे वह पृथ्वी पर अत्यंत बलवान् हो गया ॥ १७$^1/_2$ ॥ वहीं शक्तीश्वर की भक्तिपूर्वक पूजा करने से उर्वशी इन्द्र की प्रिय बन गयी ॥ १८ ॥ बृहस्पति जो देव-पुरोहित बने वह भी गोपर्वत पर शक्तीश्वर-पूजन का ही फल है ॥ १९ ॥ शक्तीश्वर नामक महादेव का आर्द्रानक्षत्र के समय और राहुकाल में पूजन करने से ही शुक्राचार्य असुरों के पुरोहित बने हैं ॥ २० ॥ गोपर्वत पर पर्वकाल में शक्तीश्वर महादेव का दर्शन कर धन या अन्य वस्तुओं का दान करने से शिव-प्राप्ति हो जाती है ॥ २१ ॥ पुण्य कालों में वहाँ शिव को प्रणाम कर शिवभक्तों को धनदान देने से मनुष्य मुक्ति पाता है । वहाँ शक्तीश का दर्शन कर प्रसन्नतापूर्वक धनदान करने से भोग और विजय की प्राप्ति होती है ॥ २२–२३$^1/_2$ ॥ गोपर्वत पर शक्तीश्वर का

---

१ शिवप्राप्त्येकसाधनइति स्यात् । २ पूज्य पूजयित्वेत्यर्थः । ल्यब्विसर्गावार्षौ ।

यत्र पुण्येषु कालेषु श्रद्धया परमेश्वरम् । प्रणम्य शिवभक्तेभ्यः प्रदत्त्वा धनमुत्तमम् ॥ २२ ॥

नरो मुक्तिमवाप्नोति शक्तीशस्य प्रसादतः ।

यत्र दृष्ट्वा महादेवं शक्तीशाख्यं धनं मुदा ॥ २३ ॥

दत्त्वा भोगानवाप्नोति विजयं चापि मानवः ।

यत्र शक्तीश्वरं नित्यं दृष्ट्वा संकल्पपूर्वकम् ॥ २४ ॥

प्रदत्त्वा मुष्टिमात्रं वा प्रस्थं वा सिक्थमेव वा ।

तण्डुलं ब्रह्मविद्धस्ते विमुक्तो मानवो भवेत् ॥ २५ ॥

यत्र सर्वमहापापयुक्तोऽपि मरणं गतः । नरो मुक्तिमवाप्नोति शक्तीशस्य प्रसादतः ॥ २६ ॥

यत्र साक्षान्महायोगी सर्ववेदान्तपारगः । महाकारुणिको नाम्ना महानन्दपरायणः ॥ २७ ॥

आस्ते तं वेदविच्छ्रेष्ठं पाकयज्ञ स्वसूनुना ।

सह दृष्ट्वा महाभक्त्या प्रणम्य भुवि दण्डवत् ॥ २८ ॥

तस्य शुश्रूषणं नित्यं कुरु तत्तारकं भवेत् ।

इत्युक्तो देवभक्तेन मुनिना पङ्कजेक्षण ॥ २९ ॥

पाकयज्ञः पिता पुत्रं शशिवर्णसमाह्वयम् । अतीव प्रीतिमापन्नः श्रीमद्गोपर्वतं गतः ॥ ३० ॥

पुनः शक्तीश्वरं देवं सह पुत्रेण पर्वणि ।

दृष्ट्वा प्रदक्षिणीकृत्य श्रद्धयाऽष्टोत्तरं शतम् ॥ ३१ ॥

नित्य दर्शन कर संकल्पपूर्वक ब्रह्मवेत्ता को (वेदज्ञ को) मुट्ठी भर या प्रस्थ भर भात या चावल दान करने से मानव विमुक्त हो जाता है । (पाँच सौ बारह माशे का एक प्रस्थ होता है) ॥ २४–२५ ॥ वहाँ मरने से अत्यन्त पापी भी शक्तीश्वर की कृपा से मोक्ष पा लेता है ॥ २६ ॥ वहाँ समस्त उपनिषदों के प्रतिपाद्य अर्थ का साक्षात्कार करने वाले व परम कारुणिक महानन्दपरायण नामक श्रेष्ठ योगी निवास करते हैं ॥ २७ ॥ हे पाकयज्ञ ! तुम अपने पुत्र सहित वहाँ जाकर उनका दर्शन करो । भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम करो और प्रतिदिन उनकी सेवा करो । यह करना तुम्हारे व तुम्हारे पुत्र के कल्याण का उपाय है ॥ २८½ ॥'

देवभक्त मुनि द्वारा यों उपदिष्ट पाकयज्ञ अपने पुत्र शशिवर्ण को ले गोपर्वत को गया ॥ २९–३० ॥ पुत्र सहित वह प्रतिपर्व शक्तीश्वर का दर्शन, उनकी प्रदक्षिणा तथा अष्टोत्तरशतनामस्तोत्र का पाठ करता था ॥ ३१ ॥ शक्तीश्वर की कृपा से ही पाकयज्ञ को जीवन्मुक्त जगद्गुरु महानन्दपरायण के दर्शन हुए ॥ ३२ ॥ पुत्र समेत उसने उन्हे पुनः पुनः दण्डवत् प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे अपने कष्ट

प्रसादात्तस्य सर्वज्ञं जीवन्मुक्तं जगद्गुरुम् ।
अतिवर्णाश्रमं धीरं महानन्दपरायणम् ॥ ३२ ॥
दृष्ट्वा दूरे स्वपुत्रेण सह भूमौ मुहुर्मुहुः ।
प्रणम्य दण्डवद्भक्त्या पाकयज्ञः कृताञ्जलिः ॥ ३३ ॥
सर्वं विज्ञापयामास पुण्डरीकनिभेक्षण ।
सोऽपि साक्षान्महायोगी महाकारुणिकोत्तमः ॥ ३४ ॥
स्वात्मानन्दानुसंधानप्रमोदेन सहाच्युत । विलोक्य पुत्रं पापिष्ठं शशिवर्णसमाह्वयम् ॥ ३५ ॥
शिशुत्वेनाग्रहीद्विष्णो ब्रह्मविद्याबलेन तु ।
तस्यावलोकनादेव शशिवर्णस्य कानिचित् ॥ ३६ ॥
विनष्टानि च पापानि तत्परिग्रहकारणात् ।
कानिचित्कल्मषाण्यस्य सोऽपि नीरोगतां गतः ॥ ३७ ॥
पुनः काष्ठं तृणं तोयं शाकमूलफलानि च ।
दिने दिने समादाय गुरवे दत्तवान्मुदा ॥ ३८ ॥
तस्य गोरक्षणं चापि शशिवर्णः समाहितः ।
अकरोत्तेन पापानि[1] नष्टानि सुबहूनि च ॥ ३९ ॥
पुनस्तस्य च शुश्रूषां पादमर्दनमच्युत । तैलाभ्यङ्गं च वस्त्रादिशोधनं चाकरोन्मुदा ॥ ४० ॥

का निवेदन किया । वे भी योगिराज व परम करुणा वाले थे । उन्होंने अपने स्वरूप का स्मरण करते हुए शशिवर्ण पर दृष्टि डाली । उसे उन्होंने अपना बालक ही मान लिया ब्रह्मविद्या के प्रभाव से महानन्दपरायण की दृष्टि पड़ने पर शशिवर्ण के काफी पाप दूर हो गये । क्योंकि उन महात्मा ने उसे स्वीकार लिया था इसलिये उसके और भी कल्मष निवृत्त हो गये व वह नीरोग हो गया ॥ ३३–३७ ॥ तदनन्तर वह प्रतिदिन गुरुसेवा करने लगा । ईंधन तथा जल ले आता था । गायादि के लिये चारा ले आता था । साग, मूल, फल आदि उन योगी के लिये ले आया करता था ॥ ३८ ॥ गुरु की गाय की भी शशिवर्ण सेवा कर दिया करता था, बहुतेरे पाप उसीसे नष्ट हो गये ॥ ३९ ॥ अपने गुरु के पाँव दाब देना, तेल मालिश करना, वस्त्र धोना आदि सभी सेवा प्रेम से किया करता था ॥ ४० ॥ इस कारण उसके पूर्वकृत

१. ङ. °नि निष्ठासु च ब° ।

तेनैव हेतुनाऽप्यस्य शशिवर्णस्य केशव । महत्तराणि नष्टानि पापानि सुबहूनि च ॥ ४१ ॥

ततः प्रसन्नः सर्वज्ञो महायोगीश्वरेश्वरः ।
स्वभुक्तशेषं कारुण्याद्ददौ तस्मै प्रियेण सः ॥ ४२ ॥

तद्भुक्तशेषामृतपानशान्तसर्वाधतापो गुरुमादरेण ।
नत्वाऽथ शुश्रूषणमस्य शिष्यश्चक्रे सदाऽतीव महानुभावः ॥ ४३ ॥

ततः प्रसन्नो गुरुरस्य विद्वान्स्वशिष्यमेनं शशिवर्णसंज्ञम् ।
प्रनष्टपापं परिशुद्धचित्तं प्रगृह्य भूत्या सितयाऽस्य देहम् ॥ ४४ ॥

उद्धूल्य तस्मै प्रददौ महात्मा वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थम् ।
बुद्ध्वा हृषीकेश मम प्रसादाच्छिष्योऽपि मामात्मतयाऽपरोक्षम् ॥ ४५ ॥

मुक्तोऽभवत्तस्य पिताऽपि विष्णो श्रुत्वा बलेनैव मम प्रसादात् ।
शुश्रूषया तस्य विलक्षणस्य विद्यामवाप्याऽऽशु विमुक्तिमाप ॥ ४६ ॥

पितरस्तस्य परात्मविद्यया नरकादेव समुद्धृता हरे ।
कुलमप्यस्य पवित्रतां गतं पृथिवी पुण्यवती विशेषतः ॥ ४७ ॥

भुक्ता पुरा तेन महानुभावं चण्डालकन्याऽपि दिवं प्रविष्टा ।
नष्टा नरा भूधर नाकपृष्ठे विद्याबलेनास्य सुखं प्रयाताः ॥ ४८ ॥

महापाप भी समाप्त हो गये ॥ ४१ ॥ प्रसन्न हुए उन योगीश्वर ने उसे अपना भुक्तशिष्ट प्रसाद दिया ॥ ४२ ॥ गुरु के उस प्रसाद को खाने से उसके सारे पाप समाप्त हो गये । वह आदरपूर्वक उनकी सेवा में लगा रहा ॥ ४३ ॥ उसकी निष्ठा से वे विद्वान् योगी प्रसन्न हो गये । निष्पाप अत एव निर्मलचित्त हो चुके अपने उस शिष्य को ले उन्होंने श्वेत भस्म से उसके देह का उद्धूलन किया और वेदान्त का उपदेश दिया । मेरी कृपा से उस शशिवर्ण ने भी मुझे आत्मरूप से समझ लिया ॥ ४४–४५ ॥ ज्ञान-प्राप्ति से वह मुक्त हो गया । उसके पिता ने भी महानन्दपरायण की सेवा करते हुए श्रवणादि कर मेरी कृपा से आत्मसाक्षात्कार किया और मुक्त हुआ ॥ ४६ ॥ उसके पितरों का नरक से उद्धार हो गया । उनका कुल पवित्र हो गया । सारी भूमि ही पुण्यवती हो गयी ॥ ४७ ॥ जिस चाण्डालकन्या को शशिवर्ण ने पहले अपना रखा था वह भी स्वर्ग पा गयी और जिन्हे इसने मार डाला था वे भी विद्या के प्रभाव से सुखपूर्वक स्वर्ग में स्थित हुए ॥ ४८ ॥

शृणुष्व चान्यत्परया मुदा हरे तवाहमद्याभिवदामि सद्गुरोः ।
विलक्षणस्याऽऽत्मविदो महात्मनः शरीरशुश्रूषणजं महाफलम् ॥ ४९ ॥
पुरा महापापबलात्पुरातनान्निहत्य वेश्या सुभगाभिधा पतीन् ।
धनानि तेषामभिवाञ्छया सदा हरे समादाय सुहृज्जनैरपि ॥ ५० ॥
स्वदासवर्गैः सह पुत्रकैः स्वकैस्तथाऽम्बया भुक्तवती महासुखम् ।
पिशाचिकाभिः परिपीडिता पुनः सदा महाव्याधिभिरप्यतीव सा ॥ ५१ ॥
निद्राऽपि नाभूत्पुरुषोत्तमास्याः कष्टां दशामाप सह स्वकीयैः ॥
तस्या गृहं चक्रधरातिविद्वान्क्षुत्पीडितो विवशः संप्रपेदे ॥ ५२ ॥
अनेकजन्मार्जितपुण्यकर्मणा विलक्षणं ब्रह्मविदं गृहागतम् ।
विलोक्य सा भूमितले समाहिता प्रणम्य तत्पादसरोरुहद्वयम् ॥ ५३ ॥
स्वान्तर्गृहे शीतलगन्धतोयैः प्रक्षाल्य पादोदकमादरेण ।
आदाय पीत्वा सुभगा विमुक्ता पिशाचिकाभिश्च समस्तरोगैः ॥ ५४ ॥
ततः[1] प्रशान्तं सुभगाऽतिविस्मिता महानुभावं परमार्थवेदिनम् ।
अपूपशाल्योदनपूर्वकैर्वरैः सुभोजितं चन्दनकुङ्कुमादिभिः ॥ ५५ ॥

प्रशान्तं दृष्ट्वा । अतः 'शमोऽदर्शने'[2] इति दर्शनपर्युदासान्न मित्त्वम् ॥ ५५-६८ ॥

हे हरि ! आत्मवेत्ता की सेवा का फल बताने वाली एक और कथा सुनो—॥ ४९ ॥ प्राचीन काल में एक सुभगा नाम की स्त्री थी । पूर्व पाप संस्कारों से उसने अपने जीवन में वेश्यावृत्ति अपनायी । वह अपने पतियों को मारकर उनका सारा धन ले लेती थी । यों प्रभूत धनवती हो वह अपने कुटुम्ब समेत महान् सुखों को भोगती हुई रहा करती थी । कालक्रम से कदाचित् वह पिशाचिका आदि द्वारा पीडित हुई । उसे अनेक दुःसाध्य रोग भी हो गये ॥ ५०—५१ ॥ उसकी नींद उड़ गयी । वह बड़ा कष्ट पा रहा था और उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान थे । एक बार एक अत्यन्त विद्वान् ब्रह्मवेत्ता भूख से पीडित हो भिक्षार्थ उसके घर आये ॥ ५२ ॥ अनेक जन्मो में इकट्ठे किये पुण्य के फलस्वरूप घर आये ब्रह्मज्ञानी को देखकर उसने श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया ॥ ५३ ॥ उसने उनके चरण धोये और चरणामृत पिया जिससे वह पिशाचिका आदि सब रोगों से छूट गयी ॥ ५४ ॥ फिर उन महानुभाव को मालपुए व उत्तम भात आदि से तृप्त किया । चंदन, वस्त्र, पुष्प आदि से उनकी पूजा की । उन्हे

---

१. क. °तः प्रपश्यत्सुभ° । २. 'शमो दर्शने'—इति गणसूत्रं । 'न कम्यमिचमाम्' इत्यतो नञनुवृत्तिः । ततः फलितमिहोक्तम् 'अदर्शन' इति । शाम्यतिर्दर्शनार्थश्चेत् न मित् स्यादित्यर्थः । तेन ह्रस्वत्वादिर्न । रूपं निशामयति रूपं पश्यतीत्यर्थः ।

वस्त्रैः सुसूक्ष्मैश्च सुगन्धपुष्पैस्ताम्बूलवल्लीदलपूर्वकैश्च ।

आराध्य भक्त्या सह सुप्रसन्ना तं प्रार्थयामास परात्मनिष्ठम् ॥ ५६ ॥

त्वद्दर्शनेनैव समस्तरोगतो विमुक्तदेहाऽहमतीव निर्मला ।

अतश्च मामामरणादतिप्रभो सुभुङ्क्ष्व दास्यं करवाणि ते सदा ॥ ५७ ॥

इत्येवं प्रार्थितः सम्यक्तया प्रीतो जनार्दन[1] ।

प्रारब्धकर्मणा नीतस्तथा चक्रे मतिं बुधः ॥ ५८ ॥

साऽपि नित्यं महाविष्णो श्रद्धया परया सह ।

अतीव पूजयामास स्वात्मना च धनेन च ॥ ५९ ॥

वत्सराणां त्रयं पूजां कृत्वा तस्य महात्मनः ।

सुभगा सा तथा ज्ञानं लब्ध्वा मुक्ताऽभवद्धरे ॥ ६० ॥

तस्याः पुत्राश्च पौत्राश्च सुहृदो बन्धुबान्धवाः ।

दासवर्गाश्च माता च स्वर्गलोकं गता हरे ॥ ६१ ॥

बहवो ब्रह्मविद्वांसं समाराध्य यथाबलम् । तेन ब्रह्मात्मविज्ञानं वेदान्तार्थविमुक्तिदम् ॥ ६२ ॥

अपरोक्षमवाप्याऽऽशु विमुक्ता भवबन्धनात् ।

यत्र नित्यं वसेज्ज्ञानी तत्राहं सर्वदा स्थितः ॥ ६३ ॥

ताम्बूल का बीड़ा अर्पित किया । तदनंतर उन परमात्मनिष्ठ से उसने प्रार्थना की-॥५४-५६ ॥ हे प्रभो ! आपके दर्शन से मैं सब रोगों से रहित हो स्वस्थ और शुद्ध मन वाली हो गयी हूँ । अतः मेरे मरणपर्यन्त आप यहीं रहें, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ ॥ ५७ ॥ उस विद्वान् ने भी प्रारब्धवश उसकी प्रार्थना स्वीकार ली ॥ ५८ ॥ उसने भी खुद व धनव्यय द्वारा उनकी प्रतिदिन सेवा की ॥ ५९ ॥ तीन साल यों भक्तिपूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करने से वह ज्ञान पाकर मुक्त हो गयी ॥ ६० ॥ उसके पुत्र, पौत्र, मित्र, बन्धु, बांधव, दास तथा उसकी माता, सभी ने स्वर्ग पाया ॥ ६१ ॥

और भी अनेकों ने यथाशक्ति ब्रह्मवेत्ता की सेवा से अपरोक्ष ब्रह्मानुभव पाकर मोक्ष प्राप्त किया है ॥ ६२१/२ ॥ जहाँ ज्ञानी नित्य रहता है वहाँ मैं सर्वदा स्थित रहता हूँ ॥ ६३ ॥ जहाँ महेश्वर-विज्ञानी

---

१. क. °न । आर° । २. ङ. पूजा कृता त° ।

सुदूरमपि गन्तव्यं यत्र माहेश्वरो जनः । प्रयत्नेनापि द्रष्टव्यस्तत्राहं सर्वदा स्थितः ॥ ६४ ॥

निमेषं वा तदर्धं वा यत्र ज्ञानी हरे स्थितः ॥
तत्र तीर्थानि सर्वाणि तिष्ठन्त्येव न संशयः ॥ ६५ ॥
योऽनिष्टं ब्रह्मनिष्ठस्य करोत्यज्ञानतोऽपि वा ।
विमूढः स ममानिष्टं करोत्येव न संशयः ॥ ६६ ॥
अम्बिकायाः प्रियोऽत्यर्थं मम ज्ञानी सदा हरे ।
बहिष्ठाः[1] सर्वदा सर्वे ज्ञानी त्वात्मैव मे सदा ॥ ६७ ॥
आत्मनिष्ठं च मां विष्णो विभिन्नं प्रवदन्ति ये ।
ते मूढा एव मनुजा नात्र कार्या विचारणा ॥ ६८ ॥

तस्मादात्मविदः सर्वैः पूजनीया विशेषतः । वेदवेदान्तवाक्यानां मयाऽर्थः संग्रहेण ते ।
कथितः सारभूतोऽयं[2] शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ ६९ ॥
शास्त्राण्यधीत्य मेधावी गुरोरभ्यस्य तान्यपि ।
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद् ग्रन्थमशेषतः ॥ ७० ॥

तस्मादात्मविद इति । श्रूयते हि 'यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् । तं तं लोकं जयते तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद् भूतिकामः' इति ॥ ६९-७० ॥

रहता हो, वह स्थान दूर भी हो तो भी उसके दर्शन के लिये वहाँ जाना चाहिये । मैं तो वहाँ हमेशा रहता हूँ ॥ ६४ ॥ हे हरि ! ज्ञानी जिस जगह निमेष भर या आधा निमेष भी रह जाये उस जगह सभी तीर्थ एकत्र हो जाते हैं ॥ ६५ ॥ जो मूर्ख चाहे अज्ञानवश ही ब्रह्मनिष्ठ के प्रति अनिष्ट का आचरण करता है वह मेरा ही अनिष्ट किया चाहता है इसमें संदेह नहीं ॥ ६६ ॥ मेरी वास्तविकता का जानकार अम्बिका को अत्यन्त प्रिय है । अन्य सब मुझसे बहुत दूर स्थित हैं जबकि ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है ॥ ६७ ॥ जो अविवेकीजन ज्ञानी और मुझे विभिन्न बताते हैं वे परममूर्ख हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ६८ ॥ (यद्यपि सभी जीव भगवत्स्वरूप हैं, केवल ज्ञानी ही नहीं तथापि वह इसे जानता है अतः ज्ञानश्रेष्ठता द्योतित करने के लिये ऐसा कहा है ।) इसलिये सभी लोगों द्वारा आत्मवेत्ताओं की पूजा की जानी चाहिये । (इह लोक, परलोक व मोक्ष तीनों के प्रार्थी आत्मवेत्ता की कृपा से स्वेष्टसिद्धि पा लेते हैं, अतः सभी को उसकी सेवा करने के लिये कहा है ।)

---

१. ङ. वरिष्ठाः । २. निर्विशेषात्मैव शास्त्रस्य सारभूतोर्थः । बभाषेहि भाष्यकृत् 'सर्वकल्पनाऽपनयनार्थसारपरत्वात्सर्वोपनिषदाम्' (बृ. २.१.२०) । वार्तिकाचार्योपि 'संसारानर्थनाशो हि विद्यायाः प्रार्थ्यते फलम्' (बृ. १.४.१७४४) इति । मधुसूदनसरस्वती च 'एतावान् हि सर्वेषां शास्त्राणां रहस्यभूतोर्थो यद्विषयाकारतानिराकरणपूर्वकं भगवदाकारतासम्पादनम्' (भ. र. १.३१) ।

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ७१ ॥

दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं तत्रापि ब्रह्मविग्रहम् ।

[1]ब्राह्मण्यं च तथा विष्णो वेदान्तश्रवणादिना ॥ ७२ ॥

अतिवर्णाश्रमं रूपं सच्चिदानन्दमद्वयम्[2] ।

यो न जानाति सोऽविद्वान्कदा मुक्तो भविष्यति ॥ ७३ ॥

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदाऽविज्ञाय च शिवं दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ ७४ ॥

यावानर्थ इति । सर्वस्मिन्भूमण्डले जलप्लुते सति पिपासोरु**दपाने** कूपे यथा न किंचित्प्रयोजनमेवं तत्त्वविदां वेदैस्तत्प्रतिपादितकर्मभिर्वा न किंचित्प्रयोजनमित्यर्थः ॥ ७१ ॥ विद्यैव श्रेयसी चेत्किमिति वेदैः कर्माणि प्रपञ्चेन प्रतिपादितानि । तेषामप्यर्थवत्त्वे वा कथं वैफल्यवचनमित्याशङ्क्य 'तिलतैलमेव मिष्टं येन न दृष्टं घृतं क्वापि' इति न्यायेन विद्यानधिकृतानां सांसारिकसुखाय तात्कालिकदुःखपरिहाराय च कर्माणि कथितानि । अधिकृतस्य तु परमपुरुषार्थसाधनतया विद्यैव श्रेयसीत्याह— **दुर्लभं प्राप्येति** । 'भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणादयः' ॥ इत्युक्तदृशा मनुष्यत्वमेव तावद् दुर्लभम् । तत्रापि **ब्रह्मविग्रहमिति** । ब्रह्म वेदः, तदर्हविग्रहं त्रैवर्णिकत्वं **प्राप्ये**त्यर्थः । वेदान्तश्रवणादिना **ब्राह्मण्यं** ब्रह्मनिष्ठताम् । 'मौनं चामौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः' इति ब्रह्मनिष्ठता ब्राह्मण्यपदार्थत्वेन श्रुता ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ज्ञानव्यतिरेकेण कर्मकोटिभिरपि मुक्तेरभावमाह—**यदेति** । **अविज्ञायेति**च्छेदः ॥ ७४ ॥

वेद-वेदान्त वाक्यों का तात्पर्य मैंने संक्षेप में बता दिया । यही सारभूत अर्थ है, बाकी तो केवल इसे समझाने के लिये ग्रंथों का विस्तार है ॥ ६९ ॥ गुरु से शास्त्रों का अध्ययन और उनका मननपूर्वक तात्पर्य निर्धारण कर मेधावी को चाहिये कि सार भाग में—अद्वैत तत्त्व में—स्थित रहे, अन्य बातें वैसे ही छोड़ दे जैसे चावल चाहने वाला पुआल छोड़ देता है ॥ ७० ॥ जब सब ओर पानी ही पानी हो तो जैसे कुएँ आदि का कोई महत्त्व नहीं रह जाता वैसे ही जब ब्राह्मण परमात्मविज्ञाता हो जाता है तो उसके लिये वेद का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता ॥ ७१ ॥ जो जीव दुर्लभ मनुष्य योनि, उसमें भी ब्राह्मण शरीर और शमादिशीलता पाकर वेदान्त के श्रवणादिद्वारा वर्णाश्रम से अतीत अपने सच्चिदानन्द अद्वयस्वरूप को नहीं जानता, वह नासमझ न जाने कब मुक्त होगा ? ॥ ७२–७३ ॥ जब मनुष्य आकाश को मृगादिचर्म की तरह लपेट सकेगा तभी शिव को बिना जाने दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति हो सकेगी । (आकाश लपेटने के समान असंभव है शिवात्मज्ञान के बिना मोक्ष, यह भाव है ।) ॥ ७४ ॥ अत्यन्त पुण्यशाली लोगों को अनेक जन्मों के बाद मेरी कृपा से महावाक्य का सम्यग्ज्ञान होता है ॥ ७५ ॥ जिस शरीर

१. ब्राह्मणदेहं प्राप्य ब्राह्मण्यं मुख्यब्राह्मणत्वं न जानाति नाप्नोतीति सम्बन्धः । यद्वा ब्राह्मण्यं प्राप्य ब्रह्मोपदेशकानां समूहमपि लब्ध्वेत्यर्थः । यद्वा ब्राह्मण्यं ब्राह्मणोचितान् शमादीनित्यर्थः । २. ख. °मव्ययम्° ।

बहूनां[1] जन्मनामन्ते महापुण्यवतां नृणाम् । प्रसादादेव मे वाक्याज्ज्ञानं सम्यग्विजायते ॥ ७५ ॥

यस्मिन्देहे दृढं ज्ञानमपरोक्षं विजायते । तद्देहनाशपर्यन्तमेव संसारदर्शनम् ॥ ७६ ॥

पुराऽपि नास्ति संसारदर्शनं परमार्थतः । कथं तद्दर्शनं देहविनाशादूर्ध्वमच्युत ॥ ७७ ॥

तस्माद्ब्रह्मात्मविज्ञानं दृढं चरमविग्रहे । जायते मुक्तिदं शुद्धं प्रसादादेव मेऽच्युत ॥ ७८ ॥

सूत उवाच—इत्येवमुक्त्वा परमेश्वरो हरस्त्रयीमयोऽभीष्टफलप्रदो नृणाम् ।

त्रिलोचनोऽम्बासहितः कृपाकरो न किंचिदप्याह पुनर्द्विजोत्तमाः ॥ ७९ ॥

निशम्य वेदार्थमशेषमच्युतः प्रणम्य शंभुं शशिशेखरं हरम् ॥

प्रगृह्य पादाम्बुजमास्तिको हरिः स्वमूर्ध्नि विन्यस्य करद्वयेन सः ॥ ८० ॥

अतिप्रसादेन शिवस्य केशवः समस्तसंसारविवर्जितोऽभवत् ।

प्रनृत्य देवोऽपि मुकुन्दसंनिधौ पुनः सुरेन्द्रैरखिलैः समावृतः ॥ ८१ ॥

विद्यानधिकृतानामपि निष्कामाणां विद्यावाप्तिद्वारा कर्म कारणमस्तीत्या—**बहूनामि**ति ॥ ७५ ॥ नन्वज्ञानी विद्यामुपदेष्टुं न शक्नोति । ज्ञानी तु मुक्तः सन्दृश्यमात्रं न पश्यति किमुत शिष्यादीन् । तत्कथं विद्यासंप्रदायप्रवृत्तिः । ज्ञानिनोऽपि वा संसारदर्शने केनेदानीं मुक्तिरित्यत आह—**यस्मिन्देह** इति । विद्वद्देहारम्भकव्यतिरिक्तकर्मणामेव हि विद्यया निवृत्तिः । आरम्भकाणां तु विदुषो जीवन्मुक्तस्य देहाभासजगदवभासौ जनयतामास्थाविरहिणा भोगाभासेनैव निवृत्तिः । उक्तं हि व्यासेन—'. अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः' इति । 'भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते' इति च । श्रूयते च—'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये, अथ संपत्स्ये' इति । अतो जीवन्मुक्तोऽतिवर्णाश्रमी विद्यासंप्रदायप्रवर्तक इत्यर्थः ॥ ७६ ॥ देहनाशानन्तरं संसारादर्शने कैमुतिकन्यायमाह—**पुराऽपी**ति । पुरा विभ्रममात्रेण दर्शनं पश्चात्तु तदपि नास्तीत्यर्थः ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ **नकिंचिदि**ति । वक्तव्यस्य परिपूर्णत्वाद्वक्तव्यान्तराभावाच्च ॥ ७९-८४ ॥

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां मुक्तिखण्डे गुरूपसदन-शुश्रूषामहिमकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

में रहते हुए दृढ अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, उस देह के नष्ट होने तक ही संसार का दर्शन होता है। वस्तुतः तो पहले भी संसारदर्शन था नहीं अतः देहनाश के बाद उसके होने की संभावना नहीं ॥ ७६॥ अतः अंतिम शरीर में ही मोक्षदायक, अतिशुद्ध दृढ ब्रह्मात्मानुभव मेरी कृपा से उत्पन्न होता है ॥ ७८ ॥ (अन्य अनेक दुर्ज्ञेय विषयों के साथ जीवन्मुक्ति भी समझ पाना अज्ञानावस्था में कठिन है । वस्तुतः यह श्रुति और अनुभव से ही सिद्ध है, उसे समझाने के लिये युक्ति का प्रयोग भी किया जाता है अवश्य, पर यह अवस्था युक्तिगम्य है नहीं । सर्वज्ञगुरु ने इसीलिये कह दिया है 'तस्मिन्नर्थे स्वानुभूतिः प्रमाणम्'

---

१. अनादिप्रवाहपतितानामनेकजन्मनामन्ते वार्तमानिके देहइत्यर्थः । सर्वोहि लब्धं देहमाश्रित्य मोक्षाय यतितुं शक्नोति ततश्च जातमुमुक्षस्यैव देहोन्त्यो ज्ञेयः । यद्वा मुमुक्षोत्पत्तेरनन्तरं बहूनां जन्मनामन्त इत्यर्थः । अत्र केचित्कपिञ्जलाधिकरणन्यायेन त्रयाणामेव जन्मनां संभवमाचक्षते । वयन्तु तथात्वे बहुपदवैयर्थ्यं पश्यन्तोऽनियमे तात्पर्यं मन्महे केचिज्जन्मान्तरे केचिच्चात्र जन्मनि सम्यग्विज्ञानफलं प्रसादं लभन्तइति ।

पुण्डरीकपुरमाप शंकरस्तत्र सर्वगणनायकैः पुनः ।

पुष्पराशिभिरहर्निशं मुदा पूजितश्च भगवान्सभापतिः ॥ ८२ ॥

एवं सूतवचः श्रुत्वा मुनयो वेदवित्तमाः ।

प्रणम्य सूतं सर्वज्ञं सर्वदा करुणाकरम् ॥ ८३ ॥

तस्य शुश्रूषणे नित्यं मतिं चक्रुः समाहिताः ॥ ८४ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे गुरूपसदनशुश्रूषामहिमकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

(सं. शा. ४.४३) । सिद्धिकार ने भी 'तच्च जीवन्मुक्तानां स्वानुभवसिद्धम्' कहा है । चन्द्रिका में भी 'अज्ञाननिवृत्तज्ञानस्यैवानुभवात्' (बंबई पृ.८९२)–यह कहा है । अविद्यानिवृत्ति नैयायिकसंमत ध्वंस की तरह उपादानरहित है और शुद्धात्मा पर ही आश्रित है, जैसे अविद्या । अतः जैसे अविद्या को आत्मा पर आश्रित रहने के लिये अविद्यान्तरादि नहीं चाहिये वैसे अविद्यानिवृत्ति को भी आत्मा में रहने के लिये अविद्या आदि नहीं चाहिये । जैसे न्यायमतानुसार नष्ट होता हुआ घट क्षण भर तक अपने समवायी कारण के बिना भी रह जाता है वैसे ही मुक्त का शरीरादि अपने समवायी कारण अविद्या के बिना ही रह जाता है । प्रतिबंधकाभावसहकृत अविद्यानाश शरीरादि-निवृत्ति का हेतु है । प्रतिबंधक है भुज्यमान कर्म । जब तक वे समाप्त नहीं होते तब तक विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव होने से अविद्या न रहने पर भी देहादि का रहना युक्तिसंगत है– इत्यादि उपपत्तियाँ भी आचार्यों ने दी ही हैं ।)

सूत जी बोले–हे द्विजोत्तमो ! इतना कहकर साम्ब सदाशिव चुप हो गये । वे वेदात्मक हैं, परमेश्वर हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, कृपालु हैं व लोगों को अभीष्ट प्रदान करने वाले हैं ॥ ७९ ॥ श्रीहरि ने भी सारा वेदान्तोपदेश सुनकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपने हाथ से पकड़कर अपने माथे पर रखा ॥ ८० ॥ शिव की अतिशय कृपा से केशव सर्वथा संसारातीत हो गये । महादेव भी प्रसन्नतावश मुकुन्द व अन्य देवताओं के मध्य नृत्य कर पुण्डरीकपुर को लौट आये जहाँ गणनाथों द्वारा वे प्रतिदिन पुष्पादि से पूजे जाते हैं ॥ ८१–८२ ॥

सूतजी के ये वचन सुन कर मुनियों ने सर्वदा करुणापूर्ण रहने वाले सर्वज्ञ सूतजी को प्रणाम किया और उनकी हमेशा सेवा करने का निश्चय किया ॥ ८३–८४ ॥

अष्टमोऽध्यायः

मुनय ऊचुः– एवं महेश्वराज्ज्ञानं लब्ध्वा विष्णुः सनातनः ।
ततः किमकरोद्विद्वान्वद कारुण्यविग्रह ॥ १ ॥
सूत उवाच– शृणुध्वं तत्प्रवक्ष्यामि मुनयः संशितव्रताः ।
महादेवं नमस्कृत्य विष्णुर्व्याघ्रपुरं गतः ॥ २ ॥
लौकिकैर्वैदिकैः स्तोत्रैः स्तुत्वाऽनुज्ञामवाप्य च । आरुह्य गरुडं विप्रा अमरैरखिलैर्हरिः ॥ ३ ॥
स्तूयमानो महाविष्णुर्हृष्टो वैकुण्ठमाप सः । ततस्तं सर्वलोकेशं शङ्खचक्रगदाधरम् ॥ ४ ॥
श्रीपतिं भूपतिं विप्राः सुरा ब्रह्मपुरोगमाः । प्रणम्य दण्डवद्भूमौ भक्त्या परमया सह ॥ ५ ॥
कृताञ्जलिपुटा भूत्वा पप्रच्छुः पङ्कजेक्षणम् ।
देवा ऊचुः– ●भगवन्नीश्वरात्सर्वं भवता श्रुतमच्युत ॥ ६ ॥
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामो ब्रूहि नः संग्रहेण तत् ।
विष्णुरुवाच– भवद्भिर्यच्छ्रुतं[१] देवास्तद्धितं सर्वदेहिनाम् ॥ ७ ॥
तथाऽपि नाहं वक्ष्यामि शिव एव प्रवक्ष्यति ।
भवन्तः श्रद्धया सार्धं पुण्डरीकपुराभिधम्[२] ॥ ८ ॥

तथा लब्धुं शक्याया अपि विधाया देशिकविशेषनिबन्धनं क्षेत्रविशेषनिबन्धनं चोत्कर्षातिशयं वर्णयितुं पुण्डरीकपुरवासिनं शिवं प्रति जिज्ञासूनां देवानां विष्णुना प्रस्थापनं विवक्षुस्तदर्थं मुनीनां प्रश्नमवतारयति–मुनय ऊचुरिति । एवं महेश्वरादिति ॥ १-८ ॥

देवोपदेश-कथन नामक आठवा अध्याय

मुनियों ने निवेदन किया–हे करुणामूर्ति रोमहर्षण जी ! पूर्वोक्त प्रकार से महेश्वर से आत्मज्ञान पाकर विद्वान् सनातन विष्णु ने क्या किया, यह बताइये ॥ १ ॥

सूत जी बोले–हे सूक्ष्मतम आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिये कृतनिश्चय मुनियो ! विष्णु ने महादेव को प्रणाम कर व्याघ्रपुर की ओर प्रस्थान किया ॥ २ ॥ वहाँ भगवान् की श्रौत व लौकिक स्तोत्रों से स्तुति की और उनकी अनुमति ले गरुड पर चढ़कर सब देवताओं से प्रशंसित होते हुए प्रसन्नता से वैकुण्ठ को चले गये । ब्रह्मा आदि सब देवता वहाँ उन शंख-चक्र-गदाधारी, श्रीदेवी व भूदेवी के पति सर्वलोकेश विष्णु के पास पहुँचे और परम भक्ति से उन्हे प्रणाम कर अंजलि बाँधकर उन कमलनयन से पूछने लगे–॥ ३–५½ ॥ देवता बोले–हे अच्युत ! हे भगवान् ! आपने परमेश्वर से सारा श्रोतव्य सुन लिया है । हम

● अयं श्लोकः (क) पुस्तके नास्ति । १ शुश्रूषितमित्यर्थः । २ ङ. °राधिपम्° ।

स्वराट्संज्ञस्य देवस्य हत्सरोरुहमध्यगम् ।
दिने दिनेऽथवा पक्षे पक्षे वा मासि मासि वा ॥ ९ ॥
षण्मासान्तेषु वाऽब्दान्तेष्वाशरीरविमोक्षणात् ।
दृश्यते प्राणिना येन श्रद्धया तस्य मुक्तिदम् ॥ १० ॥
अचिरात्सर्वपापघ्नं भोगदं भोगकामिनाम् ।
उपेत्य सुमहत्तीर्थं तपः कृत्वा सुदुश्चरम् ॥ ११ ॥
श्रीमत्पञ्चाक्षरं मन्त्रं सतारं सर्वसिद्धिदम् ।
सर्वमन्त्रवरं नित्यं शतरुद्रीयमध्यगम् ॥ १२ ॥

स्वराट्संज्ञस्येति । शिवो हि पञ्चीकृतभूतकार्यसमष्टिरूपस्थूलशरीरमभिमन्यमानो विराट् । तद्व्यापकमपञ्चीकृतभूतकार्यसमष्टिरूपं सप्तदशकं लिङ्गशरीरमभिमन्यमानः **स्वराट्** । उभयकार[1]णमव्याकृतमभिमन्यमानः सम्राडिति प्रथमखण्ड एकादशाध्याये वर्णितम् । तत्र स्वराट्संज्ञस्य **देवस्य हत्सरोरुहं** हृदयपुण्डरीकं तन्मध्ये वर्तमानं पुरं पुण्डरीकपुरम् । 'हृदयमिति तस्माद्धृदयमिति हृदि ह्येष आत्मा । अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म' 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति' इति श्रुतिस्मृतिपर्यालोचनया यस्मिन्नेव शरीरप्रदेशे शिवो नित्यं विशेषतः संनिहितः स एव प्रदेशो हृत्पुण्डरीकम् । व्यापकस्य च स्वराट्शरीरस्य मध्ये व्याघ्रपुरे शिवो नित्यं संनिहित इति तदेव स्वराजो हत्सरोरुहं तन्मध्यगतमित्यर्थः ॥ ९-१७ ॥

उस उपदेश को सुनना चाहते हैं । कृपया संक्षेप से हमें सुनाइये ॥ ६½ ॥ विष्णु ने कहा—हे देवो ! आपने जो यह सुना है कि मैंने परमेश्वर से ज्ञान पाया है यह आपका सुनना सारे संसार के हित का कारण है (क्योंकि उसी से प्रेरित हो आप जिज्ञासा कर रहे हैं जिसकी उपशान्ति के लिये आपको भगवान् द्वारा संक्षेप में सारा रहस्य बताया जायेगा जिससे सभी उपकृत होंगे) । फिर भी मैं उसे नहीं बताऊँगा, स्वयं शिव ही बतायेंगे । (सर्वश्रेष्ठ गुरु के उपलब्ध रहते अन्य से विद्या ग्रहण करना श्रेयस्कर नहीं । किंच समस्त श्रुतियों का सारसंग्रह महादेव ने सुनाया था, अब आप उसका भी सार जानना चाहते हैं ॥ यों संक्षेप करने पर कहीं कोई आवश्यक बात न छूट जाये इसलिये महादेव के पास ही जाना चाहिये जो सारस्वरूप होने से आवश्यक का परित्याग नहीं कर पायेंगे । यद्यपि शिवोपदेश से विद्वान् हो चुके विष्णु शिव ही हैं तथापि यह स्पष्ट करने के लिये कि हर ज्ञानी उपदेशादि में रुचि रखे, आवश्यक नहीं, उन्होंने देवताओं को अन्यत्र भेज दिया ।) ॥ ७½ ॥ आप लोग स्वराट् नामक महादेव के हृदयकमल के मध्य स्थित पुण्डरीकपुर को जाइये । (समष्टिसूक्ष्माभिमानी शिव स्वराट् कहे जाते हैं । पुण्डरीकपुर उनके हृदयस्थानीय है । जैसे अध्यात्म में हृदय में शिव अवस्थित हैं वैसे बाहर वे पुण्डरीकपुर में रहते हैं ।

---

१. घ. °रण मायाकृ° ।

जपित्वा लक्षमेकं वा श्रीमदभ्रसभापतिम् ।

दृष्ट्वा पञ्चाक्षरेणैव सतारेणाऽऽस्तिकाः सुराः ॥ १३ ॥

पूजयध्वं महादेवं युष्माकं करुणाकरः ।

अम्बिकापतिरानन्दमहाताण्डवपण्डितः[1] ॥ १४ ॥

सर्वाधारवटच्छायानिषण्णो[2] भूतिभूषणः ।

सोमार्धशेखरः सोमः सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ १५ ॥

कपर्दी कालकण्ठश्रीर्वेदयज्ञोपवीतवान् ।

गङ्गाधरः सुप्रसन्नः सुस्मितो नागभूषणः ॥ १६ ॥

दीर्घबाहुर्विशालाक्षस्तुन्दबन्धविराजितः ।

हारकेयूरकटकनूपुरादिविभूषितः ॥ १७ ॥

जीवीय हृदय भी स्थूलाश्रित रहता है अतः समष्टि हृदय का भी स्थूल स्थल आश्रय है ।) जो व्यक्ति प्रतिदिन, प्रतिपक्ष, प्रतिमास, प्रति-अयन या प्रतिवर्ष भी जीवन भर श्रद्धा से उस पुर का दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ८–१० ॥ वह सब पापों को शीघ्र नष्ट करता है । भोग चाहने वालों को वहाँ से भोग मिल जाता है । उस महान् तीर्थ पर पहुँच कर उग्र तप कीजिये ॥ ११ ॥ शतरुद्रीय के मध्य आने वाले पंचाक्षर मंत्र का प्रणवयुक्त कर जप कीजिये । सब सिद्धियाँ देने वाला वही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ॥ १२ ॥ उसका एक लाख बार जप कर दभ्रसभापति (पुण्डरीकपुरस्थ नटराज शिव) का दर्शन करिये और प्रणवयुक्त पंचाक्षर से उनकी पूजा कीजिये । वे आप पर करुणा करने वाले हैं ॥ १३½ ॥ वे ही ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी अम्बिका के पति हैं । श्रेष्ठ आनन्दताण्डव में वे ही कुशल हैं । (आनंद, संहार, चतुर, ऊर्ध्व आदि भेद से ताण्डव नाना प्रकार के हैं । प्रसिद्ध नटराज मूर्ति आनन्दताण्डव का प्रस्तुतिकरण है । मदुरै में ऊर्ध्वताण्डव की सुंदर मूर्ति है । ऐसे अन्य तांडवविग्रह तत्र तत्र देखने चाहिये ।) सब को धारण करने वाले वट की छाया में वे बैठते हैं । भस्म से विभूषित हैं । उमा सहित वे चन्द्रकलारूप शिरोमणि धारण किये हैं । चन्द्र, सूर्य व अग्नि उनके नेत्र हैं । जटाधारी हैं, काला कण्ठ उनकी शोभा है । वेदरूप यज्ञोपवीत पहने हैं । सुप्रसन्न सुस्मित भगवान् ने मस्तक पर गंगा को रख छोड़ा है तथा नागों को अलंकार बनाया है । शंकर आजानुबाहु हैं, विशाल नेत्रों वाले हैं तथा कमर में रत्नमयी मेखला से सुशोभित हैं । माला, बाजूबंध, कड़े, नूपुर आदि नाना आभरण उन पर शोभित होते हैं ॥ १४– १७ ॥ एक हाथ में उन्होंने अग्नि को

---

१. घ. °महत्ताण्डवमण्डि । २. मायोपहित इत्यर्थः ।

भस्माधारधरः[1] श्रीमानेककुण्डलमण्डितः[2] । पवित्रपाणिर्भगवान्पुण्डरीकत्वगम्बरः ॥ १८ ॥

क्वणत्किंकिणिसंयुक्तकलकाञ्चीविराजितः ।

सर्वाभरणसंयुक्तः सर्वलक्षणसंयुतः ॥ १९ ॥

गोक्षीरधवलाकारः कुन्देन्दुसदृशप्रभः ।

संसारभयभीतानामेकेनैवाभयप्रदः ॥ २० ॥

अन्येन पाणिना सर्वभक्तप्राणिपरिग्रहः ।

तदन्यकरसंलग्नसम्यग्डमरुकध्वनिः ॥ २१ ॥

वामभागोर्ध्वपाणिस्थमहादीप्तहुताशनः ।

कृपयैवाऽऽत्ममायोत्थघोरापस्मारसंस्थितः ॥ २२ ॥

स्वस्वरूपमहानन्दप्रकाशाप्रच्युतो हरः । प्रसन्नः सर्वविज्ञानमुपदेक्ष्यति स प्रभुः ॥ २३ ॥

सूत उवाच– पुण्डरीकपुरमापुरास्तिकाः श्रद्धयैव सह यत्र नृत्यति ।

अम्बिकापतिरशेषनायकश्चन्द्रमौलिरखिलामरा मुदा ॥ २४ ॥

पुण्डीरकत्वगम्बरो व्याघ्राजिनवसनः ॥ १८-२० ॥ सर्वान् भक्तान् प्राणिनोऽभिमतवरप्रदानेन परिगृह्णाति अनुगृह्णातीति सर्वभक्तप्राणिपरिग्रहः, पचाद्यच् ॥ २१ ॥ कृपयैवेति । स्वमाययोत्थितो यो घोरोऽपस्मारस्तं पादेनाक्रम्य वर्तत इति यत्तदपि तस्मिन् कृपयैव, पादस्पर्शेन स कृतार्थो भवतु – इत्येव हेतुनेत्यर्थः ॥ २२ ॥

धारण कर रखा है । अनन्तनाग उनको अलंकृत कर रहा है । एक हाथ में पवित्र (कुश) भी लिये हैं । बाघ की खाल उनका वस्त्र है ॥ १८ ॥ बजते हुए घुँघरूयुक्त करधनी भगवान् पहने हुए हैं । अन्य भी सभी श्रेष्ठ आभरण उन पर शोभायमान हैं तथा सब श्रेष्ठ लक्षणों वाला उनका शरीर है ॥ १९ ॥ गाय के दूध सा गोरा उनका रंग है जिसमें कन्दपुष्प या चंद्र की तरह चमक है । एक हाथ से वे संसारभय से डरे भक्तों को अभयमुद्रा से अभय प्रदान कर रहे हैं । दूसरा हाथ वरमुद्रा में है जिससे वे सभी भक्त प्राणियों पर अनुग्रह कर रहे हैं । तीसरे हाथ में डमरु है, उस हाथ में स्थित उत्तम डमरू की ध्वनि उनसे निकल कर फैल रही है ॥ २०–२१ ॥ ऊपर वाले बायें हाथ में प्रदीप्त अग्नि है । अपनी माया से उत्पन्न घोर अपस्मार पर उन्होंने कृपापूर्वक (यह जानकर कि मेरे पादस्पर्श से इसका कल्याण होगा) अपना चरण रखा हुआ है ॥ २२ ॥ भगवान् हर अपने स्वरूपभूत ज्ञानाऽभिन्न परमानन्द से कभी च्युत नहीं होते । वे महादेव आप पर प्रसन्न होकर सर्वात्मक परमतत्त्व के अनुभव को उत्पन्न करने वाला उपदेश देंगे ॥ २३ ॥

सूत जी बोले–विष्णु का निर्देश पाकर सब देवता श्रद्धापूर्वक पुण्डरीकपुर को गये जहाँ उमापति चंद्रमौलि प्रसन्न हो नृत्य किया करते हैं ॥ २४ ॥ वहाँ उन्होंने बहुत समय तक भस्मधारणादि नियमपूर्वक व्रत, दान

---

१. भस्माधारोऽग्निस्तत एव भस्मनः सम्भवात् । २. 'एककुण्डलोऽनन्त' इति हलायुधे । तत्र बलदेवनामत्वेऽपि तस्यानन्तावतारत्वादनन्त इह बोध्यः ।

ततः सुराश्चेरुरतीव सत्तमा विलक्षणा भूतिविभूषिताश्चिरम् ।

व्रतानि दानानि तपांसि चाऽऽदरान्मुनीश्वराः सर्वजगत्प्रिये रताः ॥ २५ ॥

पञ्चाक्षरं परममन्त्रमशेषवेदवेदान्तसारमतिशोभनमादरेण ।

जप्त्वा सुराः प्रणवसंयुतमम्बिकेशं दृष्ट्वा सभापतिमशेषगुरुं प्रणम्य ॥ २६ ॥

भक्त्याऽऽपूज्य महेश्वराख्यममलं मुक्तिप्रदं भक्तिदं

शक्त्या युक्तमतिप्रसन्नवदनं ब्रह्मेन्द्रपूर्वाः सुराः ।

नित्यानन्दनिरञ्जनामृतपरज्ञानानुभूत्या सदा

नृत्यन्तं परमेश्वरं पशुपतिं भक्त्यैकलभ्यं परम् ॥ २७ ॥

लौकिकेन वचसा मुनीश्वरा वैदिकेन वचसा च तुष्टुवुः ।

देवदेवमखिलार्तिहारिणं ब्रह्मवज्रधरपूर्वकाः सुराः ॥ २८ ॥

मुनीश्वरा महेश्वरः समस्तदेवनायकः सुरेश्वरान्निरीक्षणान्निरस्तपापपञ्जरान् ।

अनुग्रहेण शंकरः प्रगृह्य पार्वतीपतिः समस्तवेदशास्त्रसारभूतमुत्तमोत्तमम् ॥ २९ ॥

यत एवं घोरापस्मारः पादेनाऽऽक्रान्तः, अतएव महानन्दप्रकाशादप्रच्युतः ॥ २३-२६ ॥ **नित्यानन्देति** । आत्मनः स्वभावभूतोऽपि[1] ह्यानन्दो दशाभेदेन द्विविधः अनित्यो नित्यश्च । मायया नित्यमावृतः सञ्शुभकर्मोपस्थापितविषयेन्द्रियसंप्रयोगजनितवृत्त्यभिव्यक्तलक्षणः स्फुरन्व्यञ्जकवृत्तिविनाशे पुनस्तिरोभवन्ननित्य इत्यर्थः । परशिवस्वभावभूतस्तु निरतिशयानन्दः कदाचिदप्यनावृतत्वान्नित्यः । इत्थं ज्ञानमपि स्वभावभूतं मायया तिरोहितं सद् वृत्त्यभिव्यक्तमनित्यम् । शिवस्वरूपभूतं तु ज्ञानं मायापरनाम्नाऽञ्जनेनानावृतत्वान्न कदाचिदपि म्रियत इत्यमृतम् । क्षणिकेभ्यो वृत्तिज्ञानेभ्यो निरतिशयोत्कर्षात्तत्परं ज्ञानं नित्यमखण्डैकरसं यस्त्वत्यन्तानुकूल्येन परप्रेमास्पदत्वादानन्द इति, स्वस्वेतरव्यवहारकारणप्रकाशतया ज्ञानमिति च व्यपदिश्यते । तस्य च स्वप्रकाशस्य स्वभावभूतो यः प्रकाशः स एवानुभूतिरनुभवो नृत्यस्य कारणमित्यर्थः । नृत्यस्य च परानन्दाभिनयात्मकत्वं वर्णितं प्रथमखण्डे द्वितीयाध्याये ॥ २७-२९ ॥

और तप का आचरण किया ॥ २५ ॥ समस्त वेद-वेदान्तों के सारभूत पंचाक्षर मंत्र का प्रणवयुक्त जप किया और सब के गुरु दभ्रसभापति अम्बिकानाथ का दर्शन पाकर उनका प्रणतिपूर्वक पूजन किया ॥ २६ ॥ महेश्वर कहे जाने वाले वे सदा निर्मल हैं । भोग व मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले हैं । वे नित्य अलुप्तशक्ति हैं । उनका मुख अतिप्रसन्न रहा करता है । नित्य आनन्दरूप निर्दोष अमृत परतत्त्व के ज्ञान की अनुभूति के कारण सदा नृत्य करते हैं । वे परमेश्वर हैं, पशुपति हैं और केवल भक्ति से प्राप्य हैं । ब्रह्मा, इंद्र आदि सुरों

---

१. ङ. °पि नित्यान° ।

प्रदर्शयन्नटेश्वरः समस्तदेवसंनिधौ स्वनर्तनं विमुक्तिदं महत्तरं महेश्वरः ।

समस्तलोकरक्षकं महात्मनां हृदि स्थितं निरीक्षणार्हमीश्वरोऽकरोत्सभापतिः शिवः ॥ ३० ॥

पशुपतिताण्डवदर्शनात्सुराः परममुदा विवशा विचेष्टिताः ।

पुनरमला महेश्वरं प्रणम्य प्रियवदनं विनयेन संयुताः ॥ ३१ ॥

पप्रच्छुः परमेश्वरं पशुपतिं पार्श्वस्थिताम्बापतिं सर्वज्ञं सकलेश्वरं शशिधरं गङ्गाधरं सुन्दरम् । विज्ञानं निखिलाः सुराः श्रुतिगतं संसारदुःखापहं निर्द्वंद्वो भगवाञ्शिवो गुरुगुरुः प्रोवाच कारुण्यतः ॥ ३२ ॥

ईश्वर उवाच– वक्ष्यामि परमं गुह्यं विज्ञानं सुरसत्तमाः ।

युष्माकं श्रद्धया सार्धं शृणुध्वं तत्समाहिताः ॥ ३३ ॥

निरीक्षणार्हमिति । अनुग्राह्याणां देवानामपरोक्षज्ञानजननलक्षणफलाद्धेतोर्नृत्यमकरोदित्यन्वयः ॥ ३०-३३ ॥

ने भक्तिपूर्वक उनकी पूजा कर लौकिक व वैदिक स्तोत्रवचनों से उनकी स्तुति की । समस्त दुःखनिवारक महादेव की स्तुति ब्रह्मा, वज्रधारी इंद्र आदि सभी देवताओं ने की ॥ २७–२८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठो ! समस्त देवताओं के नेता, महाशासकों के शासक, पार्वतीपति शंकर ने सारे वेदशास्त्र के सर्वोत्तम सार को ग्रहण कर उसे अपने दृष्टिपात से निष्पाप हो चुके देवताओं को दिखाते हुए सब देवों के समक्ष मोक्षदायक महान् नृत्त किया जिससे दभ्रसभापति शिव ने सब लोगों के रक्षक, महात्माओं के हृदय में ज्ञातरूप से स्थित परमतत्त्व को देवताओं के देखने योग्य बना दिया ॥ २९–३० ॥ पशुपति के ताण्डव का दर्शन कर देवता परमानन्द में मग्न हो गये । कुछ समय बाद उन निर्मलचेतस्क देवों ने प्रियवदन महादेव को प्रणाम कर सविनय उनसे संसार-दुःखनिवारक वेदसिद्ध विज्ञान के विषय में पूछा । परमेश्वर, जीवपशुओं के पति, निकटस्थ पर्वती के नाथ, सर्वज्ञ, सब विघाओं के उत्स, चंद्र व गंगा को धारण करने वाले सुन्दर भगवान् शंकर से जब सभी देवों ने वह प्रश्न किया तब द्वन्द्वसम्बन्धशून्य आदिगुरु भगवान् शिव ने करुणावश उत्तर दिया ॥ ३१–३२ ॥

भगवान् बोले–हे देवोत्तमो ! मैं तुम्हें रहस्यभूत विज्ञान बताता हूँ, श्रद्धापूर्वक एकाग्र होकर सुनो ॥ ३३ ॥ आत्मा है । (नास्तिकों की तरह यह न समझ लेना कि आत्मा है ही नहीं; वह है ।) वह मन व वाणी का विषय नहीं, उसे अन्य किसी के सहारे नहीं जाना जाता; वह है अतएव जाना भी जाता है । उसका कोई आश्रय नहीं, वह स्वयं अपने ही आश्रित है । आत्मा आनन्दस्वरूप है, नित्यज्ञानस्वरूप है । यह आत्मा अपने से भिन्न कोई तत्त्व नहीं, मैं–प्रत्यगात्मा–ही हूँ इसमें संदेह नहीं ॥ ३४ ॥ उस मुझ

आत्मा तावत्सुरा अस्ति स्वसंवेद्यो निरास्पदः ।

आनन्दः पूर्णचैतन्यः सदा सोऽहं[1] न संशयः ॥ ३४ ॥

तस्य काचित्सुराः शक्तिर्मायाख्याऽस्ति विमोहिनी ।

विचारवेलायां साऽऽत्मा भवत्येव न चान्यथा ॥ ३५ ॥

देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनः सद्भावे हि बहवो विप्रतिपन्नाः । अत एव नचिकेता यमं प्रति व्यतिरिक्तात्मसद्भावसंशयमेव प्रथममुदाजहार 'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाऽहम्' इति । यमोऽपि तस्य दुरधिगमतामेव प्रथममाह–'देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः' इति । तदस्तित्वमेव च प्रथमतो ज्ञातव्यमित्याह तैत्तिरीयकश्रुतिः–'अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुः' इति । काठकेऽपि–'अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति' इति । अतः परमेश्वरो देवान्प्रत्यात्मनः सद्भावमेव तावदाह– **आत्मा तावत्सुरा अस्तीति** । **अस्ति तावत्**स्वतस्तस्य स्वरूपप्रमाणप्रकारविशेषा अप्यग्रत एवोच्यन्त इति **तावच्छब्दार्थः** । स्वमसाधारणं रूपमाह–**निरास्पद** इति । मायातत्कार्यजातं सकलमात्मास्पदम् । आत्मा तु 'स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि' इति श्रुतेः स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वादनन्यास्पद इति । तदेव तस्यासाधारणं रूपमित्यर्थः । प्रमाणमाह–**स्वसंवेद्य** इति । 'यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह' इति वाङ्मनसविषयातिवर्तिनि तस्मिन्भगवति स्वभावभूतः प्रकाश एव मुख्यं प्रमाणमित्यर्थः । ज्ञानातिरिक्तस्य जडत्वेन ज्ञानस्यैव स्वयंप्रकाशत्वात्तस्य च क्षणिकत्वात्तद्रूपस्याऽऽत्मनोऽपि तथात्वमिति भ्रमं व्युदस्यति–**पूर्णचैतन्य** इति । वृत्त्यवच्छेदेन हि चैतन्यं क्षणिकमिव भवति । तदनवच्छिन्नं तु परिपूर्णं तन्नित्यमित्यर्थः। इत्थं दुरधिगमस्य प्रयत्नतोऽधिगमे फलमाह–**आनन्द** इति । इत्थमुक्तरूपस्य ज्ञातव्यस्य तत्त्वस्य ज्ञातुरात्मनः पृथक्त्वं वारयति–**सोऽहमिति** । प्राक्पृथग्भूतस्यैव जीवस्य शिवतादात्म्यमुपायैर्लभ्यमिति केचन भ्रान्ताः । यदाहुः–'आ मुक्तेर्भेद एव स्याज्जीवस्य च परस्य च । मुक्तस्य तु न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः ॥' इति । तान्वारयति–**सदेति** । **अत्रास्तीति** सत्यत्वम् । **स्वसंवेद्य** इति ज्ञानत्वम् । **पूर्ण** इत्यनन्तत्वम् । **आनन्द** इति सुखत्वम् । **सो**ऽहमिति प्रत्यक्त्वमिति रूपपञ्चकमुक्तम् । तेन सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मत्वलक्षणेन रूपपञ्चकेनानृतजडान्तवत्त्वदुःखानात्मत्वभ्रमव्युदासेनाखण्डैकरसं स्वरूपमुपदिष्टमिति द्रष्टव्यम्[2] ॥ ३४ ॥ इत्थमेकरसे तस्मिन्वस्तुनि कथं देहाभासजगदवभासाविति ? तत्राऽऽह–**तस्य काचिदिति** । तदाश्रितमायाविलासमात्रमेतत्तथात्वं च विचारजनितज्ञाननिवर्त्यत्वादित्यर्थः ॥ ३५ ॥

आत्मा की एक माया नामिका शक्ति है जिसका काम मोह उत्पन्न करना है । विचार करने पर तो वह माया भी उसी तरह आत्ममात्र पता चलती है जैसे सर्प प्रमाकाल में रज्जुमात्र पता चलता है ॥ ३५ ॥ समस्त जगत् के संस्कारों वाली माया से अभिन्न हुआ आत्मा प्रलय काल में रहता है । (आत्मा का अज्ञान से अभिन्न होना उसका आश्रय और विषय होना ही है । स्वाश्रय में अध्यासरूप से ही अज्ञानादि शब्दित

---

१. 'शास्त्रदृष्ट्या तूपदेश' इति न्यायेनोक्तमहमिति । २. तदुक्तं ' नित्यःशुद्धः बुद्धमुक्तस्वभावः सत्यःसूक्ष्मः सन् विभुश्चाद्वितीयः । आनन्दाब्धिः यः परः सोऽहमस्मि प्रत्यग्धातु र्नात्र संशीतिरस्ति' (सं.शा. १.१७३) इति । आनन्दाद्यधिकरणे (३.३.६) विवरणाचार्याः सत्यज्ञानानन्दात्मानन्तपदानां सर्वत्रोपसंहारं सिद्धान्तयन्ति स्म ।

तदभेदेन सोऽप्यात्मा प्रलये जगतः[1] स्थितः ।

तस्मिन्प्रपञ्चसंस्कारः स्थितः सर्वः सुरोत्तमाः ॥ ३६ ॥

स्वभावादेव[2] संक्षुब्धा वासना कर्मणा भवेत् ।

ततस्तत्क्षोभयुक्तात्माऽविक्रियोऽपि स्वभावतः ॥ ३७ ॥

क्षोभकः कालतत्त्वस्य पुनः कालेन संयुतः ।

ईक्षणं पूर्ववत्कृत्वा पुनर्ब्रह्मादिकं जगत् ॥ ३८ ॥

प्राकृतप्रतिसंचरे तर्हि मायाया अपि नष्टत्वात्कुतः पुनः प्रादुर्भाव इत्यत आह–**तदभेदेनेति** । ग्रस्तसमस्तप्रपञ्चा माया स्वप्रतिष्ठ[3]त्वादत्यन्तनिर्विकल्पकेन चैतन्येन विविच्यमानाऽपि तादात्म्याध्यासात्प्रकाशेनैव प्रकाशमाना वर्तत एव । 'अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन्निष्कले संप्रलीयते' इत्यपि विवेकावभासविरहमात्राभिप्रायमेवेति प्रपञ्चितं प्रथमखण्डे पञ्चमाध्याये। तदवस्थाया मायाया यथापूर्वं जगदुत्पत्तौ बीजमाह–**तस्मिन्निति** । परिपक्वस्य कर्मणो भोगप्रदानेन क्षीणत्वादितरस्य चापरिपाकाद्भोग्यः प्रपञ्चः सकलोऽपि मायाशबलिते तस्मिन्नात्मनि लीनः संस्काररूपेण वर्तमानः पुनः सर्गस्य बीजम् ॥ ३६ ॥ संस्कारापरपर्यायवासनावशात्प्राप्तपरिपाकेण[4] **कर्मणा** क्षुब्धा कार्याभिमुख्यं प्रापिता भवतीत्यर्थः । परिपक्वस्य हि कर्मणः स्वभाव एव स यद्वासनाक्षोभकत्वम् । कूटस्थनित्यतया स्वतो निर्विकारेणापि विकृतवासनासंयोगाद्विकारमिव प्राप्तेनाऽऽत्मना क्षोभं कार्याभिमुख्यं नीयत इत्याह–**ततस्तत्क्षोभेति** ॥ ३७ ॥ 'कालो मायात्मसंबन्धः' इत्युक्तलक्षणः कालः । **ईक्षणमिति** । कालकर्मयुक्तश्चाऽऽत्मा 'स ईक्षत[5] लोकान्नु सृजा इति' इत्यादिश्रुत्युक्तपरिपाट्या प्राक्तनसर्गपरम्परासदृशमेव सर्गं करोति । 'सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुवः' इति श्रुतेरित्यर्थः ॥ ३८ ॥

माया रहती है।) ॥ ३६ ॥ कर्मों का स्वभाव है कि परिपक्व होने पर–फलोन्मुख होने पर–सूक्ष्म को व्यक्त होने के लिये प्रेरित करते हैं अतः पुनः सृष्टि के आरम्भ में कर्मों द्वारा माया में स्थित वासनायें क्षुब्ध हुईं–व्यक्त होने के लिये प्रेरित हुईं । स्वभावतः अविकारी आत्मा उन क्षुब्ध वासनाओं वाला हुआ (क्षुब्ध वासनाओं वाली माया से तादात्म्यापन्न हुआ) कालतत्त्व का क्षोभक बनता है–कालप्रवृत्ति करता है । (माया व आत्मा का विशिष्ट संबंध काल है ।) काल से युक्त हो आत्मा ने सृष्टि के लिये विचार किया और पूर्वकल्प के समान ब्रह्मादि जगत् रच दिया । रचे जगत् में मोहशब्दित स्वकीय शक्तिरूप माया के कारण ही आत्मा ने प्रवेश किया–शरीरों में तादात्म्याध्यास कर लिया । ज्ञाता-ज्ञेय आदिरूप, अशुद्ध, स्वप्नसम, अनादि-अनन्त, विस्तृत इस संसारमण्डल में अवश होकर कर्मानुसार विचित्र योनियाँ पाकर वह–मैं–आत्मा ही सुख-दुःख से

---

१. ग. °गति स्थि° । २. माययैवेत्यर्थः । कर्मपाकादिः मायासिद्ध एव नान्यथा । प्रलये सर्वेषामव्यक्तत्वे कर्मणामपि तथात्वादव्यक्तस्य च क्रियाकारित्वाभावाल्लीनं कर्म क्षोभत इति वक्तुमनौचित्यात्कर्मणामभिव्यक्तिहेतुतयाऽन्यस्वीकारेऽनवस्थानाद स्वीकारेस्वभाववादापत्तेः कर्मवैयर्थ्याद् मायैवानिर्वाच्यतया सर्वस्य क्षोभादेः निदानमित्यभ्युपेयम् । परमार्थतस्त्वजातिः । ३. ग. °तिष्ठितत्वा° । ४. घ. °पर्यायप्राप्त° । क. ख. ग. °पर्याया वा° । ५. क. घ. °त इमाल्लोका° ।

सृष्ट्वाऽनुप्राप्य तन्मोहात्सुराः संसारमण्डले । ज्ञेयज्ञात्रादिकेऽशुद्धे स्वप्नतुल्ये महत्तरे ॥ ३९ ॥

अनाद्यन्तेऽवशो भूत्वा सुराः कर्मानुरूपतः । विचित्रां योनिमासाद्य सुखदुःखादिपीडितः ॥ ४० ॥

पूर्वजन्मार्जितात्पुण्यान्नरो भूत्वा महीतले ।

मत्प्रसादेन[1] वेदोक्तं कर्म कृत्वा विशुद्धधीः ॥ ४१ ॥

विचार्य सर्वं दुःखाद्यमनित्यं सारवर्जितम् । विरक्तो मोक्षमाकाङ्क्षन्मोक्षोपायं महत्तरम् ॥ ४२ ॥

वेदेन दर्शितं सम्यक्संपाद्यास्मत्प्रसादतः ।

आत्ममात्रां परां मुक्तिं प्राप्नोत्यात्मा स्वयं सुराः ॥ ४३ ॥

सर्वेषामात्मविज्ञानादेव मुक्तिर्न चान्यतः । ज्ञानादन्यत्सुराः सर्वं विज्ञानस्यैव साधनम् ॥ ४४ ॥

तत्र [2]शान्त्यादिकं सर्वमिहैव ज्ञानसाधनम् ।

मम स्थाने मृतिः शुद्धे वाराणस्यादिके सुराः ॥ ४५ ॥

सृष्ट्वाऽनुप्राप्येत्यादि । मायातीतः परमात्मा प्राणिकर्मप्रेरणाजनितलीलासर्गप्रवृत्तो विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिकः स्रष्टा भूत्वा, राजसतामसमायामयं भोक्तृभोग्यलक्षणं प्रपञ्चं सृष्ट्वा, तत्तादात्म्याभिमानं तदनुप्रवेशं च विधाय सुखदुःखमयं संसारमनुभवति । 'इदं सर्वमसृजत तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' इत्यादिश्रुतेरित्यर्थः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ इत्थं संसरतो[3] जीवस्यापवर्गप्रक्रियामाह—**पूर्वजन्मे**त्यादि ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ज्ञानकर्मणोरुभयोरुक्तत्वात्समसमुच्चयभ्रमनिवर्तनाय क्रमसमुच्चय इत्याह—**सर्वेषामिति** ॥ ४४ ॥

पीडित है ॥ ३७–४० ॥ पूर्वजन्म में इकट्ठे किये पुण्यों से कभी नरयोनि में आता है और मुझ ईश्वर की कृपा से वेदोक्त कर्म कर शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है ॥ ४१ ॥ बुद्धिशुद्धि के कारण संसार को असार, अनित्य और दुःखरूप समझ इससे विरक्त होता है और मोक्ष चाहते हुए वेदप्रदर्शित मोक्ष के महान् उपाय ज्ञान को पाकर हमारी कृपा से आत्ममात्ररूप परा मुक्ति पा जाता है ॥ ४२–४३ ॥ सभी को आत्मज्ञान से ही मोक्ष हो सकता है, अन्य साधन से नहीं । ज्ञान से अन्य जो कुछ भी वेदविहित है वह सब ज्ञानप्राप्ति का उपाय है ॥ ४४ ॥ विहित कर्मों में जो शान्ति, दान्ति आदि हैं वे इस जन्म में ही ज्ञानप्राप्ति के साधन हैं । मेरे विशिष्ट वाराणसी आदि स्थानों पर मरना योग्य व अयोग्य सभी के लिये मरने के बाद ज्ञान पाने का उपाय है ॥ ४५–४६ ॥ सभी मंत्रों में पंचाक्षर उत्तम है, सभी मार्गों में वेदोक्त मार्ग उत्तम है, सभी प्राप्तव्यों में मोक्ष उत्तम है ॥ ४७ ॥ देवताओं में प्रमुख मैं—महादेव—

---

१. अनुप्रवेशादुत्तरं जीवेश्वरभेदं पश्यति । यमीश्वरं चिन्तयति तमाराधयति । ततोऽसौ प्रसन्नो भूत्वाऽस्मै फलं ददाति । नचैवमीश्वरो जीवकल्पित इति वाचस्पतिमतप्रवेशः । जीवोऽपि केन कल्पितः ? यो जीवं कल्पयति सएवेश्वरमपीत्यर्थः । ततः शुद्धःपन्थाः । सईश्वरोऽत्रास्मच्छब्दार्थः । २. ङ. सांख्यादिकं । ३. ग. घ. ङ. संसारतो ।

अयोग्यानां च योग्यानां नराणां मरणात्परम् ।
विशुद्धब्रह्मविद्यायाः साधनं सुरसत्तमाः ॥ ४६ ॥
श्रीमत्पञ्चाक्षरो मन्त्रो मन्त्राणामुत्तमोत्तमः । मार्गाणां वेदमार्गश्च प्राप्यानां मुक्तिरुत्तमा ॥ ४७ ॥
देवतानामहं मुख्यः स्थानानां सुरसत्तमाः ।
मम स्थानानि मुख्यानि तेषां वाराणसी तथा ॥ ४८ ॥
श्रीकालहस्तिशैलाख्यं श्रीमद्वृद्धाचलाभिधम् । पुण्डरीकपुरं तद्वच्छ्रीमद्वल्मीकमुत्तमम् ॥ ४९ ॥
वेदारण्यसमाख्यं च स्थानं मुख्यं सुरोत्तमाः ।
एषां मुख्यतमा ख्याता श्रीमद्वाराणसी पुरी ॥ ५० ॥
पुण्डरीकपुरमप्यतिप्रियं वित्त सर्वसुरसत्तमा मम ।
भुक्तिमुक्तिकरमाशु देहिनां भक्तिलभ्यमतिशोभनं सदा ॥ ५१ ॥
अस्माभिः सुरसत्तमा अभिहितं विज्ञानमत्यद्भुतं युष्माकं मुनिपुंगवैरपि तथा सर्वार्थपारं गतैः ।
मद्भक्तैरतिशोभनं पुरवरं संसेवनीयं नरैर्मुक्त्यर्थं
परमास्तिकैरिति परा साध्वी श्रुतिर्वक्ति हि ॥ ५२ ॥
सूत उवाच— एवं महेश्वरः साक्षाच्छ्रीमद्दभ्रसभापतिः ।
देवदेवो जगन्नाथः पशुपाशविमोचकः ॥ ५३ ॥
आम्नायान्तैकसंवेद्यः साक्षी सर्वस्य सर्वदा ।
अम्बिकासहितः श्रीमान्प्रोवाच ज्ञानमुत्तमम् ॥ ५४ ॥
देवाश्च ब्रह्मविज्ञानं वेदान्तोत्थं विमुक्तिदम्।
श्रुत्वा सर्वेश्वरं विप्राः प्रणिपत्य महीतले ॥ ५५ ॥
लौकिकैर्वैदिकैः स्तोत्रैः स्तुत्वा भक्त्या सभापतिम् ।
पूजां प्रचक्रिरे देवाः श्रीमत्पञ्चाक्षरेण वै ॥ ५६ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे व्याघ्रपुरे देवोपदेशकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

विदुषामुपायमभिधाय विद्वदविद्वत्साधारणमुपायमाह—**मम स्थान** इत्यादि ॥ ४५-५१ ॥ **साध्वी श्रुतिरिति** । 'स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति चरणायाम्' इत्यादिकेत्यर्थः ॥ ५२-५६ ॥

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां मुक्तिखण्डे व्याघ्रपुरे देवोपदेशकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

हूँ । स्थानों में मेरे विशिष्ट स्थान मुख्य हैं । उनमें भी वाराणसी, श्रीकालहस्तीश्वर, वृद्धाचल, पुण्डरीकपुर वल्मीक और वेदारण्य प्रधान हैं । इनमें भी श्रेष्ठतम है वाराणसी ॥ ४७-५० ॥ पुण्डरीकपुर भी मुझे अतिप्रिय है यह समझ लो । वह अति उत्तम स्थान भक्ति से प्राप्य है और देहधारियों को शीघ्र ही भोग व मोक्ष प्रदान करता है ॥ ५१ ॥ इस प्रकार हमने अत्यद्भुत आत्मविज्ञान आप लोगों को बता दिया । जो कोई भी आस्तिक व मेरे भक्त मोक्ष चाहें उन्हें सब पुरियों में श्रेष्ठ वाराणसीपुरी में वास करना चाहिये । श्रुति को भी यह अभीष्ट है ॥ ५२ ॥

सूतजी बोले—महेश्वर, दभ्रसभापति (पुण्डरीकपुर के अधीश्वर), महादेव जगन्नाथ, पशुओं के पाश निवृत्त करने वाले, उपनिषद्वोध्य, सदा सबके साक्षी, अम्बिकासहाय स्वयं शंकर ने यों उत्तम ज्ञान का उपदेश देवताओं को दिया ॥ ५३–५४ ॥ देवताओं ने श्रवण कर भगवान् को दण्डवत् प्रणाम किया, उनकी स्तुति और पंचाक्षर मंत्र से पूजा की ॥ ५५–५६ ॥

नवमोऽध्यायः

मुनय ऊचुः—भवता सर्वमाख्यातं संक्षेपाद्विस्तरादपि । भवत्प्रसादादस्माभिर्विज्ञातं च विचक्षण ॥ १ ॥

तथाऽपि देवदेवस्य शिवस्य परमात्मनः । विश्वाधिकस्य रुद्रस्य ब्रह्मणः सर्वसाक्षिणः ॥ २ ॥

नर्तनं द्रष्टुमिच्छामः शंकरस्याम्बिकापतेः । अतः कारुण्यतोऽस्माकं तदुपायं वदाद्भुतम् ॥ ३ ॥

सूत उवाच— शृणुध्वं तत्प्रवक्ष्यामि श्रद्धया वेदवित्तमाः । पुरा नन्दीश्वरं धीमानपृच्छच्छौनको मुनिः ॥ ४ ॥

सोऽपि कारुण्यतः श्रीमान्नन्दी वेदविदां वरः । शौनकायाब्रवीन्नत्वा महादेवं घृणानिधिम् ॥ ५ ॥

नन्दिकेश्वर उवाच— कैलासे संध्ययोः शंभुः करोत्यानन्दनर्तनम् ।
तच्छिवा केवलं पश्यत्यन्यस्तत्र न पश्यति ॥ ६ ॥

पुण्डरीकपुरे रुद्रः शौनकाऽऽनन्दनर्तनम् । श्रीमद्दभ्रसभामध्ये करोति भगवान्सदा ॥ ७ ॥

तत्रापि शौनकाम्बाऽपि स्कन्दो विघ्नेश्वरोऽपि च ।
क्षेत्रपालो मया सार्धं पश्यत्यन्यो न पश्यति ॥ ८ ॥

उक्तमुक्त्युपायजातमध्ये भगवन्नृत्यदर्शनस्यैव सुकरत्वं सुलभत्वं महाफलत्वं च [१]निश्चिन्वतां मुनीनां तदुपायगोचरं प्रश्नमवतारयति—**भवता सर्वमिति** ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ पृष्टमुपायं ब्रुवाणः सूतस्तत्र प्रत्ययदार्ढ्याय पुरावृत्तमुदाहरति—**पुरेत्यादि** ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ कैलासे नित्यं सतोऽपि नर्तनस्य दर्शनं दुर्लभमिति यत्र स्थाने सुलभं तदाह—**पुण्डरीकपुर** इति ॥ ७ ॥ **अम्बाऽपि** गौर्यपि ॥ ८ ॥

ईश्वर-नृत्यदर्शन नामक नवाँ अध्याय

मुनियों ने कहा—हे विद्वन् ! आपने संक्षेप व विस्तार से सारी बातें समझा दी और आपकी कृपा से हमने समझ भी लीं ॥ १ ॥ फिर भी हम संसारातीत, दुःखद्रावक, परब्रह्म, सर्वसाक्षी, कल्याणरूप, कल्याणकारी, अम्बिकापति परमात्मा महादेव का नृत्य देखना चाहते हैं । अतः कृपाकर उसका उपाय बताइये ॥ २–३ ॥

सूत जी बोले—हे वेदज्ञश्रेष्ठो ! मैं उस विषय में भी बताता हूँ, श्रद्धापूर्वक सुनिये । प्राचीन काल में शौनक मुनि ने नन्दीश्वर से यही बात पूछी थी ॥ ४ ॥ वेदवेत्ता श्रीमान् नन्दी ने करुणासागर महादेव को प्रणाम कर कृपावश शौनक से यों कहा था—॥ ५ ॥

नन्दीश्वर ने कहा—कैलास में प्रातः सायं दोनों सन्ध्याओं के समय शम्भु आनन्दपूर्वक नाचते हैं किंतु उसे केवल भगवती देखती हैं, अन्य कोई यहाँ शिवनर्तन नहीं देख सकता ॥ ६ ॥ पुण्डरीकपुर में दभ्रसभा के मध्य रुद्र भगवान् सदा आनन्दनर्तन किया करते हैं ॥ ७ ॥ वहाँ भी देवी गौरी, स्कंद, विघ्नेश्वर, क्षेत्रपाल और मैं ही उसका दर्शन करते हैं अन्य नहीं ॥ ८ ॥

---

१. ख. विचिन्वतां । ग. विनिश्चिन्वतां ।

येषां प्रसादो देवस्य शौनकास्ति महत्तरः । ते प्रपश्यन्ति तत्रैव महानर्तनमैश्वरम् ॥ ९ ॥

तस्मात्प्रसादसिद्ध्यर्थं शौनक श्रद्धया सह । पुण्डरीकपुरं गत्वा रवौ चापस्थिते सति ॥ १० ॥

आर्द्रायां प्रातरेव त्वं शुचिर्भूत्वा समाहितः । शिवगङ्गाभिधे तीर्थे स्नानं कृत्वा महत्तरे ॥ ११ ॥

यथाशक्ति धनं धान्यं दत्त्वाऽन्यद्वाऽनसूयवे[1] ।
उपोष्य दिनमेकं वा श्रीमूलस्थाननायकम् ॥ १२ ॥

भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य भुवि दण्डवत् । श्रीमत्पञ्चाक्षरं मन्त्रं जपित्वाऽयुतमादरात् ॥ १३ ॥

दिने दिने मुनेऽब्दान्ते स्नानं कृत्वा यथा पुरा ।
प्रणम्य देवमीशानं श्रीमूलस्थाननायकम् ॥ १४ ॥

पुनर्नित्यं महाभक्त्या श्रीमद्दभ्रसभापतिम् । प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा प्रणम्य भुवि दण्डवत् ॥ १५ ॥

श्रीमत्पञ्चाक्षरं मन्त्रं जपित्वा पूर्ववत्पुनः । वत्सरान्ते यथाशक्ति धनं दत्त्वा सभापतेः ॥ १६ ॥

पूजां पञ्चाक्षरेणैव कुरु श्रद्धापुरःसरम् । पुनः प्रसादस्ते[2] तस्य भविष्यत्येव शौनक ॥ १७ ॥

बहवो देवदेवस्य नृत्यमत्र प्रसादतः । दृष्ट्वा स्ववाञ्छितं सर्वं प्राप्तवन्तो मुनीश्वराः ॥ १८ ॥

सूत उवाच– एवं नन्दीशवचनं श्रुत्वाऽसौ शौनको मुनिः ।
सर्वं कृत्वा क्रमेणैव श्रद्धया मुनिसत्तमाः ॥ १९ ॥

प्रसादेन महेशस्य नर्तनं सर्वसिद्धिदम् । दृष्ट्वा दभ्रसभामध्ये भवान्या सह शौनकः ॥ २० ॥

अतीव प्रीतिमापन्नः स्तोत्रैः स्तुत्वा यथाबलम् ।
भक्त्या परवशो भूत्वा किंचित्कालं महामुनिः ॥ २१ ॥

पुण्डरीकपुरे दर्शनलाभोपायमाह–येषामिति ॥ ९-२१ ॥

जिन पर भगवान् की अत्यधिक कृपा हो जाती है वे भी वहाँ शिवनृत्य का दर्शन पा लेते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये हे शौनक ! तुम पुण्डकरीकपुर जाओ । सूर्य जब धनु राशि में और आर्द्रा नक्षत्र हो तो प्रातः ही शिवगंगानामक महान् तीर्थ में स्नान कर शुद्ध हो, किसी असूयारहित व्यक्ति को यथाशक्ति धन धान्य आदि का दान कर एक दिन व्रत रख दण्डवत् प्रणाम कर प्रधानदेवता (नटराज शिव) की पंचाक्षर जपते हुए परिक्रमा करना ॥ १०–१३ ॥ फिर इसी तरह प्रतिदिन स्नान व तीन प्रदक्षिणायें करना । एक साल पूरा होने पर धनदान और शिवपूजा करना । हे शौनक ! यों करने से तुम पर शिवकृपा होगी ॥ १४–१७ ॥ अनेक मुनियों ने भगवत्कृपा पाकर वहाँ उनके नृत्य का दर्शन किया है ॥ १८ ॥

---

१. ग. °न्यद्ब्राह्मणाय च ॥ उ° । २ ङ. °दतस्तस्य ।

पुनश्च दृष्ट्वा देवेशं नृत्यन्तं देवनायकम् । प्रमोदेन स्वयं विप्रा अकरोद्दण्डनर्तनम् ॥ २२ ॥

देवदेवोऽपि संतुष्टः शौनकाय द्विजोत्तमाः ।

प्राह गम्भीरया वाचा शौनकं त्वं महामुने ॥ २३ ॥

वेदानामादिभूतस्य ऋग्वेदस्य ममाऽऽज्ञया ।

भव निर्वाहकस्तत्र शाकल्यस्य[1] विशेषतः ॥ २४ ॥

एवमाज्ञापितस्तेन शिवेन मुनिसत्तमः । शौनको भगवान्विप्रास्तथा निर्वाहकोऽभवत् ॥ २५ ॥

तस्य शिष्यस्तु विप्रेन्द्रास्तद्वाक्यादाश्वलायनः । पूर्वोक्तेनैव मार्गेण भगवन्तं त्रियम्बकम् ॥ २६ ॥

श्रीमद्दभ्रसभामध्ये नृत्यन्तं देवनायकम् । दृष्ट्वा प्रणम्य मेधावी प्रसादेन शिवस्य तु ॥ २७ ॥

अभवत्सूत्रकृद्विप्राः शाकल्यस्य महामुनिः । एवं पूर्वोक्तमार्गेण श्रद्धया बहवो जनाः ॥ २८ ॥

दृष्ट्वा दभ्रसभामध्ये नर्तनं शंकरस्य तु । कृतार्था वेदविच्छ्रेष्ठा अभवन्नचिरेण तु ॥ २९ ॥

तस्माद्भवन्तोऽपि पुरोक्तवर्त्मना शिवस्य नृत्तं शिवया निरीक्षितम् ॥

दृष्ट्वा महेशस्य हरस्य शूलिनः प्रसादमात्रेण विमुक्तिभागिनः ॥ ३० ॥

दण्डनर्तनमिति । दण्डप्रणामैः सहितं हर्षोत्कर्षनिमित्तवशप्रवृत्तं [2]नृत्तमित्यर्थः ॥ २२ ॥ २३ ॥ भव निर्वाहक इति । अत एव महाव्रते होतृप्रयोगस्य निर्वाहः शौनकेन कृतः । शाकल्यस्येति । शाकल्यकृतपदविभागानुसारेण हि शौनक ऋग्विधानबृहद्देवतामहाव्रतप्रयोगादिग्रन्थानकार्षीदित्यर्थः ॥ २४ ॥ २५ ॥

सूत जी बोले—इस प्रकार नन्दीश्वर के बचन सुन शौनक ने तदनुसार ही सब संपन्न किया ॥ १९ ॥ महेश्वर की कृपा पाकर भवानी आदि सहित शौनक ने भी शिवनृत्य का दर्शन किया । वह नृत्य सभी सिद्धियों का प्रदाता है ॥ २० ॥ वे मुनि शौनक अत्यन्त प्रसन्न हुए और विविध स्तोत्रों से उन्होंने महादेव की स्तुति की ॥ २१ ॥ भक्ति के आवेश में शौनक भी दण्डवत्प्रणाम करते हुए नाचने लग पड़े ॥ २२ ॥ सन्तुष्ट हुए देवाधिदेव ने गंभीर वाणी में उनसे कहा, 'हे महामुनि ! तुम मेरी आज्ञा से वेदों में प्रथम गिने जाने वाले ऋग्वेद के निर्वाहक (प्रचारक, अध्यापक) बनो, उसमें भी विशेषकर शाकल्यशाखा का विस्तार करो ।' ॥ २३–२४ ॥ भगवान् की ऐसी आज्ञा पाकर शौनक ऋग्वेद की शाकल्य शाखा के निर्वाहक बने ॥ २५ ॥ उनके शिष्य आश्वलायन ने गुरु शौनक के निर्देशानुसार पूर्वोक्त प्रकार से शिवकृपा पाकर ईश्वरनृत्य का दर्शन किया । वे शाकल्यशाखा के सूत्रकार हुए ॥ २५–२७$^1/_2$ ॥ इसी प्रकार अन्य भी श्रद्धालुओं ने भगवदाराधना कर उनका नृत्य करते हुए दर्शन किया है और कृतार्थ हुए हैं ॥ २८–२९ ॥ अतः आप लोग भी नन्दीश्वरोक्त विधान से शिवनृत्य का दर्शन कीजिये जिसे शिवा सप्रेम देखा करती हैं । त्रिशूलधारी, पापहारी महेश की कृपा से ही मुक्ति पा जाइये । परतत्त्व की प्राप्ति का उपाय

---

१. ङ. शाकलस्य । २. °ग. ङ. नृत्यमि° ।

भवत, परमतत्त्वप्राप्त्युपायो मयोक्तः सकलगुरुवराणामुत्तमो व्याससंज्ञः ।

अवददतिरहस्यं मे पुरा श्रद्धयैव प्रवरगुणनिधानः पद्मनाभांशभूतः ॥ ३१ ॥

एवमुक्त्वा मुनीन्द्रेभ्यः सूतः पौराणिकोत्तमः ।

कृष्णद्वैपायनं व्यासं सस्मार श्रद्धया सह ॥ ३२ ॥

एतस्मिन्नन्तरे श्रीमान्महाकारुणिकोत्तमः । कृष्णाजिनी सोत्तरीय आषाढेन विराजितः ॥ ३३ ॥

भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गः शुद्धतिर्यक्त्रिपुण्ड्रधृत् । रुद्राक्षमालाभरणो जपन्पञ्चाक्षरं मुदा ॥ ३४ ॥

शिष्यैस्तादृग्विधैर्युक्तो महात्मा स्वयमागतः ।

तं दृष्ट्वा परमप्रीत्या प्रणम्य भुवि दण्डवत् ॥ ३५ ॥

सूतः स्वशिष्यैर्मुनिभिः सह सत्यवतीसुतम् ।

तत्पादपङ्कजद्वंद्वं निधाय शिरसि क्रमात् ॥ ३६ ॥

चक्षुषोर्हृदये चैव संतोषाद्गद्गदस्वरः । पादप्रक्षालनं कृत्वा पवित्रं तज्जलं पुनः ॥ ३७ ॥

न केवलं स्वयमकार्षीत् किंतु स्वशिष्यमाश्वलायनमपि तथाकरणे नियुक्तवान् । स आश्वलायनोऽपि तथा कृतवानित्याह– **तद्वाक्यादाश्वलायन** इत्यादि ॥ २६-३२ ॥ **आषाढेनेति** । 'आषाढो व्रतिनां दण्डः' इति हलायुधः ॥ ३३-३७ ॥

मैंने बता दिया है । यह रहस्य मुझे सब उत्तम गुरुओं में श्रेष्ठ व्यास जी ने बताया था । प्रशस्त गुणों के खजाने, विष्णु के अंशावतार व्यास जी ने बड़े आदर से इस विद्या का उपदेश दिया था ॥ ३०–३१ ॥ यों कहकर सूतजी ने श्रद्धापूर्वक निजगुरु कृष्णद्वैपायन व्यास का स्मरण किया ॥ ३२ ॥ इसी समय व्यास जी स्वयं वहाँ आ गये । वे परम दयालुओं में उत्तम हैं । उत्तरीय सहित काला मृगचर्म पहने हुए व्रतदण्ड लिये वे वहाँ पहुँचे ॥ ३३ ॥ उन्होंने सारे शरीर पर भस्म का उद्धूलन किया हुआ था तथा परम पवित्र त्रिपुण्ड्र धारण किये थे । रुद्राक्षमाला से सज्जित थे व पंचाक्षरमंत्र का जप कर रहे थे ॥ ३४ ॥ उनकी शिष्यमण्डली उनके साथ थी और सब शिष्यों ने भी भस्म व रुद्राक्ष धारण किया था तथा पंचाक्षरी का मंद उच्चारण कर रहे थे । अपने गुरु सत्यवतीपुत्र श्री व्यासदेव को देखकर रोमहर्षण बड़े प्रसन्न हुए और अपने शिष्य सब मुनियों समेत उन्होंने उन्हे दण्डवत् प्रणाम किया । उनके चरणकमल को क्रमशः अपने सिर, चक्षु व हृदय से स्पर्श कराया । हर्ष से गद्गद स्वर वाले हो सूतजी ने व्यास जी के पैर धोये और चरणामृत पान किया और गुरु की यथायोग्य पूजा की । वेद की तरह हमेशा सत्य होने वाले व्यासवचन सूतजी ने गुरुजी से प्रार्थना कर अपने शिष्यों को सुनवाये–सूत के अनुरोध पर व्यास जी ने प्रवचन किया जिसे सभी ने सुना । फिर सब मुनियों समेत सूतजी व्यास जी के साथ व्याघ्रपुर को गये जो पुरुषार्थसिद्धि का उत्तम व दिव्य स्थान है ॥ ३५–३९ ॥

पीत्वा यथार्हं संपूज्य व्यासं शिष्यगणावृतम् ।

तद्वाक्यं वेदवत्सत्यं स्वशिष्यान्वेदवित्तमान् ॥ ३८ ॥

श्रावयित्वा महाधीमान्सह तेनाखिलैरपि । श्रीमद्व्याघ्रपुरं दिव्यमवाप पुरुषार्थदम् ॥ ३९ ॥

पुनः सर्वे मुनिश्रेष्ठा वेदव्यासपुरोगमाः । चापे सूर्ये स्थिते रौद्रे नक्षत्रे श्रद्धया सह ॥ ४० ॥

स्नानं कृत्वा महातीर्थे शिवगङ्गाभिदे वरे ।

यथाशक्ति धनं दत्त्वा ब्राह्मणानां मनीषिणाम् ॥ ४१ ॥

उपोष्यैकं दिनं दृष्ट्वा श्रीमूलस्थाननायकम् । प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा प्रणम्य धरणीतले ॥ ४२ ॥

षडक्षरेण मन्त्रेण श्रीमूलस्थाननायकम् । समाराध्यायुतं नित्यं जपित्वा मन्त्रमुत्तमम् ॥ ४३ ॥

वत्सरान्ते च तीर्थेऽस्मिन्स्नानं कृत्वा महत्तरे ।

प्रदत्त्वाऽऽपूज्य देवेशं श्रीमूलस्थाननायकम् ॥ ४४ ॥

ततः सभापतिं नित्यं प्रणम्य भुवि दण्डवत् ।

मन्त्रं षडक्षरं नित्यं जपित्वाऽयुतमादरात् ॥ ४५ ॥

वत्सरान्ते धनं दत्त्वा ब्राह्मणानां यथाबलम् । श्रीमत्पञ्चाक्षरेणैव सतारेण महेश्वरम् ॥

पूजयामासुरत्यन्तं श्रद्धयैव सभापतिम् ॥ ४६ ॥

तद्वाक्यं व्यासवाक्यम् ॥ ३८ ॥ व्याघ्रपुरप्रभावेऽ(वा)तिशयनक्षत्र(येनेद)म् । रौद्रे नक्षत्र आर्द्रायाम् ॥ ३९-५६ ॥

वेदव्यास प्रमुख सभी मुनियों ने सूर्य के धनुराशि में स्थित रहते आर्द्रानक्षत्र के समय में श्रद्धासहित शिवगंगानामक श्रेष्ठ महान् तीर्थ में स्नान कर, मनीषी ब्राह्मणों को यथाशक्ति धनदान कर, एक दिन व्रत रख, मुख्य देवता (नटराज) का दर्शन किया और पृथ्वी पर प्रणाम कर उनकी तीन परिक्रमायें की । प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र से भगवान् की पूजा की और प्रतिदिन उस मंत्र का दस हजार बार जप करते हुए वहाँ एक वर्ष तक यथानियम वास किया ॥ ४०–४३ ॥ साल की समाप्ति पर पुनः पूर्ववत् स्नान, दान व पूजन किया तथा एक और वर्ष तक पूर्वोक्त नियम से शिवाराधन किया और वर्षांत में फिर स्नान, दान व पूजन किया ॥ ४४–४६ ॥

भगवान् महेश्वर मुनियों की सेवा से प्रसन्न हो गये और नृत्य करते हुए उनकी दृष्टि के विषय बने । सारी उपनिषद्रूप सभाओं के अध्यक्ष–प्रधान प्रतिपाद्य–अम्बिकानाथ के नृत्य का मुनियों ने दर्शन किया ॥ ४७ ॥ वेदज्ञोत्तम व्यासादि ने हर की कृपा से ही हरदर्शन किया । करोड़ो सूर्यों की तरह वे तेजस्वी

ततः प्रसन्नो भगवान्महेश्वरो मुनीश्वराणामपि दृष्टिगोचरः ।
प्रनृत्यमानोऽभवदम्बिकापतिः समस्तवेदान्तसभापतिः शिवः ॥ ४७ ॥
व्यासादयो वेदविदां [1]वरा हरं दिवाकराणां शतकोटिकोटिभिः ।
समानतेजस्कमतीव निर्मलं विशालवक्षस्थलमार्तिहारिणम् ॥ ४८ ॥
दृष्ट्वा प्रसादेन महत्तरेण ते प्रणम्य सर्वे भुवि दण्डवत्पुनः ।
प्रजल्प्य भक्त्या विवशा विचेष्टिता निवृत्तबन्धा अभवन्प्रसादतः ॥ ४९ ॥
पुष्पवृष्टिरभवन्महत्तरा स्वस्तिमङ्गलपुरःसराऽपि च ।
काहलादिरवपूरितं[2] जगत्तोषिता अपि सुरासुरा जनाः ॥ ५० ॥
आगता अपि सुरासुरा जना अप्सरोभिरखिलैरनुत्तमैः ।
शंकरश्च भगवान्सभापतिः सर्वलोकहितकाम्ययाऽम्बया ॥ ५१ ॥
सह परिकरबन्धं वेदमन्त्रेण कृत्वा निखिलभुवननाथो नीलकण्ठस्त्रिनेत्रः ।
सकलजनसमूहैः सेव्यमानः स्वभक्तैस्तनययुगलयुक्तो नन्दिनाऽऽनन्दितेन ॥ ५२ ॥
महोत्सवविनोदेन भगवान्परमेश्वरः । पुण्डरीकपुरं दिव्यं प्रादक्षिण्यक्रमेण सः ॥ ५३ ॥
चरित्वा शिवगङ्गायां शंभुस्ताण्डवमण्डितः ।
स्नानं कृत्वा ददौ तीर्थं सर्वेषां प्राणिनां हरः ॥ ५४ ॥

थे तथा अतीव निर्मल उनका गात्र था । दुःखहारी हर का सीना विशाल था, कटि सिंह की तरह तनु थी ॥ ४८ ॥ भगवान् की परमकृपा से उनका दर्शन कर सबने उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया और प्रेम से परवश हो उनकी प्रशंसा करने लगे । शिवकृपा से उन मुनियों के सब बंधन समाप्त हो गये ॥ ४९ ॥ स्वस्तिवाचन व मंगल ध्वनियों समेत बहुत दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई । काहला आदि वाद्यों की आवाज़ से जगत् गूँजने लगा । सुर, असुर व मनुष्य वहाँ पहुँच गये थे । सब लोगों का हित चाहकर भगवती समेत भगवान् शंकर स्वयं उस सभा के अध्यक्ष थे ॥ ५१ ॥ वेदमंत्रों सहित तैयारी कर सारे संसार के मालिक त्रिनेत्र, नीलकण्ठ, भगवान् परमेश्वर ने महान् उत्सव के आनंद सहित दिव्य पुण्डरीकपुर में प्रदक्षिणा के क्रम से भ्रमण किया । सारा जनसमूह, उनके भक्त, उनके दोनों पुत्र व प्रसन्न नन्दी उनकी सेवा में उपस्थित थे ॥ ५२–५३ ॥ फिर, ताण्डव को (अपने से सम्बद्ध कर) शोभित बनाने वाले शंभु ने शिवगंगा में स्नान किया तथा उस तीर्थ को सब प्राणियों के लिये समर्पित कर दिया ॥ ५४ ॥ भगवान् के सामने

१. ङ. वरं । २. 'वाद्यभाण्डविशेषे तु काहला काहलः खले'–इति विश्वः ।

सुरासुरादयो यस्मिञ्शिवगङ्गाभिधे वरे ।
श्रद्धया संनिधौ तस्य स्नानं कृत्वा यथाबलम् ॥ ५५ ॥
धनं धान्यं च वस्त्रं च तिलं गां भूमिमुत्तमाम् ।
प्रदत्त्वा शिवभक्तेभ्यः शंकरं शशिभूषणम् ॥ ५६ ॥
नीलकण्ठं विरूपाक्षं तुष्टुवुश्च सुरादयः । नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषवे नमः ॥ ५७ ॥
नमस्ते अस्तु धन्वने कराभ्यां ते नमो नमः ।
याते रुद्र शिवा तनूः शान्ता तस्यै नमो नमः ॥ ५८ ॥
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय ते नमः । सहस्रपाणये तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते ॥ ५९ ॥
कपर्दिने नमस्तुभ्यं कालरूपाय ते नमः । नमस्ते चाऽऽत्तशस्त्राय नमस्ते शूलपाणये ॥ ६० ॥
हिरण्यपाणये तुभ्यं हिरण्यपतये नमः । नमस्ते वृक्षरूपाय हरिकेशाय ते नमः ॥ ६१ ॥
पशूनां पतये तुभ्यं पथीनां पतये नमः । पुष्टानां पतये तुभ्यं क्षेत्राणां पतये नमः ॥ ६२ ॥
आततावित्स्वरूपाय वनानां पतये नमः । रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमः ॥ ६३ ॥

नमस्ते रुद्र मन्यव इति । रक्षायां साक्षादुपकरणत्वेन रुद्रसंबन्धिभ्यो मन्युधनुर्बाणहस्तेभ्यो नमस्कारः । मन्युरिह स्वपरिपन्थिविषयः ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ **मीढुष्टमाय** श्रेष्ठतमाय ॥ ५९ ॥ ६० ॥ **हरिकेशाय** हरितवर्णकेशाय ॥ ६१ ॥ **पुष्यनामिति** । भावे निष्ठा । पुष्टानां वाक्पुष्टिज्ञानपुष्ट्यादीनां दशपुष्टीनां[1] पतये ॥ ६२ ॥ **आततावित्स्वरूपाया**ऽऽततेनाधिज्येन धनुषा जगदवतीत्याततावी । अवतेर्णिनिः । तस्मै । तिष्ठति पातीति स्थपतिस्तस्मै ॥ ६३ ॥

ही सुर, असुर आदि ने वहाँ स्नान किया और शिवभक्तों को धन, धान्य, वस्त्र, तिल, गायें, भूमि आदि दान की । तदनन्तर सब देवतादि ने शशिशेखर नीलकण्ठ त्रिलोचन की स्तुति की ॥ ५५–५६$^1/_2$ ॥

हे रुद्र ! आपके क्रोध, बाण, धनुष और दोनों भुजाओं को प्रणाम है । जो आपकी कल्याणकारी शान्त मूर्ति है उसे बारम्बार प्रणाम है ॥ ५७–५८ ॥ नीले कण्ठ वाले, हजारों आँखों व हाथों वाले तथा श्रेष्ठतम आपको नमस्कार है ॥ ५९ ॥ जटाधारी, कालात्मक, शस्त्रधारी और हाथ में शूल लिये आपको प्रणाम है ॥ ६० ॥ जिनके हाथ से हित व रमणीय कार्य ही होता है उन आपको प्रणाम है । संसार के समस्त हिरण्य के–स्वर्ण के–मालिक आपको प्रणाम है । बाधयोग्य उपाधियों से निरूपित होने वाले आपको नमस्कार है । (काटा जाने योग्य ही वृक्ष कहलाता है । उससे जिसका रूपण, निरूपण हो वह वृक्षरूप है ।) हरे रंग के बालों वाले आपको नमस्कार है (या हरि और क-नामक ब्रह्मा के भी ईश आपको नमस्कार है) ॥ ६१ ॥ जीवाख्य पशुओं के त्राता, उत्तरादि मार्गत्रय के विधाता, पुष्टियों के नियन्ता और सब क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञरूप पति आपको प्रणाम है ॥ ६२ ॥ प्रत्यंचा चढ़े धनुष से जगद्-रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है । सभी सेव्यों के अधीश्वर आपको प्रणाम है । महावाक्यादिघटकशब्दों के लक्ष्य रूप

---

१. वाक्पुष्टिर्ज्ञानपुष्टिः शरीरेन्द्रियपुष्टिर्धनधान्यपुष्टिः प्रजापुष्टिः पशुपुष्टिः ग्रामपुष्टिर्धर्मपुष्टिरणिमादिपुष्टिरिति दश पुष्टयः । शरीरेन्द्रियेति पुष्टिद्वयम् ।

नमस्ते मन्त्रिणे साक्षात्कक्षाणां पतये नमः ।
ओषधीनां च पतये नमः साक्षात्परात्मने ॥ ६४ ॥
उच्चैर्घोषाय देवाय पत्तीनां पतये नमः ।
सत्त्वानां पतये तुभ्यं धनानां पतये नमः ॥ ६५ ॥
सहमानाय शान्ताय शंकराय नमो नमः ।
आधीनां पतये तुभ्यं व्याधीनां पतेय नमः ॥ ६६ ॥
ककुभाय नमस्तुभ्यं नमस्तेऽस्तु निषङ्गिणे ।
स्तेनानां पतये तुभ्यं कृत्रिमाय नमो नमः ॥ ६७ ॥
तस्कराणां नमस्तुभ्यं पतये पापहारिणे । वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमः ॥ ६८ ॥

कक्षाणां कक्षा गहना देशगहना भाषागहना धर्माधर्मादिगहनास्तेषां पतये । यद्वा गिरिनदीगह्वरगुल्मादयश्च कक्षास्तेषां स्वामिने तत्र स्थितानां वा रक्षकाय ॥ ६४ ॥ **उच्चैर्घोषाय** । उच्छ्रितशब्दायोच्छ्रितस्तोत्राय । **पत्तीनाम्** 'एकेभैकरथा त्र्यश्वा पत्तिः' इत्यमरः । तासां पतये । **सत्त्वानां** सह सीदतां महाप्रमथगणानां पतये ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ **ककुभाय** । ककुभो दिशो वासत्वेनास्य सन्तीत्यर्शआदित्वादच्, तस्मै ॥ ६७ ॥ **वञ्चते** गच्छते, वचिर्गत्यर्थः । **परिवञ्चते** परितः सर्वत्र गच्छते । **स्तायूनाम्** । छद्मचारिणो ये वस्त्रादीनपहरन्ति कपटसाधुवेषास्ते तायवः 'उतस्मैनं वस्त्रमथिं न तायुम्' इत्यादौ दर्शनात् । तत्र वा सकारलोपः, अत्र वा सकारोपजनः,तेषां पतये ॥ ६८ ॥

से निहित आपको प्रणाम है । ('रौ हितः' यों असमस्त शब्द मानकर वृद्धि की जगह गुणप्रयोग आर्ष समझना चाहिये । अथवा 'लाल वर्ण वाले आपको नमस्कार है' यह अर्थ है । क्षत्रिय लाल वर्ण के माने गये हैं और रुद्र का क्षत्रियों में गणन है 'देवत्रा क्षत्राणि–इन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशानः' (बृ. १.४.११) ।) स्थित होने मात्र से रक्षा करने वाले आपको प्रणाम है । जो स्वभाव से नित्य नाशरूप है उसे प्रतीति काल में सत्ता देकर पालन करने वाले आपको नमस्कार है ॥ ६३ ॥ मन्त्र प्रतिपाद्य तथा अव्यवहित आपको प्रणाम है । सभी गहन विषयों के जानकार होने से उनके पति आपको प्रणाम है । व्रीहि यव आदि ओषधियों के उत्पादक (अतः अन्नादि द्वारा सृष्टि संचालन करने वाले) आपको प्रणाम है । प्रत्यगात्मा व परमात्मा आपको प्रणाम है ॥ ६४ ॥ जिनके स्तोत्रादि का उच्चस्वर से घोष होता है उन आप स्वयंप्रकाश देव को प्रणाम है । जीवन-रण करते हुए सब पदातियों के एकमात्र सेनानायक आपको प्रणाम है । सात्त्विक प्रमथ गणों के संसेव्य आपको प्रणाम है । समस्त धनों के अध्यक्ष आपको प्रणाम है ॥ ६५ ॥ अपने प्रति किये अपराधों को सहन कर लेने वाले शान्त व कल्याणकारी आपको प्रणाम है । मन व देह के विकारों के नियन्त्रणकर्ता आपको नमस्कार है । (यद्वा आधि अर्थात् उपाधि और व्याधि अर्थात् उपाधि-विरोधी ब्रह्मधी । आधि और व्याधि दोनों के पति –धव,विषय–शिव ही हैं, उन्हें नमस्कार है) ॥ ६६ ॥ दिगम्बर रहने वाले आपको प्रणाम है । भक्तों पर निरन्तर सक्ति–प्रेम–रखने वाले आपको प्रणाम है । गुप्त रहते हुए चोरी करने वालों के भी पालक आपको प्रणाम है । (जिस करुणावान् पिता के

नमो निचेरवे तुभ्यमरण्यपतये नमः । उष्णीषिणे नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने ॥ ६९ ॥
विस्तृताय नमस्तुभ्यमासीनाय नमो नमः । शयानाय नमस्तुभ्यं सुषुप्ताय नमो नमः ॥ ७०॥
प्रबुद्धाय नमस्तुभ्यं स्थिराय परमात्मने । सभारूपाय ते नित्यं सभायाः पतये नमः ॥ ७१ ॥
नमः शिवाय साम्बाय ब्रह्मणे सर्वसाक्षिणे ॥ ७२ ॥
सूत उवाच– एवं सुरासुरैरन्यैः शंकरोऽभिष्टुतः पुनः ।
कृत्वा प्रसादं सर्वेषां तत्रैवान्तर्हितोऽभवत् ॥ ७३ ॥
अस्य तीर्थस्य माहात्म्यं स्थानस्यास्य सभापतेः ।
यो वेत्ति श्रद्धया मुक्तिः सिद्धा तस्य महात्मनः ॥ ७४ ॥
यः पठेच्छृणुयाद्वाऽपि मुक्तिखण्डमिमं सदा । स साक्षान्मुक्तिमाप्नोति प्रसादेन सभापतेः ॥ ७५ ॥
नमो व्यासाय गुरवे मम विज्ञानदायिने ॥ नमः शिवाय सोमाय साक्षिणे प्रत्यगात्मने ॥ ७६ ॥
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्ड ईश्वरनृत्यदर्शनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

निचेरवे निभृतं नितरां चरणशीलाय ॥ ६९-७६ ॥

इति श्रीमत्काशीविलासश्रीक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमत्त्र्यम्बकपदाब्जसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तकेन श्रीमाधवाचार्येण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां मुक्तिखण्ड ईश्वरनृत्यदर्शनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

–समाप्तमिदं मुक्तिखण्डम्–

पुत्र की आदत बिगड़ गयी हो और वह चोरी आदि करने लग गया हो उसका भी पालन उसका पिता तो करता ही रहता है, इस आशा से कि कभी तो यह सुधरेगा ।) बनाये गये रूप वाले आपको नमस्कार है । (जो कुछ बनाया गया है वह शिव का ही रूप है) ॥ ६७ ॥ तसकरी करने वालों के पालक व पाप-निवारक आपको नमस्कार है । कम्पन करने वाले (स्पन्दित होने वाले) व सर्वत्र घूमने वाले आपको नमस्कार है । (कृत्रिम से परिणाम तथा यहाँ अन्य दो प्रकार की क्रियायें बताकर समस्त क्रियाशक्ति वाले परमशिव को प्रणाम निवेदित कर दिया ।) साधुवेश में जो कपट करते हैं उनके पालक आपको नमस्कार है । (मिथ्यात्व का परिवेश लेकर वेदान्तवाक्य वस्तुतः भेद का सार्वत्रिक त्रैकालिक अभाव ही स्थापित करते हैं अतः स्तायु हैं । उन्हें यह कर पाने का साहस जिस शून्यविलक्षण परमसत् के सहारे मिलता है वह शिव ही है ।) ॥ ६८ ॥ सब जगह पहुँच जाने वाले (व्यापक) आपको प्रणाम है । जंगली डाकुओं के पालक आपको प्रणाम है । शिरस्त्राणधारी आप परमात्मा को प्रणाम है ॥ ६९ ॥ विस्तृत, बैठे, लेटे व सोये हुए आपको प्रणाम है ॥ ७० ॥ जगे हुए व अचंचल आपको प्रणाम है । सभारूप व सभापतिरूप आपको प्रणाम है । साम्ब, सर्वसाक्षी, सदाशिव आप ब्रह्म को नमस्कार है ॥ ७१-७२ ॥

सूत जी बोले–इस प्रकार देव, दानव आदि द्वारा प्रशंसित हो कर भगवान् वहीं अंतर्धान हो गये ॥ ७३ ॥ इस तीर्थ के और इस स्थान के सभापति महादेव के माहात्म्य को जो श्रद्धापूर्वक समझता है उस महात्मा को मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है ॥ ७४ ॥ जो इस मुक्तिखण्ड का सदा पाठ या श्रवण करता है वह भी शिवकृपा से मुक्त हो जाता है ॥ ७५ ॥

अथ सूतसंहितायाश्चतुर्थं यज्ञवैभवखण्डम्

प्रथमोऽध्यायः

ऐशमाद्यन्तनिर्मुक्तमतिशोभनमादरात् । नमामि विग्रहं साम्बं संसारविषभेषजम् ॥ १ ॥

सत्रावसाने संनद्धाः सर्ववेदार्थवेदने[1] । सर्वलोकहिते युक्ताः सारासारविवेकिनः ॥ २ ॥

स्वाध्यायाध्ययने युक्ताः स्वस्थचित्ताः सुनिश्चलाः । सर्वोपद्रवनिर्मुक्ताः सर्वशत्रुविवर्जिताः ॥ ३ ॥

अभ्यागतानामार्तानामतिथीनां प्रियंवदाः । मैत्र्या करुणया युक्ताः कुमतावप्युपेक्षकाः ॥ ४ ॥

यद्यपि गतखण्डे ज्ञानस्य स्वरूपं मुक्तिसाधनता चोक्ता तथाऽपि–"यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम" इत्यादिभगवद्वचनाद्यज्ञशब्दस्य क्रियाभेदे केवलप्रसिद्धिदर्शनात्तद्विरोधेन ज्ञाने मा भूदनादर इति ज्ञानस्य यज्ञरूपता[2] कर्मयज्ञेभ्यः श्रेयोरूपता च वक्तव्या । उक्ता च संग्रहेण भगवता– "श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप" इति । साऽपि निरूपयितव्येति यज्ञवैभवखण्डं चतुर्थमारभमाणो भगवान् बादरायणः प्रथमतः परापरशिवप्रणिधानमुपनिबध्नाति–**ऐशमिति** । अत्र प्रथमार्धे नित्यनिरतिशयानन्दरूपत्वेन निष्कलस्य प्रणिधानं द्वितीये च परमपुरुषार्थप्रदत्वेन सकलस्य प्रणिधानं, नमामीति त्रिकरणव्यापारस्य[3] तत्र समर्पणं चोपनिबध्यते । यदैशं निष्कलं शरीरं स्वरूपं तदेव लोकानुग्रहाय स्वीकृतलीलावतारं सत्साम्बं नमामीति संबन्धः ॥ १ ॥ **सवेदार्थेति** । परवेदार्थवदपरवेदार्थस्यापि वेदने सूतमुखादुक्तक्रमेण परवेदार्थं ज्ञात्वा कृतकृत्यानामपि मुनीनां पुनरपरवेदार्थप्रश्ने प्रयोजनं परविद्यानधिकारिणां कर्मयज्ञद्वारा तदधिकारप्रसिद्धिर्यथा स्यादिति लोकानुग्रह एव प्रयोजनमित्याह–**सर्वलोकहित** इति । निगदव्याख्यातोऽध्यायशेषः ॥ २ ॥

चतुर्थ–यज्ञवैभवखण्ड (पूर्वभाग)

सर्ववेदार्थप्रश्न नामक पहला अध्याय

परमेश्वर के निःसीम ज्ञानानन्दैकविग्रह को मैं आदर-पूर्वक अभेदानुसन्धानात्मक प्रणाम करता हूँ । संसारगरल के उपशमार्थ गृहीत उनके अतिशोभान्वित साम्ब लीलाविग्रह को भी मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

सत्र की समाप्ति पर मुनियों ने भक्तिपूर्वक सूतजी का स्मरण कर उनकी स्तुति की । वे सभी मुनि समस्त वेदार्थ समझने के लिए कृतसंकल्प थे । सार और असार को पृथक्-पृथक् समझने वाले वे सब लोगों के हित में लगे रहते थे ॥ २ ॥ वेदग्रहण कर नित्य वे ब्रह्मयज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे । निश्चलवृत्ति से रहने वाले वे मुनि स्वस्थ मन वाले थे–कुण्ठा, भय आदि रहित थे । उनके निकट कोई उपद्रव नहीं था और न उनका कोई शत्रु ही था ॥ ३ ॥ अभ्यागत दुःखी अतिथियों से वे प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे ।

---

१ घ. "वेदिनः । स" २ ङ. "ज्ञस्वरू" । ३ आद्ययोजनायां त्रिकरणैः स एव विश्वनाथो व्याप्रियतं इति स्वात्मनाऽभेदानुसन्धान तें प्रणाम उत्तरस्यां मनआदेः प्रह्वीभाव इति विशेषः । नचाद्यसिद्धावपरवैयर्थ्यम्, मंगलस्य प्रायः सर्वत्र शिष्यशिक्षायै ग्रन्थरूढत्वातेषाञ्च वहुविधत्वान्निष्कले धियमाधातुमसमर्थेभ्यः सकलप्रणिधानस्यैवोपायतावुबोधयिषया साफल्यात् । तदुक्तं कल्पद्रुमे 'निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वराः । ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः ॥' इति । न च ब्रह्मणी द्वे, एकस्यैव वास्तवस्वरूपं मायिकं च स्वरूपमिति वोध्यम् ।

परपुष्टौ महाप्रीताः प्रज्ञामानविवर्जिताः । गवां शुश्रूषणे युक्ता गुरुशुश्रूषणे रताः ॥ ५ ॥

वृद्धसेवाभिसंपन्ना वेदवित्पूजने रताः । ऋजवो मृदवः स्वस्थाः सर्वद्वंद्वविवर्जिताः ॥ ६ ॥

रुद्राक्षमालाभरणाः सितभस्मावगुण्ठिताः । त्रिपुंड्रावलिभिर्दीप्ता जटावल्कलसंयुताः ॥ ७ ॥

लिङ्गार्चनपरा नित्यं शिवस्यामिततेजसः । शिवाभिमानसंपन्नाः शिवभक्तिपरायणाः ॥ ८ ॥

शिवशब्दजपध्वस्तपापपञ्जरसुन्दराः । संसारविषवृक्षस्य मूलच्छेदनतत्पराः ॥ ९ ॥

श्रौतस्मार्तसदाचाराः सर्वगोत्रर्षयो वराः । व्यासप्रसादसंपन्नं विश्वज्ञानमहोदधिम् ॥ १० ॥

विश्वात्मवेदिनं साक्षाद्विध्वस्तभवकाननम् । स्मृत्वा भक्त्या महात्मानं तुष्टुवुः सूतमुत्तमम् ॥ ११ ॥

एतस्मिन्नन्तरे श्रीमान्महाकारुणिकोत्तमः । सर्वज्ञः सर्वभूतानामभीष्टफलदः प्रभुः ॥ १२ ॥

प्रादुरासीन्महातेजा रात्रौ सूर्य इव स्वयम् ।

तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे विस्मिता गद्गदस्वराः ॥ १३ ॥

॥ ३–१३ ॥

मुनि मैत्री व करुणा से युक्त थे । दुष्ट मतवादों के प्रति वे उपेक्षाभाव रखते थे ॥ ४ ॥ अन्यों के पुष्ट होने पर उनमें मुदिता का उद्भव होता था । अपनी विद्वत्ता के निमित्त से उनमें कोई अभिमान नहीं था । गायों व गुरुओं की वे तत्परता से सेवा करते थे ॥ ५ ॥ वृद्धों की देखभाल और वेदज्ञों का पूजन उनसे होता रहता था । कुटिलता से रहति तथा कोमल स्वभाव वाले वे मुनि रागादि द्वन्द्वों से निर्मुक्त अतः मन व शरीर से स्वस्थ थे ॥ ६ ॥ रुद्राक्षमालाओं से भूषित एवं भस्म से उद्धूलित उनकी देह त्रिपुण्ड्ररेखाओं से दीप्तिमान होती थी । जटिल मुनि वल्कल (पेड़ की छाल) धारण किया करते थे ॥ ७ ॥ प्रतिदिन वे निःसीम तेज वाले महादेव के लिंग की अर्चना किया करते थे । उन्हें निश्चय था कि वे शिव ही हैं । शिवभक्ति में वे निरत रहते थे । ॥ ८ ॥ शिवशब्द के जप से उनके सारे पाप कट चुके थे अतः वे अतिसुंदर थे । संसाररूप विषवृक्ष को जड़ से समाप्त करने के लिए वे तत्पर थे ॥ ९ ॥ श्रौत-स्मार्त सदाचार से वे कभी विचलित नहीं होते थे । सभी गोत्रप्रवर्तक ऋषियों में वे श्रेष्ठ थे । उन सबने सूतजी का स्मरण किया । वे सूतजी व्यासदेव के कृपापात्र, सर्वज्ञान के निधान, व्यापक आत्मतत्त्व के ज्ञाता थे व उन्होंने संसार के विषाक्त जंगल को समूल समाप्त कर लिया था । ऐसे उत्तम श्रीरोमहर्षण को याद कर मुनियों ने उनकी स्तुति की ॥ १०–११ ॥

इसी समय करुणा करने वालों में श्रेष्ठ, सब लोगों को अभीष्ट फल देने वाले, सर्वज्ञ प्रभु सूत जी वहाँ आ गये । वे इतने तेजस्वी थे कि ऐसा लगा मानो रात में स्वयं सूर्य उग आये हों ॥ १२¹/₂ ॥ उन्हें देख सब मुनि चकित हो गये व गद्गदस्वर से सबने उन्हें प्रणाम कर श्रेष्ठ आसन दिया ।

प्रणम्य दण्डवद्भूमौ दत्त्वा तस्याऽऽसनं वरम् । पादप्रक्षालनं कृत्वा श्रद्धया परया सह ॥ १४ ॥
गन्धपुष्पादिभिर्दिव्यैः पूज्य[1] पुण्यवतां वरम् । समाश्वास्य चिरं कालं प्रसन्नमुखपङ्कजम् ॥ १५ ॥
पप्रच्छुः सर्ववेदार्थं प्रसन्ना भाग्यगौरवात् ।
सोऽपि सूतः स्वमाचार्यं समृत्वा शंभुं जगद्गुरुम् ॥ १६ ॥
सर्वविद्यामयीमीशां साक्षाद्विघ्नविनायकम् ।
षण्मुखं च सदा शुद्धं प्रणम्य भुवि दण्डवत् ॥ १७ ॥
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा मुनीनालोक्य सुव्रतान् । वक्तुमारभते सूतः सर्ववेदार्थमुत्तमम् ॥ १८ ॥
महेश्वरं सर्वजगद्विभासकं दिवाकरादिप्रथितौजसामपि ।
अगोचरं भक्तिपुरःसरं सदा नमामि संसारमहाविषौषधम् ॥ १९ ॥
परानुभूतिं भवपाशनाशनीं सदाशिवस्याप्यतिशोभनप्रदाम् ।
उमाभिधामुत्तमचित्तवृत्तिदां नमामि नानाविधलोकवैभवाम् ॥ २० ॥

इति श्रीस्कन्दापुराणे सूतसंहिताया चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे सर्ववेदार्थप्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

॥ १४–२० ॥

इति श्रीसूतसंहिताटीकायां तात्पर्यदीपिकाख्यायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे सर्ववेदार्थप्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

उनके चरण धोये तथा चंदन, पुष्पादि से उनकी पूजा की । जब सूत जी कुछ देर सुस्ता लिए और थकावट आदि दूर हो उनका मुख प्रसन्न हो गया तब मुनियों ने सारे वेद का अर्थ उनसे पूछा ॥ १३–१५$^1/_2$ ॥ सूत जी ने उपने गुरु और जगद्गुरु शंकर का स्मरण किया, सर्वविद्यास्वरूपिणी भगवती उमा, विघ्नों को विशेषतः हटाने वाले गणेश, तथा सदा शुद्ध षण्मुख स्कंद को दण्डवत् प्रणाम किया ॥ १६–१७ ॥ सब मुनियों की ओर देखकर सारे वेद का अर्थ बताना प्रारम्भ करते हुए अंजलि बाँधकर उन्होंने कहा– ॥ १८ ॥ मैं परमेश्वर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ । वे ही सारे जगत् के प्रकाशक हैं । सूर्यादि प्रसिद्ध तेज भी उन्हें विषय करने में असमर्थ हैं । संसारनामक महाघोर विष के वे ही दवा हैं ॥ १९ ॥ मैं भगवती उमा को प्रणाम करता हूँ । वे शिवानुभवात्मिका हैं । जन्महेतुक पापों को वे निवृत्त कर देती हैं । उनके कारण सदाशिव और भी अधिक शोभा पाते हैं । अंतिम अर्थात् अखण्डाकार वृत्ति प्रदान करने वाली विद्याशक्ति वे ही हैं । विविध लोक सब उन्हीं के वैभवरूप हैं (अतः ज्ञानाधिकारी को उत्तमोत्तम फल वे देती हैं) ॥ २० ॥

---

१. ग. पूज्यं ।

द्वितीयोऽध्यायः

श्रीसूत उवाच–अथ वक्ष्यामि वेदार्थं शृणुत श्रद्धया द्विजाः ।

श्रद्धया रहितं सर्वं फलाय न कदाचन ॥ १ ॥

परापरविभागेन वेदार्थो द्विविधः स्मृतः । वेदार्थः परमः साक्षात्परात्परतरं परम् ॥ २ ॥

अपरो धर्मसंज्ञः स्यात्तत्परप्राप्तिसाधनम् । अधर्मः परिहाराय वेदार्थत्वेन भक्तितः ॥

गीयते मुनिशार्दूलैः कदाचिन्न तु मुख्यतः ॥ ३ ॥

अधर्मपरिहारेण धर्मस्त्वव्याकुलो भवेत् ॥ ४ ॥

अव्याकुलेन धर्मेण श्रद्धयाऽनुष्ठितेन तु । वेदार्थः परमः साक्षात्तिध्यत्येव न संशयः ॥ ५ ॥

मुनिप्रश्नानन्तर्यमथशब्दार्थः ॥ १ ॥ **परापरविभागेनेति** । उपनिषदर्थः परः । इतरस्त्वपरः । श्रूयते हि मुण्डकोपनिषदि 'द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च । तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते' इत्यादि । तदेवाऽऽह–**वेदार्थः परम** इति । परात्सकलादतिशयेन यत्परं निष्कलं तदुक्तद्वितयमध्ये परमो वेदार्थ इत्यर्थः ॥ २ ॥ अपरोऽपि द्विविधः । विहितो यज्ञादिधर्मः । प्रतिषिद्धो हिंसादिरधर्मश्च । तत्राऽऽद्यस्य प्रयोजनमाह–**अपर** इति । **तत्परेति** । 'तमेतं वेदानुवचनेन' इत्यादिश्रुतेरित्यर्थः । अननुष्ठेयस्याधर्मस्य किमुपदेशेन ? तत्राऽऽह–**परिहारायेति** । उक्तं हि शाबरभाष्ये–'अधर्मोऽपि जिज्ञास्यः परिहाराय' इति । **न तु मुख्यत** इति । मुखमिव प्रथमः श्रेयःसाधनत्वेनानुष्ठेयो धर्मो मुख्यः । तत्परिपन्थित्वेन तु हानाय जिज्ञास्यः सन्नधर्मो जघन्य इत्यर्थः ॥ ३ ॥ **अधर्मपरिहारेणेति** । तदपरिहारे धर्मस्य व्याकुलता कृष्णं प्रत्यर्जुनेन प्रपञ्चिता गीतासु–"अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः" इत्यादि ॥ ४ –५ ॥

पर-अपर वेदार्थविभाग नामक द्वितीय अध्याय

सूतजी बोले–हे द्विजो ! मैं वेदार्थ समझाता हूँ, श्रद्धा से सुनो । श्रद्धा के बिना सभी निष्फल होता है ॥ १ ॥

पर और अपर भेद से वेदार्थ दो प्रकार का है । पर वेदार्थ तो अपने से अत्यन्त अव्यवहित आत्मतत्त्व ही है जो उत्तमों में श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम है ॥ २ ॥ अपर वेदार्थ है धर्म जो पर की प्राप्ति का साधन है । अधर्म गौणरूप से वेदार्थ है जिसे इसलिए जानना चाहिये कि उससे बचा जा सके । अधर्म पर अपर दोनों वेदार्थों में नहीं आता ॥ ३ ॥ अधर्म न करते हुए किया हुआ धर्म अनभिभूत रहता है ॥ ४ ॥ श्रद्धापूर्वक किया गया पापानभिभूत धर्म परम वेदार्थ के साक्षात्कार का साधन अवश्य बनता है ॥ ५ ॥

सोऽयं [१]स्वापरया[२] शक्त्या बद्धवत्प्रतिभासते ।
एकैव परमा शक्तिर्माया दुर्घटकारिणी ॥ ६ ॥
शिवस्यानन्तरूपा सा विद्यया तस्य नश्यति ।
या विनश्यति सा माया चिन्मात्रे परिकल्पिता ॥ ७ ॥

परमस्य वेदार्थस्य स्वप्रकाशस्य कथमसिद्धिः, येन धर्मानुष्ठानेन तत्सिद्धिरुक्ता ? इत्यत आह—**सोऽयं [३]स्वापरयेति** नित्यमुक्तोऽपि ह्यात्मा स्वाश्रितया[४] मायाशक्त्या बद्ध इव भासते । बद्धानां संसारिणामसंख्यत्वाद्बन्धहेतुर्मायाऽप्यसंख्यातेति[५] मतं वारयति—**एकैवेति** । एकयैवानन्तजीवनिर्भासस्येन्द्रजालवदुपपत्तौ नानेका सा कल्पनीयेति ॥ ६ ॥ तस्या मायात्वं ज्ञानविनाश्यत्वेन समर्थयते—**शिवस्येति** ●(यथा ।) आश्रयाश्रयिभावे विषयविषयिभावे वा षष्ठी । शिवाश्रया शिवविषया च माया जगदुपादानम्[६] । आश्रयत्वोपाधिना तस्य जीवत्वम् । विषयत्वोपाधिना च परत्वमिति हि [७]स्थिति ननु सर्वज्ञे निरवद्ये शिवे नाज्ञानं संभवति, न चाज्ञे जीवे, मायाधीनो जीवविभागो जीवाश्रया च मायेत्यन्योन्याश्रयादिप्रसङ्गादित्यत आह—चिन्मात्रेति । 'इह भूतले घट' इति हि, निर्घटस्य भूतलस्य घटसंबन्धव्यापारात्स्वात्मनैव घटवति तस्मिंस्तत्संबन्ध आत्माश्रयाद्;तीद्धि, घटवत्यन्योन्याश्रयात् तृतीयादिस्वीकारे चक्रकाद्यापत्तेतृ घटतदभावसाधारणभूतलमात्रे घटस्य संबन्धः । एवं मायातदभावसाधारणे चिन्मात्रे मायाऽऽश्रितेति ॥ ७ ॥ ननु विद्यया माया नश्यति चेन्माययाऽविद्वानिव तन्नाशेन मुक्तो विद्वानपि सद्वितीयः

ईश्वरभिन्न जो यह प्रत्यगात्मा है वह अपनी ही शक्ति से मानो बँधा हुआ—कर्ता, भोक्ता—प्रतीत होता है । एक माया ही परम शक्ति है जो असंभव को संभूत की तरह प्रतीत करा देती है ॥ ६ ॥ यह अनन्त रूपों वाली माया शक्ति शिव की—शिवाश्रित व शिवविषयक—ही है और शिवज्ञान से ही वह निवृत्त होती है । जो विनष्ट होती है उसी का नाम माया है और वह केवल चेतन में परिकल्पित है । (परब्रह्म ही अविद्या से स्वयं को कर्ता-भोक्ता माने हुए संसरण कर रहा है व विद्या से मुक्त होगा यह वेदान्त-सिद्धान्त है) ॥ ७ ॥ कल्पित वस्तु के नाश का अर्थ है केवल अधिष्ठान का रह जाना । भ्रमदशा में कल्पना सहित अधिष्ठान होता है, भ्रमनिवृत्ति दशा में कल्पना नहीं रह जाती, अधिष्ठान ही रहता है । यही कल्पित वस्तु का नाश है । भावात्मक वस्तु का नाश अभावरूप होता है और अभावात्मक वस्तु का नाश भावरूप होता है अर्थात् प्रविलीन वस्तु ही व्यक्त हो जाती है । किन्तु कल्पित वस्तु तो भाव और अभाव दोनों से विलक्षण होती है, अतः न विलीन होती है , न व्यक्त । केवल अविद्या से प्रतीत होती है और विद्या से सर्वथा असत् हो जाती है ॥ ८ ॥

● सर्वपुस्तकेषु यथेति वर्तते परं त्वनपेक्षितम् ।

१ अनुग्रहशक्तिः परा, विग्रहशक्तिरपरा । 'स्वपरये'ति पाठान्तरन्तु स्पष्टम् । २ घ. स्वपरया । ३ घ. स्वपरयेति । ४ ग. 'श्रिततया । ५ घ. ङ. संख्येति । ६ कार्यस्य परिणाम्युपादानेन भाव्यमित्याग्रहवत उपलालनाय मायाया उपादानत्वमुक्तं, स्वमते अज्ञातं ब्रह्मैव जगद्धेतुः विवर्तस्यैव व्यवहारभूमौ स्वीकारादिति । ७ भामत्यां त्वेवमेव । विवरणानुयायिनापि जीवत्वस्याश्रयत्वाभिव्यंजकत्वमुपेयमहमज्ञइत्यनुभवाद् ब्रह्माज्ञमिति चाननुभवादित्यालोच्य स्थितमियुक्तम् ।

अधिष्ठानावशेषो हि नाशः कल्पितवस्तुनः । भावस्यैव ह्यभावत्वं नाशोऽभावस्य [1]भावतः ॥

भावाभावस्वभावाभ्यामन्य एव हि [2]कल्पितः ॥ ८ ॥

अधिष्ठानस्य नाशो न सत्यत्वादेव सर्वदा । सर्वाधिष्ठानमीशानं पश्यन्नेव विमुच्यते ॥ ९ ॥

ईशानविषयं ज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना । जायते परहंसस्य यतेर्मुख्याधिकारिणः ॥ १० ॥

नाऽऽश्रमान्तरनिष्ठस्य क्रमात्तस्यापि जायते ॥ ११ ॥

ब्रह्मलोकमवाप्नोति वनस्थो नैष्ठिकोऽपि च ।

गृहस्थः पितृलोकं च शिवज्ञानं तु भिक्षुकः ॥ १२ ॥

तत्रापि प्रथमो भिक्षुर्ज्ञानेच्छोदयबाधकात् । महापापादयत्नेन मुच्यते मुनिपुङ्गवाः ॥ १३ ॥

स्यादित्यत आह–**अधिष्ठानेति** । मायायाः कल्पितत्वेन तन्नाशस्तदधिष्ठानान्न व्यतिरिच्यत इत्यर्थः । ननु प्रागसतो घटस्य नाशो नाम जातः सन्घट एव । सतश्च घटस्य प्रध्वंसो नाम प्रध्वंसत्वेनासन्घट एव । तत्रैव हि लोकस्य तत्प्रतीतिव्यवहारौ दृश्येते, नाधिष्ठानमात्रे । तत्कथं नाशस्याधिष्ठानावशेषतेत्यत आह–**भावस्यैवेति** । सदसतोर्हि परस्परोपमर्दकत्वेन तन्नाशयोरन्योन्यासद्रूपता । सदसद्विलक्षणत्वात्तु मायायास्तन्नाशस्य नाधिष्ठानादतिरेकः । न हि शुक्तिं साक्षात्कुर्वन्तस्तद्रूपातिरेकेण तत्र कल्पितरजतस्य नाशं प्रतियन्ति व्यवहरन्ति वेत्यर्थः । कल्पितनाशमधिष्ठानव्यतिरेकेण व्यवहरन्तमुपहसन्ति कवयः– 'एतत्तस्य मुखात्कियत्कमलिनीपत्रे कणं वारिणो यो मुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः शृण्वन्नमुष्मादपि । अङ्गुल्यग्रलघुक्रियाप्रविरलेत्यादीयमाने[3] शनैः कुत्रोड्डीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा' इति । संप्रदायविदोऽप्याहुः 'आत्मैवाज्ञानहानिर्वा' इति । तथा 'निवृत्तिरात्मा मोहस्य [4]ज्ञानत्वेनोपलक्षितः' इति ॥ ८ ॥ कल्पितवस्तुनो नाशश्चेदधिष्ठानावशेषः, अधिष्ठानस्य नाशस्तर्हि किमवशेषः ? न हि तस्याधिष्ठानान्तरमस्त्यनवस्थापाताद्; इत्यत आह–**अधिष्ठानस्येति** । प्रातीतिकं हि सत्यत्वं शुक्तिरूप्यादेः सत्येव प्रमातरि बाध्यमानस्य । सति प्रमातर्यबाध्यमानस्य घटादेस्तु व्यावहारिकं सत्यत्वम् । इहाधिष्ठानत्वेनाभिमतस्य ब्रह्मणस्तु पारमार्थिकं सत्यत्वमित्यभिप्रेत्य **सर्वदेत्युक्तम्** । यत ईशान एवैकः स्वेतरसमस्तकल्पितवस्तुजाताधिष्ठानम् अतस्तज्ज्ञानात्तदज्ञानविलासकल्पितस्य निवृत्तिरिति । यदुक्तम्–'विद्यया तस्य नश्यति' इति तत्फलतीत्याह–**सर्वाधिष्ठानमिति** । उक्तस्य परमपुरुषार्थज्ञानस्य करणमधिकारिणं चाऽऽह–**ईशानविषयमिति** ॥ ९–११ ॥ क्रमादित्युक्तं क्रममेवाऽऽह–**ब्रह्मलोकमिति** । [5]क्रमाननुप्रविष्टस्यापि पितृलोकस्य वनस्थत्वानन्तरभाविगार्हस्थ्यफलत्वादत्रोपन्यासः । **शिवज्ञानं तु भिक्षुक** इति साक्षात्पारम्पर्याभ्याम् ॥ १२ ॥ चतुर्विधा हि भिक्षुकाः । कुटीचकबहूदकहंसपरमहंसाः । तत्राऽऽद्यस्य पारम्पर्यप्रकारमाह–**तत्रापि प्रथमो भिक्षुरिति** । जिज्ञासाप्रतिबन्धकपापनिवृत्तिः कुटीचकाश्रमधर्मानुष्ठानफलम् ॥ १३ ॥

अधिष्टान का कभी नाश नहीं होता । सर्वाधिष्ठान परमात्मा के ज्ञान से ही मोक्ष होता है । आत्मा को स्वस्वरूप के ज्ञान से यह पता चल जाना कि कर्तव्य-भोक्तृत्व कल्पित है, बस यही मोक्ष है ॥ ९ ॥ परमेश्वर निजात्मा का ज्ञान वेदान्त-श्रवण आदि से परमहंसों को होता है । वे ही इसके मुख्य अधिकारी

---

१ क. ख. घ. भावता । २ घ. कल्पिता । ३ ङ. "विलसन्यादीय" । ४ क ग. ज्ञातत्वे" । ५ मोक्षक्रमेत्यर्थः ।

द्वितीयः शान्तिदान्त्यादिज्ञानाङ्गेच्छामवाप्नुयात् । तृतीयोऽखिलवेदान्तश्रवणेच्छामवाप्नुयात् ॥ १४ ॥

चतुर्थो ज्ञानमाप्नोति वेदान्तश्रवणेन तु । स एव कर्मसंन्यासी परहंससमाश्रयः ॥

अन्ये काम्यपरित्यागाद्भिक्षुका इति कीर्तिताः ॥ १५ ॥

परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं[1] शाब्दं देशिकपूर्वकम् । बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्स्नं दहति वह्निवत् ॥ १६ ॥

शाब्दं ब्रह्मात्मविज्ञानमपरोक्षं महत्तरम् । संसारनाशकं प्रोक्तं तमसश्चण्डभानुवत् ॥ १७ ॥

अतो विज्ञानलाभाय [2]परहंसो भवेद् द्विजः ॥ १८ ॥

कुटीचकाश्च हंसाश्च तथाऽन्ये च बहूदकाः ।

ये भविष्यन्ति ते कुर्युः प्राजापत्येष्टिसंज्ञिताम् ॥ १९ ॥

बहूदकधर्मानुष्ठानफलस्य तु शमदमादिलाभः फलम् । हंसधर्मस्य तु वेदान्तशुश्रूषा ॥ १४ ॥ श्रवणपुरःसरतत्त्वज्ञानाप्तिश्चतुर्थाश्रमफलमित्यर्थः ॥ १५ ॥ श्रवणस्याप्यधिकारिभेदेन परोक्षापरोक्षज्ञानलक्षणफलविभागमाह–**परोक्षं ब्रह्मेति** ॥ १६–१८ ॥ **प्राजापत्येष्टीति** । कुटीचकादिसंन्यासत्रयारम्भे प्राजापत्येष्टिः कार्या । स्मर्यते हि– "प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं [3]सर्ववेदसदक्षिणाम् । आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्" ॥ इति । [4]परहंसस्त्वाग्नेयीम् । केचित्तु सोऽपि प्राजापत्यामेवेत्याहुस्तन्निरस्तं जाबालोपनिषदि–"[5]तद्धैके प्राजापत्यामेवेष्टिं कुर्वन्ति [6]तद् तथा न कुर्यादाग्नेयीमेव कुर्यादग्निर्हि प्राणः प्राणमेवैतया करोति' इति । **त्रैधातवीमिति** । चतुर्विधैरपि यथोक्तेष्ट्यनन्तरं त्रैधातवीयेष्टिः कार्या ।

हैं ॥ १० ॥ अन्याश्रम में स्थित व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं हो सकता, हाँ क्रम से उसे भी हो सकता है । क्रम यही है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी और वानप्रस्थाश्रमी ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं (और वहाँ ज्ञान पा लेते हैं) । गृहस्थ तो केवल पितृलोक पाकर पुनः लौटता है । भिक्षुकों को ही दोनों तरह से ज्ञान हो सकता है–चाहे यहीं हो या ब्रह्मलोक प्राप्ति कर वहाँ हो ॥ ११–१२ ॥ पहला भिक्षुक अर्थात् कुटीचक जिज्ञासा के प्रतिबंधक पापों से छूटकर श्रवणादि द्वारा आराम से मोक्ष पा लेता है ॥ १३ ॥ द्वितीय अर्थात् बहूदक अपने आश्रमधर्म के अनुष्ठान से ज्ञान के अंगभूत शम, दम आदि तथा विविदिषा प्राप्त कर श्रवणादि द्वारा मुक्त होता है । तृतीय अर्थात् हंस को स्वधर्म करने से वेदान्त सुनने की उत्कट अभिलाषा होती है जिससे प्रेरित हो श्रवणादि द्वारा वह मोक्षलाभ करता है ॥ १४ ॥ चतुर्थ अर्थात् परमहंस का तो आश्रमधर्म ही है श्रवणादिपूर्वक ब्रह्मसंस्थता अतः स्वधर्मानुष्ठान से वह सीधे ही ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होता है । पारमहंस्य का आश्रयण लेने वाला ही सर्वकर्मसंन्यासी है । अन्यों को काम्यकर्मत्यागी होने से संन्यासी कह दिया जाता है ॥ १५ ॥ गुरु के उपदेश से प्राप्त ब्रह्म के परोक्ष विज्ञान का फल है कि जानबूझ कर किये पाप भी पूरी तरह निवृत्त हो जाते हैं जैसे आग से तिनके आदि जल जाते हैं ॥ १६ ॥ वेदान्तों से उत्पन्न ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार तो और महान् है–वह सारे संसार का वैसे ही नाश कर देता है जैसे सूर्य अंधेरे को समाप्त कर देता है ॥ १७ ॥ अतः द्विज को चाहिये कि आत्मानुभव प्राप्ति के लिए परमहंस बने ॥ १८ ॥

---

१ शुद्धत्वमर्थस्य दृढतरो निश्चय इति भावः । अत्र सन्तमेनमित्यादितैत्तिरीयवचोभाष्यादि द्रष्टव्यम् । २ ख. परो हंसो । ३ ङ. सवेदसर्वद" । ४ ख. ग. "रमहं" । ५ क. ग. घ. तथैक । ६ घ. ङ. दुत्थानं कु" ।

आग्नेयेष्टिं द्विजाः कुर्युः परहंसाभिलाषिणः । पश्चात्त्रैधातवीं कुर्युः सर्वे संयतमानसाः ॥ २० ॥

येऽनाहिताग्नयो विप्रास्तेषां नेष्टिर्विधीयते । स्वस्वमग्नौ तु होमं ते कुर्युः श्रद्धापुरःसरम् ।

विरजाख्यैर्महामन्त्रैराज्येन चरुणाऽपि च ॥ २१ ॥

हुतशेषं चरुं साज्यं प्राश्याऽऽचम्यैव सर्पिषा । पूर्णाहुतिं पुनःकुर्युः प्रणवेनाग्निजायया ॥ २२ ॥

सहाग्निं पुनराघ्राय अयं ते योनिर्ऋत्विजः[1] । इति मन्त्रेण कुर्युस्ते प्रैषोच्चारणमादरात् ॥ २३ ॥

संन्यासाध्वर्युणा दत्तं दण्डं काषायमेव च ॥ २४ ॥

परिगृह्य गुरोः पादं प्रणम्य श्रद्धया सह । वेदान्तश्रवणं कुर्युर्ज्ञानार्थं भिक्षुकोत्तमाः ॥ २५ ॥

काम्यकर्मफले दोषं विदित्वा प्रतिषिद्धवत् ।

काम्यकर्म त्यजंस्तुल्यो भिक्षुणा फलतो भवेत् ॥ २६ ॥

तत्स्वरूपमुक्तं तैत्तिरीयके–'तस्मा एतं त्रिधातुं निर्वपेदिन्द्राय राज्ञे [2]पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्रायाधिराजायेन्द्राय स्वराज्ञे' इति । उक्तेष्ट्यनन्तरं त्रैधातवीया जाबालेऽप्युक्ता । त्रैधातवीयामेव कुर्यादिति कुर्यादेवेत्यर्थः ॥ १९–२० ॥ **अग्निजायया** स्वाहाकारेण ॥ २१–२५ ॥ **काम्यकर्मफले दोषमिति** । फलभोगेन हि तज्जातीये रागस्तेन तादृशस्य कर्मणः पुनरभ्यस्ततः फलं ततो राग इति संसारादनिर्मोक्षलक्षणो दोषः । तत्त्यागिनस्तु नूतनफलानुदयात्पूर्वकृतस्य च भोगेन क्षयान्नित्यनैमित्तिककरणेन प्रत्यवायानुदयात्तत एव सत्त्वशुद्ध्या जिज्ञासाश्रवणमननादिज्ञानसाधनसंपत्त्या भिक्षुतुल्यतैषामित्यर्थः ॥ २६ ॥

कुटीचक, बहूदक और हंस बनने के लिए प्राजापत्य इष्टि करनी पड़ती है ॥ १९ ॥ परमहंस बनने के लिए आग्नेय इष्टि करनी पड़ती है । इनके अनंतर त्रैधातवी इष्टि तो सभी को करनी पड़ती है ॥ २० ॥ जो ब्राह्मण आहिताग्नि नहीं हैं–जिन्होंने अग्न्याधान नहीं किया है, अग्निहोत्री नहीं हैं–उनके लिए इष्टि का विधान नहीं है । उन्हें तो घी और चरु से श्रद्धापूर्वक अपनी-अपनी अग्नि में विरजामंत्रों से होम करना चाहिये । ॥ २१ ॥ होम किये से बचे चरु और घी को खाकर, आचमन कर प्रणव और स्वाहाकारपूर्वक घी से पूर्णाहुति करनी चाहिये ॥ २२ ॥ फिर अग्नि का आघ्राण कर 'अयं ते योनिर्ऋत्विजः' आदि मंत्र से वे श्रद्धापूर्वक प्रैषोच्चारण करें ॥ २३ ॥ संन्यासकर्म कराने वाले ऋत्विक् द्वारा दिये दण्ड और काषाय को ग्रहण कर गुरु के पास जायें और उन्हें प्रणाम कर उनसे वेदान्तश्रवण करें ॥ २५ ॥ जो व्यक्ति काम्यकर्म के फलों को सदोष समझ काम्यकर्म भी प्रतिषिद्ध की तरह छोड़ देता है–केवल नित्य-नैमित्तिक करता है–वह भी फलतः संन्यासी के समान होता है क्योंकि वैसा करने से उसका चित्त शुद्ध होकर ज्ञान हो जाता है ॥ २६ ॥ परमहंस के लिए जप के योग्य और कोई मंत्र नहीं है, केवल वेदों के सारभूत

---

१ क. ग. घ. "निऋत्वि" । २ ग. "शमष्टाद" ।

न सन्ति जप्या मन्त्राश्च परहंसस्य सर्वदा । त्रयीसारमिमं मन्त्रं [1] जपेन्नित्यं समाहितः ॥

प्रणवादपरं जप्त्वा कदा मुक्तो भविष्यति ॥ २७ ॥

ओङ्कारः सर्वमन्त्राणामुत्तमः परिकीर्तितः । ओङ्कारेण प्लवेनैव संसाराब्धिं तरिष्यति ॥ २८ ॥

उमार्धविग्रहो देवो रुद्रः सत्यादिलक्षणः । संसारतारकस्यास्य प्रणवस्यार्थ उच्यते ॥ २९ ॥

विष्ण्वादयोऽपि देवाश्च रुद्रस्यास्यान्वयेन[2] तु ।

कथंचित्प्रणवस्यार्था भविष्यन्ति न मुख्यतः ॥ ३० ॥

यतिभिर्ज्ञानसिद्ध्यर्थमविमुक्तं महत्तरम् । स्थानं संसेवनीयं स्याच्चिन्तनीयं[3] तथैव च ॥ ३१ ॥

अविमुक्ते महादेवः साक्षाद्विश्वेश्वरः प्रभुः ।

उपास्यमानः सुप्रीतो ज्ञानं साक्षात्प्रयच्छति ॥ ३२ ॥

अविमुक्ते महादेवमनुपास्य विमुक्तये । नरः किंचिद्विषं भुक्त्वा क्षुन्निवृत्तिं करिष्यति ॥ ३३ ॥

त्रयीसारमिति । 'प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्' इत्यत्र हि लोकत्रयसारा अग्निवाय्वादित्यास्तत्सारा ऋग्यजुःसामवेदास्तत्सारा भूर्भुवः स्वरिति तिस्रो व्याहृतयस्तत्सारा अकारोकारमकारास्ते [4]मिलित्वा प्रणव इत्युक्तम् 'अकार उकारो मकार इति तानेकधा समभरत्तदेतदोमिति'[5] इति ॥ २७-२८ ॥ **उमार्धेति** । द्विविधं हि शिवस्य[6] स्वरूपं, निष्कलं सकलं च । तत्र यन्निष्कलं सत्यादिलक्षणं स प्रणवस्य मुख्योऽर्थ इत्यर्थः ॥ २९ ॥ **कथंचित्प्रणवस्येति** । विष्ण्वादिमूर्तयः सकला अपि निष्कलरूपानुगत्वेनानुसंधीयमाना निष्कलपरस्य प्रणवस्य लक्षणया भवन्त्यर्थाः ॥ ३०-३३ ॥

प्रणव का उसे जप करना चाहिये । अन्य जप से तो वह कब मुक्ति पायेगा ? (अर्थात् नहीं पायेगा) । ॥ २७ ॥ ओंकार सब मंत्रों में उत्तम है । ओंकाररूप जहाज से ही परमहंस संसारसागर तर जायेगा ॥ २८ ॥ संसार से तरा देने वाले इस प्रणव का अर्थ सत्यादिस्वरूप उमार्धशरीर भगवान् रुद्र ही हैं ॥ २९ ॥ विष्णु आदि देवता रुद्रसम्बन्ध से भले ही प्रणव के लाक्षणिक अर्थ हों, मुख्य अर्थ नहीं हैं ॥ ३० ॥ ज्ञानलाभ के लिए संन्यासियों को सबसे महान् स्थान अविमुक्त (काशी) का सेवन करना चाहिये तथा निरन्तर उस सबसे महान् आत्मतत्त्व का चिन्तन करते रहना चाहिये जो कभी हमें छोड़ता नहीं है ॥ ३१ ॥ अविमुक्त में उपास्यमान विश्वनाथ प्रसन्न होकर ज्ञान दे देते हैं ॥ ३२ ॥ जो व्यक्ति अविमुक्त क्षेत्र में महादेव की उपासना किये बिना मोक्ष चाहे वह उसी तरह है जैसे थोड़ा जहर खाकर भूख मिटाने की कोशिश । (जैसे जहर मार देगा, भूख नहीं मिटायेगा ऐसे वहाँ शिवोपासना न करने से जीवन भले ही बीत जाये, मोक्ष नहीं होगा ।) ॥ ३३ ॥ अतः मुमुक्षुओं को चाहिये ज्ञानप्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक अधिभूत और अध्यात्म में अविमुक्त का सेवन करें । (अधिभूत अर्थात् काशी क्षेत्र वहाँ नियमपूर्वक गंगास्नान, विश्वनाथ पूजन

---

१. ग. घ. जपन्नित्यं । २ "स्यावयवेन तु । ३ नास्माभिः कदाचनापि त्यक्तं यद्व्यापकमधिष्ठानं तदविमुक्तं महत्तरं स्थानं चिन्तनीयं चेत्यर्थः । शिवाभ्यां कदापि न त्यज्यतेऽतएव काशीसंज्ञकस्थानमविमुक्तनाम्ना प्रसिद्धम् । ४ ङ मिलिताः । ५ ङ."भात्त" । ६ ग. "वरू" ।

तस्मान्मुमुक्षुभिर्भक्त्या ज्ञानार्थमविमुक्तकम् । अधिभूते तथाऽध्यात्मे सेवनीयं तथैव च ॥ ३४ ॥

चिन्तनीयो महादेवस्तत्रोपास्यो न संशयः । गृहस्थैश्च वनस्थैश्च[1] तथा वै ब्रह्मचारिभिः ॥ ३५ ॥

शतरुद्रियसंज्ञस्तु मन्त्रो जप्यो महत्तरः । रुद्रजापी विमुच्येत महापातकपञ्जरात् ॥ ३६ ॥

सम्यग्ज्ञानं च लभते तेन मुच्येत बन्धनात् । अनेन सदृशं जप्यं नास्ति सत्यं श्रुतौ स्मृतौ ॥ ३७ ॥

एषा पञ्चाक्षरी विद्या शतरुद्रीयमध्यगा । पञ्चाक्षरे महादेवः सर्वदा सुप्रतिष्ठितः ॥ ३८ ॥

महादेवस्य सांनिध्याद्व्यष्टिभूताश्च देवताः ।

तत्र प्रतिष्ठिता एव वृक्षे शाखा यथा स्थिताः ॥ ३९ ॥

वृक्षस्य मूलसेकेन शाखाः पुष्यन्ति वै यथा ॥ ४० ॥

शिवे रुद्रजपात्प्रीते प्रीता एवान्यदेवताः । अतो रुद्रजपादेव भुक्तिमुक्ती प्रसिध्यतः ॥ ४१ ॥

अधिभूते प्रतिमाब्राह्मणादौ । अध्यात्मे स्वस्वरूपे च ॥ ३४-३८ ॥ व्यष्टिभूता इति । निरस्तसमस्तोपाधिकः परमात्मा [2]सर्वसाधारण्यात्समष्टिः । तस्यैवोपाधिपरिकल्पितभागा व्यष्टयः । समष्टिव्यष्टिरूपे[3] निदर्शनमुक्तम्-वृक्ष इति ॥ ३९ ॥ समष्टिसेवया व्यष्टिफललाभे निदर्शनमाह-वृक्षस्य मूलेति ॥ ४०-४१ ॥ माया माहेश्वरीति । यदत्र वक्तव्यं

अन्नपूर्णादि का दर्शन करते हुए महात्माओं से वेदान्तश्रवण कर रहना चाहिये । अध्यात्म अर्थात् शरीर में नाक और भौंहें जहाँ मिलती हैं वहाँ अनन्त अव्यक्त आत्मा का ध्यान करना चाहिये । यह आध्यात्मिक अविमुक्त जाबालोपनिषत् में (खण्ड 2) बताया है । अथवा आत्मा ही काशी है ऐसी उपासना करनी चाहिये । अथवा शरीर को काशी, ज्ञान को गंगा और साक्षी को विश्वनाथ समझकर ध्यान करना चाहिये । ये दोनों प्रकार 'काशीपंचक' से स्पष्ट होते हैं ।) ॥ ३४ ॥ काशी में रहते हुए महादेव ही पूज्य व ध्येय हैं । गृहस्थ, वानप्रस्थी व ब्रह्मचारियों को चाहिये शतरुद्रिय का नित्य जप किया करें । रुद्रजाप करने वाला महापापों से छूट जाता है । सम्यग्ज्ञान प्राप्त करता है व मुक्त हो जाता है । इसके तुल्य कोई जपनीय मंत्र नहीं है । इस विषय में श्रुति व स्मृति दोनों प्रमाण हैं । (श्रुति से कैवल्योपनिषत् समझनी चाहिये । स्मृतियाँ भी अनेक हैं । शातातप ने कहा है, 'स्तेयं कृत्वा गुरुदारांश्च गत्वा मद्यं पीत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा । भस्मच्छन्नो भस्मशय्याशयानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापैः ॥' याज्ञवल्क्य का भी वचन है 'सुरापः स्वर्णहारी च रुद्रजापी जले स्थितः । सहस्रशीर्षाजापी च मुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥' शंखस्मृति में बताया है कि छिपकर किये महापापों का भी शतरुद्रीय प्रायश्चित्त है । पुराणों में व महाभारतादि में रुद्राध्याय की भूरिभूरि प्रशंसा

१. ख. तथैव ब्र० । २ ग. सर्वाधारत्वात्स० । २ ग ०रूपेण । नि० । घ. ०रूपेति द० ।

माया माहेश्वरी शक्तिः सत्त्वादिगुणभेदतः । जीवमाक्रम्य संसारे भ्रामयत्यनिशं द्विजाः ॥ ४२ ॥

सत्त्वात्सुखं च ज्ञानं च वैराग्यं शौक्ल्यमेव च ॥ ४३ ॥

दुःखप्रवृत्तिः[1] कामश्च लौहित्यं रजसो भवेत् ।

मोहो भ्रान्तिस्तथाऽऽलस्यं कार्ष्ण्यं च तमसो भवेत् ॥ ४४ ॥

एवमुत्तमरूपाश्च पदार्थाः सत्त्वसंभवाः । तथा मध्यमरूपाश्च पदार्था राजसाः स्मृताः ॥

विहीनास्तामसा एव पदार्थाः संग्रहेण तु ॥ ४५ ॥

अतो मायामयः साक्षात्संसारः सर्वदेहिनाम् । स शिवज्ञानमात्रेण सद्य एव निवर्तते ॥ ४६ ॥

तत्प्रथमखण्डे द्वितीयाध्याये "मन्मायाशक्तिसंक्लृप्तम्" इत्यत्रोक्तम् । **सत्त्वादिगुणभेदतो** गुणवैचित्र्येण रजस्तमोमलिनसत्त्वप्राधान्येनेत्यर्थः । **आक्रम्येति** । मायाक्रान्तो हि जीव इत्युक्तम् ॥ ४२ ॥ सत्त्वादिगुणत्रयं कार्यद्वारा व्यवच्छिनत्ति-**सत्त्वात्सुखं** चेति ॥ ४३–४५ ॥ **अतो मायामय** इति । यतो मायागुणैः सत्त्वरजस्तमोभिरनुगतोऽत इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

देखी जा सकती है ।) ॥ ३५–३७ ॥ यह प्रसिद्ध पंचाक्षर मंत्र शतरुद्रिय के मध्य ही आया है । पंचाक्षर में महादेव सदैव स्थित रहते हैं ॥ ३८ ॥ महादेव की संनिधि होने पर अन्य देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि उनका महादेव से वही सम्बन्ध है जो वृक्ष से शाखाओं का ॥ ३९ ॥ (उपाधि निर्मुक्त महादेव हैं । वे ही उपाधियों की अपेक्षा से जब समझे जाते हैं तो विविध देवता हैं ।) जैसे वृक्ष के मूल में पानी सींचने से शाखायें पुष्ट होती हैं, ऐसे रुद्रजप से शिव के प्रसन्न होने पर सब देवता तृप्त हो जाते हैं, अतः रुद्रजप से ही भोग-मोक्ष मिलते हैं ॥ ४०–४१ ॥

महेश्वर की मायानामक शक्ति सत्त्वादिगुणों के वैचित्र्य से जीव को नियंत्रित कर उसे संसार में भ्रमण कराती रहती है ॥ ४२ ॥ (जैसे प्रतिबिम्ब ही दर्पण का अनुविधान करता है ऐसे ही माया से स्वयं को अज्ञ मानने वाला जीवरूप ब्रह्म ही संसरण करता है और उसकी उच्चावचतादि में कारण है दर्पणस्थानीय माया व उसका गुणवैषम्य ।) सत्त्ववृद्धि से सुख, ज्ञान, वैराग्य और शुक्लता होती है । रजोवृद्धि से दुःख, प्रवृत्ति, कामना और रक्तता होती है । तमआधिक्य से मोह, भ्रान्ति, आलस्य और कालापन होता है ॥ ४३–४४ ॥ इसी प्रकार उत्तमरूप पदार्थ सत्त्व से उत्पन्न होते हैं, मध्यमरूप रज से व हीन पदार्थ तम से उत्पन्न होते हैं ॥ ४५ ॥ अतः देहधारियों को अनुभूयमान संसार मायामय ही है । वह शिवज्ञान से तत्काल निवृत्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ निरभिमानी आस्तिक ब्राह्मणों को ज्ञानयज्ञ से ही परमज्ञान होता

---

१. दुःखेन फलेन सह प्रवृत्ति र्भवेत्, दुःखं प्रवृत्तिश्च भवेतामित्यर्थः ।

ज्ञानयज्ञेन विप्राणामास्तिकानाममानिनाम् । जायते परमं ज्ञानं नान्यथा मुनिपुंगवाः ॥ ४७ ॥

यज्ञश्च द्विविधः प्रोक्तः स्थूलसूक्ष्मविभेदतः[1] । कर्मयज्ञः समाख्यातः स्थूलः सर्वार्थवित्तमैः ॥

ज्ञानयज्ञो भवेत्सूक्ष्मः साक्षात्संसारबाधकः ॥ ४८ ॥

कर्मयज्ञाभिधः स्थूलस्त्रि प्रकारो व्यवस्थितः । कायिको वाचिकश्चैव मानसश्चेति सुव्रताः ॥ ४९॥

नित्यनैमित्तिकाद्यस्तु कायिकः परिकीर्तितः । मन्त्राणां जपरूपस्तु वाचिको वेदवित्तमाः ॥ ५० ॥

देवताध्यानरूपस्तु मानसः परिकीर्तितः । कायिकादधिकः प्रोक्तो वाचिको मतिमत्तमैः ॥ ५१ ॥

मानसो वाचिकाच्छ्रेष्ठो मानसो बहुधा स्मृतः । ध्येयभेदेन सोऽप्येवमुत्तमाधमभेदतः ॥ ५२ ॥

द्विविधस्तत्र देवस्य शिवस्य ध्यानमुत्तमम् ।

विष्ण्वादीनां तु देवानां ध्यानं चाधममिष्यते ॥ ५३ ॥

अतो मोक्षार्थिभिः प्राज्ञैः शिव एकः[2] शिवंकरः ।

ध्येयः सर्वं परित्यज्य शिवादन्यं तु दैवतम् ॥ ५४ ॥

अस्मिन्नर्थे श्रुतिः साध्वी समाप्ता वेदवित्तमाः ॥ ५५ ॥

ज्ञानयज्ञेनेति । ज्ञानयज्ञेन परं ब्रह्मज्ञानं साक्षाज्जायते । अन्यथा तु शब्दत एव बुध्यत इत्यर्थः ॥ ४७ ॥ परमवेदार्थप्रसङ्गेन कथितस्य ज्ञानयज्ञस्योत्कर्षसूचनाय यज्ञान्तराणि विभागेनानुक्रामति–**यज्ञश्च द्विविध** इति । स्थूलफलत्वेन कर्मयज्ञस्य स्थौल्यम् । सूक्ष्मविषयत्वेन ज्ञानयज्ञस्य सौक्ष्म्यम् ॥ ४८–५४ ॥

है । अन्य कोई साधन उसके लिए नहीं है ॥ ४७ ॥

यज्ञ दो प्रकार का बताया गया है–स्थूल और सूक्ष्म । कर्मयज्ञ स्थूल है । संसार का बाध करने वाला ज्ञानयज्ञ सूक्ष्म है ॥ ४८ ॥ स्थूल कर्मयज्ञ पुनः तीन प्रकार का है–कायिक, वाचिक और मानस ॥ ४९ ॥ नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठान कायिक कर्मयज्ञ है । मंत्रजप वाचिक और देवताध्यान मानस कर्मयज्ञ है ॥ ५०½ ॥ कायिक से वाचिक श्रेष्ठ है और वाचिक से मानस श्रेष्ठ है । मानसकर्मयज्ञ अनेक प्रकार का है । ध्येयभेद से यह उत्तम व अधम हुआ करता है । शिव का ध्यान उत्तम और विष्णु आदि देवताओं का ध्यान अधम है ॥ ५१–५३ ॥ अतः मोक्ष चाहने वाले बुद्धिमानों को चाहिये बाकी सब छोड़कर कल्याणकारी एक शिव का ही ध्यान करें, अथर्वशिखोपनिषत् के अंत में यही कहा है ॥ ५४ ॥ (चारों वेदों में आखिरी है अथर्ववेद और उसमें भी आखिरी हिस्सा है उपनिषत् । अतः) श्रुति भी इसी बात को बताकर उपसंहृत हुई है । (सारे उपदेश के अन्त में शिवध्यान का विधान कर श्रुति ने इसके प्रति आदरातिशय दिखा दिया है ।) ॥ ५५ ॥

---

१ ख. °क्ष्मप्रभे° । २ म. एव शि° ।

अपक्वचित्तैर्मोक्षार्थं देवा विष्ण्वादयोऽपि च । ध्येयाः पक्वैः शिवो ध्येयः साक्षात्संसारमोचकः ॥ ५६ ॥

रुद्रं विश्वाधिकं विष्णुं ब्रह्माणं चान्यमेव वा । समं संचिन्तयन्साक्षात्संसारे परिवर्तते ॥ ५७ ॥

महापापवतां पुंसां पूर्वजन्मसु सुव्रताः ।
विष्णुः सर्वाधिको भाति न साक्षात्परमेश्वरः ॥ ५८ ॥
विष्णुः सर्वाधिको भाति नारकी स न संशयः ।[1]
विष्णुः सर्वाधिको नान्य इति चिन्तयतां नृणाम् ॥ ५९ ॥
नास्ति संसारविच्छित्तिः कल्पकोटिशतैरपि ।
तेषां नैव च मोक्षाशा कल्पकोटिशतैरपि ॥ ६० ॥
ब्रह्मादिदेवतानां च विश्वाधिक्यं वदन्ति ये ।
अधोमुखोर्ध्वपादास्ते यास्यन्ति नरकार्णवम् ॥ ६१ ॥
विष्णोर्वा ब्रह्मणो वाऽपि तथैवान्यस्य कस्यचित् ।
साम्यं वदन्ति ये तेषां न [2]संसाराद्विमोक्षणम् ॥ ६२ ॥

अस्मिन्नर्थे श्रुतिरिति । **समाप्ता** पर्यवसिता 'यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति' ॥ इति श्रुतिः शिवज्ञानमेव वदन्ती ध्यानमन्तरेण ज्ञानासंभवात्, ज्ञानस्य ध्यानद्वारस्य मुक्तिसाधनत्वे पर्यवसितेत्यर्थः ॥ ५५-५६ ॥ **रुद्रमिति** । 'विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः' इति श्रुतिः । अनया श्रुत्या रुद्रस्य सर्वेभ्योऽप्याधिक्यस्योद्घोष्यमाणस्यापि कैश्चिदज्ञाने कारणमाह-**महापापेति** । सर्वाधिको न भातीत्यन्वयः ॥ ५७-६२ ॥

जिनके चित्त पक न चुके हों वे मोक्ष के उद्देश्य से विष्णु आदि का ध्यान करें, किन्तु जिनके चित्त पक चुके हैं उन्हें तो संसार से सीधे ही मुक्त करने वाले शिव का ही ध्यान करना उचित है । (चित्त के पकने का मतलब है शिव का माहात्म्य समझ आ जाना ।) ॥ ५६ ॥ समस्त संसार से परे होने के कारण निरवधिक श्रेष्ठ रुद्र को और विष्णु या ब्रह्मा को जो एकसमान मानता है वह संसारचक्र में भ्रमण करता रह जाता है । (विष्णु उपादानशक्ति व ब्रह्मा सूक्ष्म-स्थूलोपाधिक हैं अतः अधिष्ठान शिव से उनकी समसत्ताकता कल्पनीय है । यहाँ नाम का झगड़ा नहीं है । अधिष्ठान की विशेषता जाननी चाहिये यह आवश्यक है, नाम उसका चाहे जो समझें । हाँ, श्रुतियों व पुराणों में उस परतत्त्व को शिव, रुद्र आदि कहा है इसमें संदेह नहीं । अतः वेदानुसतो स्मार्त महादेव की श्रेष्ठता का बखान करते हैं, अन्य नामों से द्वेष के कारण नहीं ।) ॥ ५७ ॥ जिन्होंने पूर्वजन्मों में पाप किये हैं उन्हें तादृश संस्कारों से यहाँ विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होते हैं ॥ ५८ ॥ जिसे ऐसा लगे उसका नरकगमन निश्चित है । (स्वर्ग भी क्षयादि से दुःखी करने वाला होने से नरक ही है । यहाँ मोक्षलाभ के लिए प्रेरित करने के लिए स्वर्गति को भी हेय बताने

---

१ इयं पंक्तिः बाल. पाठे नास्ति । २ ङ. मोचनम् ॥ ६२ ॥

विष्णुप्रजापतीन्द्रादिदेवतासु मुनीश्वराः । [१]विहीनासु शिवं पश्यन्मुच्यते भवबन्धनात् ॥ ६३ ॥

शिवरुद्रमहादेवब्रह्मेशानादिनामतः । विष्ण्वादिदेवताः पश्यन्क्रमान्मुच्येत बन्धनात् ॥ ६४ ॥

शिवं सर्वोत्तमं विप्रा हरिविष्ण्वादिनामतः । चिन्तयन्घोरसंसारे पतत्येव न संशयः ॥ ६५ ॥

यथाऽमात्यादिबुद्धिस्तु राज्ञि बाधाय देहिनाम् ।
तथा विष्ण्वादिबुद्धिस्तु शिवे बाधाय देहिनाम् ॥ ६६ ॥

अतः शिवः सदा ध्येयः प्राधान्येन मनीषिभिः ।
ज्ञानयज्ञात्परो यज्ञो नास्ति नास्ति श्रुतौ स्मृतौ ॥ ६७ ॥

ज्ञानयज्ञैकनिष्ठस्य न किंचिदपि दुर्लभम् । महापापवतां नृणां ज्ञानयज्ञो न रोचते ॥ ६८ ॥

प्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रद्वेष्यो भासते स्वतः ।
विशुद्धं ज्ञानमुत्पन्नं यस्य तस्य महात्मनः ॥ ६९ ॥

में तात्पर्य है ।) जो लोग यह समझते हैं कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अन्य नहीं, करोड़ों कल्पों में भी उनकी संसार-अर्गलायें नहीं टूटतीं । अतः करोड़ों कल्पों में भी उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं ॥ ५९–६० ॥ जो ब्रह्मादि अन्यान्य देवताओं को ही परम मानते हैं वे सीधे मुँह के बल नरक में जा पड़ते हैं ॥ ६१ ॥ जो विष्णु, ब्रह्मा आदि को शिवसमान भी मानते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता ॥ ६२ ॥ बल्कि विष्णु, प्रजापति, इन्द्र आदि अपरम देवताओं में भी शिवदृष्टि करते हैं वे भवबंधन से छूट जाते हैं ॥ ६३ ॥ (पहले उनका प्रसंग था जो अन्यों की शिवापेक्षया श्रेष्ठता अर्थात् शिव की कनिष्ठता मानते हैं या अन्यों से उन्हें समान अर्थात् परमश्रेष्ठ की अपेक्षा साधारण श्रेष्ठ मानते हैं । अब उन्हें कह रहे हैं जो शिवश्रेष्ठतमता स्वीकारते हुए अन्यों को भी शिव मानते हैं । स्वरूपतः उत्तम वस्तु को अधम या साधारण समझना उसका अनादर है । स्वरूपतः अपकृष्ट को उत्तम समझना उसका आदर है । यही लोकमर्यादा है । अफसर को चपरासी समझना अनिष्ट का और चपरासी को अफसर समझना इष्ट का साधन बनता है । इसी न्याय से गुरु आदि में ईश्वरदृष्टि जाननी चाहिये ।) जो लोग विष्णु आदि देवताओं को शिव, रुद्र, महादेव, ब्रह्म, ईशान आदि नामों का विषय समझते हैं वे क्रममोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ६४ ॥ सर्वोत्तम शिव को हरि, विष्णु आदि नामों का विषय समझने वाले तो घोर संसार में भटकते रहते हैं ॥ ६५ ॥ जैसे राजा को मंत्री आदि समझने से राजकोप के कारण कष्ट होता है वैसे शिव को विष्णु आदि समझने से कष्ट होता है ॥ ६६ ॥ अतः मनीषियों को चाहिये कि प्रधानतः शिव का ही सदा ध्यान करें ।

श्रुति-स्मृति के अनुसार ज्ञानयज्ञ से श्रेष्ठ अन्य यज्ञ नहीं है ॥ ६७ ॥ जो ज्ञानयज्ञ में तत्परुष है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं । महापापी लोगों को अवश्य ज्ञानयज्ञ

---

१ क. ख. घ. निहीन सु ।

शिवरुद्रमहादेवब्रह्मेशानादिनामसु । रुद्रमूर्तिषु सर्वासु शान्तिदान्त्यादिसाधने ॥ ७० ॥

तिर्यक्त्रिपुण्ड्रे रुद्राक्षे तथा भस्मावगुण्टने । शिवलिङ्गस्य पूजायां शिवस्थानेषु सुव्रताः ॥ ७१ ॥

प्रियबुद्धिः प्रजायेत स्वभावादेव सर्वदा । यस्य विज्ञानिनस्तेषु [1]प्रद्वेषो वाऽपि जायते ।

उपेक्षा वा न स ज्ञानी पशुर्विज्ञानवञ्चकः ॥ ७२ ॥

सर्वत्र नास्ति विद्वेषः साध्यसाधनपूर्वके[2] । साक्षाद्विज्ञानिनो विप्रा उपेक्षाबुद्धिरेव हि ॥ ७३ ॥

तथाऽप्युक्तेषु सर्वेषु शैवेषु द्विजपुंगवाः । प्रियबुद्धिः स्वतो भाति बाधिताकाररूपतः ॥ ७४ ॥

बाधिताकारतो वाऽपि यस्य बुद्धिः स्वतो न हि ।

एष्वसौ नैव विज्ञानी भ्रान्त एव न संशयः ॥ ७५ ॥

उत्कृष्टेऽपकृष्टबुद्धिरनर्थाय । अपकृष्टे पुनरुत्कर्षबुद्धिः श्रेयसे च, 'ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षाद्' इत्यतो विष्ण्वादिषु शिवबुद्धिर्युक्तेत्याह-**विष्णुप्रजापतीति** ॥ ६३-७२ ॥ लौकिकक्रियाकलापवत्पूजाप्रपञ्चोऽपि चित्तैकाग्र्यविरोधेन ज्ञानप्रतिबन्धक इति तत्प्रद्वेषिणः कथं विज्ञानवञ्चकतेत्यत आह-**सर्वत्र नास्तीति** । लौकिकेऽपि हि क्रियाकलापे, उपयोगमपश्यतो ज्ञानिन उपेक्षैव न त्वभियोगेनानुष्ठानमित्येतावन्न तु प्रद्वेषः । न हि शिवः सर्वं जगदिति पश्यन् क्वचिदपि कथं[3] प्रद्विष्यात्[4] । अतो द्विषाणो विज्ञानवञ्चक एवेत्यर्थः ॥ ७३ ॥ तर्त्किं शिवपूजास्तुत्यादावपि विदुष उपेक्षैव । नह्युपेक्षेत्याह-**तथाऽपीति** । उक्तेषु भस्मावगुण्ठनरुद्राक्षधारणशिवपूजातन्मन्त्रजपादिषु तत्प्रसादबलादेव लब्धविज्ञानस्याकृतघ्नस्य तत्र कथं प्रियबुद्धिर्न जायत इत्यर्थः । न[5] हि शिवाद्वैतविज्ञानाविरोधः स्याद्द्वैतस्फुरणादिति चेत्तत्राऽऽह-**बाधिताकारेति** । रज्जुरियं नायं सर्प इति रज्जुतत्त्वं साक्षात्कुर्वन्तं सर्पभ्रमनिवृत्तावपि संस्कारबलाद्दग्धपटन्यायेन बाधितसर्पावभानानुवृत्तिर्यथा तत्त्वावबोधं न प्रतिबध्नाति, एवं प्राक्तनसंस्कारबलादनुवर्तमानस्यापि शिवपूजादेः शिवसाक्षात्कारं प्रति न प्रतिकूलतेत्यर्थः ॥ ७४ ॥ शिवपूजादौ यस्य बाधिताकारानुवृत्तिस्तस्य विद्यां प्रति न केवलं न प्रातिकूल्यं प्रत्युताऽऽनुकूल्यमित्याह-**बाधिताकारतो वाऽपीति** । एषु शिवपूजादिषु ॥ ७५ ॥

रुचिकर नहीं होता ॥ ६८ ॥ उल्टा उन्हें ज्ञानयज्ञ से द्वेष होता है । जिस महात्मा को ज्ञान हो जाता है उसे शिव, रुद्र, महादेव, ब्रह्म ईशान आदि नामों से, सभी रुद्रमूर्तियों से, शमदम आदि साधनों से, त्रिपुण्ड्र रुद्राक्ष धारण करने से, भस्मोद्धूलन से, शिवलिंग के पूजन से और शिवस्थानों से प्रेम हो जाता है और वह भी बनावटी नहीं, सहज ॥ ६८-७१½ ॥ जो स्वयं को आत्मज्ञानी बताये किंतु शिवनामादि से उसे द्वेष हो, उनकी उपेक्षा करे, वह ज्ञानी नहीं केवल वंचना करने वाला पशु है ॥ ७२ ॥ जिसने आत्मसाक्षात्कार कर लिया उसे साध्य-साधनरूप किसी भी क्रियाकलाप से द्वेष नहीं होता । सर्वत्र एक महादेव को देखने वाला क्योंकर कहीं द्वेष रखेगा ? वह केवल उन नाम-रूपों की उपेक्षा करता है जो शिव को छिपाने का प्रयास करते हैं ॥ ७३ ॥ फिर भी उक्त सभी शिवनामादि से उसे स्वाभाविक प्रेम रहता है क्योंकि ये सभी शिव को छिपाने की अपेक्षा प्रकट करने

---

१ क. प्रद्वेषश्प्रदेश्चापि २ घ. °पूर्वकैः । ३ कथमपीत्यन्वयोऽपिशब्दस्तन्त्रेणोभयान्वयी । ४ ग. प्रद्वेषात् । ५ अविरोधो न स्यात् किं तु विरोध एव स्यादित्यर्थः ।

कर्मावलम्बनेनैव केचिज्जीवन्ति मानवाः । ज्ञानावलम्बनेनैव जीवन्त्यन्ये विमोहिताः ॥ ७६ ॥

अनेककोटिभिः कल्पैर्ज्ञानयज्ञस्य वैभवम् ।

मया मद्गुरुणाऽन्यैर्वा न शक्यं परिभाषितुम् ॥ ७७ ॥

तथाऽपि मुनयः श्रद्धामात्रमासाद्य केवलम् । प्रशंसन्ति महाभाग्याज्ज्ञानयज्ञस्य वैभवम् ॥ ७८ ॥

अशक्ता अपि विज्ञातुं ज्ञानयज्ञस्य वैभवम् ।

श्रद्धया स्वाधिकारेण वदन्ति ज्ञानवैभवम् ॥ ७९ ॥

पुनः कणादकपिलप्रभृतीनामपि स्वतः । दोषो न विद्यते ज्ञाने विरोधेऽपि परस्परम् ॥ ८० ॥

केचिदिति । अविदितज्ञानमार्गा जीवन्ति जन्मपरंपरासु, न तु कदाचिन्मुच्यन्ते । श्रूयते हि–"अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनाऽऽतुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते" इति । ज्ञानावलम्बनेनेति । ज्ञानपरिपाकात्प्रागपरिपक्वमपि ज्ञानमेव पर्याप्तमिति मोहेन कर्म [1]त्यक्तवन्त इत्यर्थः । श्रूयते हि––"ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः" इति । तेषां हि काम्यकर्मत्यागान्न स्वर्गादिभोगः । नित्याद्यकरणनिमित्तप्रत्यवायप्रतिबन्धाद्विद्यापरिपाकानुदयाद्भोगमोक्षमार्गद्वयभ्रष्टास्ते भवन्तीत्यर्थः ॥ ७६–७९ ॥ अशक्तानपि श्रद्धया स्वाधिकारेण[2] ज्ञानवैभवं वदतः पुरुषानुदाहरति–**पुनः कणादे**ति । वस्तुनि विकल्पानुपपत्त्या परस्परविरोधिनोरुभयोः प्रामाण्यासंभवादन्यथाप्रमाऽवश्यंभाविन्यपि तद्वादिनां श्रद्धापूर्वमभिधानादेव न दोष इत्यर्थः ॥ ८० ॥

के उपाय हैं व स्वयं उसने इनके द्वारा ही परमार्थलाभ किया है । हाँ यह जरूर है कि ये नाम रूप कर्म भी उसे ज्ञानानन्तर बाधितरूप से ही प्रतीत होते हैं । इन्हें भी वह सत्य नहीं, व्यावहारिकमात्र समझता है ॥ ७४ ॥ जो इन्हें बाधित रूप से जानते हुए इनमें उपादेय बुद्धि नहीं रखता वह ज्ञानी नहीं भ्रांत ही है ॥ ७५ ॥

कुछ लोग केवल कर्म के सहारे जन्मप्रवाह में बहते रहते हैं । कुछ अन्य लोग यह समझकर कि हमें ज्ञान हो गया, मोहवश ही कर्मत्याग कर बैठते हैं । (प्रथम कोटि वाले तो इष्टानिष्ट फलानुभव करते रहते हैं किन्तु द्वितीय कोटि वालों को कोई सद्गति नहीं मिलती । अपने अकर्तृत्व का दृढ निश्चय हुए बिना सर्वकर्मत्याग असंभव है । उसके पूर्व कर्मत्यागी केवल विहितत्यागी और निषिद्धसेवी बनता है । अतः तादृश निश्चयपर्यन्त स्वकीय वर्णाश्रमधर्म का पालन करते हुए ही विद्याभ्यास उचित है । वैराग्य से पूर्व प्रवृत्तिकर्म व वैराग्य के अनंतर शमादि पूर्वक श्रवणादि निवृत्ति कर्म ज्ञानदार्ढ्यपर्यन्त अवश्य करने चाहिये । स्थितप्रज्ञ गुणातीत ही सर्वकर्मसंन्यासी हुआ करता है ।) ॥ ७६ ॥

करोड़ों कल्पों में भी मैं या मेरे गुरु व्यास जी ज्ञानयज्ञ के वैभव को पूरा नहीं बता सकते ॥ ७७ ॥ एवमपि मुनि लोग श्रद्धापूर्वक उसकी महत्ता की प्रशंसा किया करते हैं ॥ ७८ ॥ जिनमें उसके वैभव को समझने की शक्ति भी नहीं, वे भी श्रद्धा के कारण अपनी योग्यतानुसार उसकी उत्तमता के

---

१ स्वाश्रमादिविहितं कर्मेत्यर्थः । अतः संन्यासिनां श्रवणादित्यागे पातित्यस्मरणम् । २ क. ख. ग. "ण व" ।

तैस्तैर्निरूपितं ज्ञानं वस्तुतो नैव दर्शनम् । उपचारेण विज्ञानं श्रद्धापूततया द्विजाः ॥ ८१ ॥

व्यासः साक्षाच्छिवज्ञानी शिवस्यैव प्रसादतः ॥ ८२ ॥

तत्प्रसादादहं साक्षाच्छिवज्ञानी न संशयः । मया तत्संग्रहेणैव प्रोक्तं युष्माकमादरात् ॥ ८३ ॥

मत्प्रसादेन विज्ञानयज्ञवैभवमास्तिकाः । ज्ञातवन्तः कृतार्थाश्च यूयं सत्यमिदं वचः ॥ ८४ ॥

इतः पूर्वं मयाऽन्येषां नायमर्थोऽभिभाषितः ।

व्यासो मम गुरुः पूर्वं रहस्यं मेऽभ्यभाषत ॥ ८५ ॥

सारात्सारतरः साक्षादयमर्थः [1]प्रभाषितः । गोपनीयस्त्वयं नित्यं भवद्भिः परमास्तिकैः ॥ ८६ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे परापरवेदार्थविभागो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तर्हि किं तदपि तत्त्वदर्शनं ? नेत्याह–**तैस्तैरिति** । विज्ञानमात्रं तु भवति, न पुनरपवर्गोपयोगि ज्ञानमित्यर्थः । "मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः" इत्यमरः ॥ ८१ ॥ कर्तर्हि ज्ञानवान्कथं वा तदीयज्ञानस्य कणादादिवन्न विज्ञानमात्रता ? तत्राऽऽह–**व्यास** इति ॥ ८२–८५ ॥ अतत्त्वभूतः श्रद्धामात्रेणोक्तोऽपि न सारः । अयं तु तत्त्वभूतोऽपि सार इत्यर्थः ॥ ८६ ॥

इति श्रीसूतसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे परापरवेदार्थविभागो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

बारे में कहते जरूर हैं ॥ ७९ ॥ अतः कणाद, कपिल आदि के ज्ञान में आपसी विरोध होने पर भी उनका स्वतः दोष नहीं है (क्योंकि उन्होंने ज्ञान से मोक्ष प्रतिपादित किया है जो उनकी ज्ञानश्रद्धा प्रकट करता है । ज्ञान के विषय में उनका मत जरूर गलत है) ॥ ८0 ॥ उनके द्वारा निरूपित ज्ञान वस्तुतः मोक्षसाधन न होने से दर्शन नहीं है फिर भी गौणीवृत्ति से उसे विज्ञान कह देते हैं क्योंकि वे प्रतिपादन ज्ञान के प्रति श्रद्धालु होने से पवित्र हैं ॥ ८१–८२ ॥

शिवकृपा से व्यास जी शिवज्ञानी हैं और उनकी कृपा से मैं रोमहर्षण भी शिवज्ञानी हूँ ॥ ८३ ॥ मैंने संक्षेप में आप लोगों को शिवज्ञान ही बताया है । मुझे प्रसन्न कर आपने विज्ञानयज्ञ के वैभव को समझ लिया है । अतः आप सभी कृतार्थ हैं यह निश्चित है ॥ ८४ ॥ इससे पूर्व यह विषय मैंने किसी को नहीं बताया था । प्राचीन काल में व्यासजी ने मुझे इसका उपदेश दिया था ॥ ८५ ॥ यह प्रसंग सार का भी सार है अतः अनधिकारियों से इसे बचा कर रखना चाहिये । ॥ ८६ ॥

---

१. ङ प्रकाशितः ।

तृतीयोऽध्यायः

सूत उवाच—अथातः संप्रवक्ष्यामि कर्मयज्ञस्य वैभवम्· ।
कर्मयज्ञस्त्रिधा प्रोक्तो मुनिभिः सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ १ ॥
एकः काम्योऽपरो नित्यस्तथा नैमित्तिकोऽपरः ।
प्राधान्येन फलं शुद्धिरार्थिकी काम्यकर्मणः ॥ २ ॥
प्राधान्येन फलं[1] शुद्धिर्नित्यस्य, फलमार्थिकम् ।
केवलं प्रत्यवायस्य निवृत्तिरितरस्य तु ॥ ३ ॥
काम्यरूपेषु यज्ञेषु यतन्ते श्रद्धया सह । मन्दभाग्या नरा विप्रा नित्यनैमित्तिकात्मके ॥
महाभाग्याः प्रवर्तन्ते तेषां मुक्तिरयत्नतः ॥ ४ ॥

उद्देशानन्तरं तत्क्रमेण यतः कर्मयज्ञो जिज्ञासितः, अतस्तद्वैभवं वक्तुं प्रतिजानीते—**अथात** इति ॥ १ ॥ काम्यकर्मनिमित्तफलप्राप्तिः[2] प्रधानम् । अर्थाच्चित्तशुद्धिरपि भवति । यदाहुः[3]—"विड्वराहादिदेहेषु न ह्यैन्द्रं भुज्यते पदम्" इति । नित्यस्य तु सत्त्वशुद्धिरेव प्राधान्येन फलम् । नैमित्तिकस्य प्रायश्चित्तादेरुपात्तदुरितक्षयः फलमित्यर्थः ॥ २—३ ॥ परम्परयाऽप्यपवर्गानुपयोगिषु प्रत्युत तत्प्रतिबन्धकेषु काम्ययज्ञेषु ये प्रवृत्तास्ते मन्दभाग्या इत्याह—**काम्यरूपेष्विति** । ये तु नित्यनैमित्तिकेषु परम्परयाऽपवर्गयोगित्वमभिसंधाय प्रवर्तन्ते ते क्रमेण मुच्यन्त इत्याह-**नित्यनैमित्तिकेति** ॥ ४ ॥

कर्मयज्ञ का वैभवनिरूपण नामक तीसरा अध्याय

सूतजी बोले—अब मैं कर्मयज्ञ का वैशिष्ट्य बताता हूँ । कर्मयज्ञ तीन प्रकार के बताये गये हैं—काम्य, नित्य और नैमित्तिक । काम्य वह कर्म है जो प्रधानतः इष्ट फल प्रदान करता है व उसके लिए आवश्यक शुद्धि आनुषंगिक रूप से देता है । नित्य वह कर्म है जो प्रधानतः मनःशुद्धि देता है, आनुषंगिकरूप से फल भी दे देता है । नैमित्तिक कर्म वह है जिससे केवल दुरितनिवृत्ति होती है, न फल मिलता है और न शुद्धि ॥ १—३ ॥ मन्दभाग्य लोग काम्यकर्मों में ही श्रद्धा वाले होते हैं । नित्यनैमित्तिक में श्रद्धालु हो उनके अनुष्ठाता महाभाग्यशाली होते हैं, उन्हें अनायास ही मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ४ ॥ जो इन यज्ञों को केवल यह सोचकर करते हैं कि क्योंकि ये विहित हैं इसलिए करने चाहिये, उन्हें इनसे कम ही लाभ होता है ॥ ५ ॥ जो इन्हें श्रद्धासहित इस दृष्टि से करते हैं कि इनसे हम शिव की आराधना कर

---

१ नित्यस्याफलत्वमसिद्धमिति भावः । नैमित्तिकतया प्रसिद्धमिहोपलक्षणीयम् । अत्र परं निमित्तेन पापेन स्वक्षयाय प्रयुक्तं नैमित्तिकमिति कृत्वा प्रायश्चित्तस्यैव नैमित्तिकत्वमिति विशेषः । २ ख. "स्यकर्मणः फ" । ग. "स्य कर्मणो निमित्तफ" । घ. "म्यकर्मणि फ" । भ" ३ काम्यजन्यशुद्धे र्मोक्षानौपयिकत्वं स्पष्टयितुं सुरेश्वरोक्तिं प्रमाणयति ।

विध्युक्तमिति बुद्ध्या ये वर्तन्ते श्रद्धया सह ।

एषु यज्ञेषु सर्वेषु तेषां मन्दफलं भवेत् ॥ ५ ॥

शिवाराधनबुद्ध्या ये यतन्ते श्रद्धया सह । [1]एषु यज्ञेषु ते शीघ्रं विमुक्तिफलमाप्नुयुः ॥ ६ ॥

अकर्ताऽहमभोक्ताऽहमसङ्गोऽहमहं शिवः । इति विज्ञाय मानेन स्वात्मानं तर्कतोऽपि च[2] ॥ ७ ॥

कर्मयज्ञेषु ये नित्यं यतन्ते श्रद्धयाऽन्विताः । ते महादेवविज्ञानमपरोक्षमवाप्नुयुः ॥ ८ ॥

यज्ञरूपं महाविष्णुं यज्ञे पश्यन्ति ये द्विजाः । ते तु विज्ञानमासाद्य कैवल्यं ज्ञानमाप्नुयुः ॥ ९ ॥

प्राधान्येन महादेवो यज्ञैरिज्यो न चापरः ।

इति ज्ञात्वा यजन्ते ये तेऽपि विज्ञानमाप्नुयुः ॥ १० ॥

विष्णुं ब्रह्माणमिन्द्रं वा देवतान्तरमेव वा ॥ ११ ॥

प्रधानबुद्ध्या ये यज्ञैर्यजन्ते मोहतोऽपि वा ।

ते यान्ति नरकं घोरं यावदाभूतसंप्लवम् ॥ १२ ॥

ये तु तेष्वेयाभिसंधिमात्ररहिता विध्युक्तमित्येव प्रवर्तन्ते ते मन्दफलभागिन इत्याह–**विध्युक्तमिति** ॥ ५ ॥ ये तु तान्ये(ने)वेश्वराराधनबुद्ध्या कुर्वन्ति तेऽत्यन्तनिष्कामतया बुद्धिशुद्ध्यतिशयवन्तस्त्वरया मुच्यन्त इत्याह–**शिवाराधनेति** ॥ ६ ॥ अकर्तादिरूपमौपनिषदमात्मतत्त्वं मानेन तदनुग्राहकतर्केण च विज्ञाय कर्मयज्ञं कुर्वतः शिवसाक्षात्कारः फलमित्याह–**अकर्ताऽहमिति** ॥ ७–१० ॥ अथवा यज्ञात्मको विष्णुरित्यभिसंधाने विज्ञानं भवति । प्राधान्येन शिव एव यष्टव्यस्तदङ्गत्वेन ब्रह्मविष्ण्वादयः । शिवादन्यस्य तु प्राधान्येन यष्टव्यत्वाभिसंधाने नरक एवेत्याह–**विष्णुमित्यादि** । **मोहतोऽपि** **वेति** । मोहतः प्रमादादिना । प्रमादात्तुच्छं[3] कृत्य [4]झटिति तत्त्यागे न दोष इत्यर्थः ॥ ११–१२ ॥

रहे हैं, उन्हीं को मोक्षरूप फल शीघ्र प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ जो लोग प्रमाणभूत वेदांतों व तर्कों से निजात्मा को अकर्ता, अभोक्ता, असंग, शिव समझकर कर्मयज्ञों का अनुष्ठान श्रद्धा से करते हैं उन्हें महादेव का अपरोक्ष अनुभव होता है ॥ ७–८ ॥ यज्ञ में जो यज्ञरूप महाविष्णु दृष्टि करते हैं वे भी विज्ञान द्वारा कैवल्यभाक् होते हैं ॥ ९ ॥ यज्ञों से प्रधानतः महादेव ही पूज्य हैं, अन्य नहीं–ऐसा जानकर यज्ञ करने वाले भी परमार्थानुभव प्राप्त कर लेते हैं ॥ १० ॥ विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र या अन्य किसी देवता को प्रधान मानकर–चाहे समझ-बूझ कर यह गलत निश्चय किया हो या बिना विचारे ही कर लिया हो–

---

१ क. ख. ङ. येषु । २ च. वा । ३ क. ख. ग. ङ. च. °तु क्र° । ४ क. ग. झडिति ।

नामतश्चार्थतो यस्तु महादेवो महेश्वरः ।

स एव साम्बः सर्वज्ञ इज्यः सर्वमहामखैः ॥ १३ ॥

यानि लोकेऽनिषिद्धानि [1]कर्माण्यविहितानि च ।

तानि शंभोर्महापूजेत्येतज्ज्ञानं महामखः ॥ १४ ॥

यानि कर्माणि सर्वाणि निषिद्धानि श्रुतौ स्मृतौ ।

तानि चाऽऽराधनं शंभोरिति ज्ञानं महामखः ॥ १५ ॥

ईश्वरार्थधिया[2] पापान्यपि कर्माणि सुव्रताः ।

भवन्ति पूतान्यत्यन्तं सत्यमेव न संशयः ॥ १६ ॥

आर्द्रकाष्ठं महानग्निः शुष्कं कृत्वा दहेद्यथा ।

तथेश्वरधिया पापं शुद्धविज्ञानदं भवेत् ॥ १७ ॥

इत्थंभावे कारणमाह--**नामत** इति ॥ १३ ॥ **यानि लोकेऽनिषिद्धानी**ति । **अनिषिद्धान्यविहितानि** च निमेषकण्डूयनादीन्यपि शिवाराधनबुद्ध्या कृतानि फलन्तीत्यर्थः ॥ १४ ॥ किंच निषिद्धान्यप्येवमाह--**यानि कर्माणी**ति ॥ १५ ॥ तत्र कारणमाह--**ईश्वरार्थे**ति[4] ॥ १६ ॥ तत्रोदाहरणमाह--**आर्द्रकाष्ठ**मिति ॥ १७ ॥

यज्ञ करने वालों को लम्बे समय तक घोर नरक ही मिलता है । (भेददृष्टि से कर्मठ बनने पर भेदनिश्चय दृढतर होगा और द्वितीयमात्र भयहेतु होने से भेदधी दुःखव्याप्त है, वही नरक है । एवं च भेददृष्ट्या किया विहित कर्म यद्यपि स्वर्गादि भूमियों में ले जायेगा व अनेक भोग भी देगा या यहीं पुत्र,पशु आदि देगा तथापि वह सब सदुःख ही होने से यहाँ नरक कहा गया है ।) ॥ ११–१२ ॥ नाम से तथा नाम के अनुरूप ही जो महादेव महेश्वर हैं वे सर्वज्ञ साम्ब ही सब यज्ञों से पूज्य हैं ॥ १३ ॥ जितने लौकिक भी अनिषिद्ध व अविहित कर्म हैं--जिनके बारे में शास्त्र ने कुछ नहीं कहा है-- वे भी यदि शिवपूजा की दृष्टि से किये जायें तो महायज्ञ ही हैं ॥ १४ ॥ निषिद्ध कर्म भी यदि शिवाराधना के रूप में किये जायें तो वे भी मयायज्ञ ही हैं ॥ १५ ॥ ईश्वरार्पणबुद्धि से किये गये पाप भी पवित्र ही हैं ॥ १६ ॥ जैसे दावानल आदि जाज्वल्यमान अग्नि गीली लकड़ी को सुखाकर जला देती है वैसे ही परमेश्वर-प्रीत्यर्थ किया पाप भी शुद्ध विज्ञान देता है ॥ १७ ॥ विहित कर्मों को करने में श्रद्धालु लोग जो शास्त्रानुकूल कर्म करते हैं वह महायज्ञ है और सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बनता है ॥ १८ वे लोग जो शास्त्रविरुद्ध

---

१ ख. °र्माणि वि° । २ च. °रार्थे धि° । ३ च. °नि नि° । ४ ङ. °रार्थमिति ।

[1]विध्युक्तकर्मनिष्ठानामिष्टस्य करणं तु यत् ।
सोऽपि साक्षान्महायज्ञः सम्यग्ज्ञानस्य कारणम् ॥ १८ ॥
विध्युक्तकर्मनिष्ठानामनिष्टकरणं तु यत् ।
तन्महापातकं प्रोक्तं संसारस्य प्रवर्तकम् ॥ १९ ॥
दुराचारिषु सर्वेषु विना दोषस्य दर्शनम् ।
उपेक्षाबुद्धिरुत्पन्ना[2] सा[3] तस्यायं महामखः ॥ २० ॥
बुद्धार्हतादिमार्गस्थे देवताप्रतिमासु च । देवताबुद्धिमात्रं यत्सोऽपि यज्ञः प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥
वैदिकं तान्त्रिकं हित्वा मार्गं स्वप्रज्ञया द्विजाः ।
यत्र यो देवताबुद्धिं करोति श्रद्धया सह ॥ २२ ॥
सोऽपि यज्ञ इति प्रोक्तो मया वेदार्थवित्तमाः ।
श्रद्धया सहितं सर्वं श्रेयसे भूयसे भवेत् ॥ २३ ॥

यत्पुनर्वैधं कर्म तत्र किमु वक्तव्यमित्याह–विध्युक्तेति । विध्युक्तकर्मनिष्ठानां यदनिष्टं तत्करणकर्तॄणां संसारापादनमित्यर्थः ॥ १८–१९ ॥ दुराचारिष्वपि दोषदर्शनमकृत्वोपेक्षैव कार्या । उक्तं हि पतञ्जलिना 'मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्' इति । तदाह–दुराचारिष्विति । यस्य[4] यादृश्युपेक्षाबुद्धिः सा तस्य महामख इत्यर्थः ॥ २० ॥ बुद्धार्हतादिमार्गस्थे पुरुषे तदीयदेवताप्रतिमास्वप्यादरमकृत्वा देवताबुद्धिमात्रं समबुद्धित्वादविरुद्धं 'शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः' इति न्यायेनेत्याह–बुद्धेति ॥ २१ ॥ वेदेष्वागमेषु[5] चाऽनुक्तमपि यत्किंचिदाराधनं [illegible]: किमुत[6] तन्त्रोक्तमित्याह – वैदिकं तान्त्रिकमिति ॥ २२–२३ ॥

आचरण करते हैं वही महापाप है और उन्हें संसारप्रवाह में बहाता है ॥ १९ ॥ दुराचारियों में दोषदृष्टि न कर उपेक्षाबुद्धि रखना महायज्ञ है । (साधक उनमें दोषदृष्टि कर स्वयं विक्षिप्त होगा और उनके सुधार के लिए यत्नशील हो मार्गभ्रष्ट होगा । अतः मुमुक्षु के लिए पापियों की उपेक्षा ही करनी आवश्यक है । जो मोक्षपथिक न हो धर्मरक्षार्थ कृतप्रतिज्ञ हों उन्हें अवश्य पापियों को शिक्षित करना चाहिये ।) ॥ २० ॥ बुद्ध जैन आदि मार्गों को मानने वालों को व उनकी पूज्य मूर्तियों को भी देवता समझना यज्ञ बताया गया है । (यहाँ भी पूर्वोक्त ही न्याय है । इतर धार्मिकों से झगड़ा करना सामाजिक या दर्शनशास्त्रियों की शोभा बढ़ाता है, मुमुक्षु के लिए शोभनीय नहीं । जो कुत्ते व चाण्डाल में सामदर्शन का अभ्यासी

---

१ ज. "कर्मानुष्ठा" । २ क. ग. ङ. न्न या यस्य" । ३ च. सा यस्या" । ४ ग. "स्य ईदृ" । ५ क. ग. ङ. च "ष्वाश्रम" ।
६ ग. "त मन्त्रो" ।

स्वबुद्ध्या वेदशास्त्रोक्ते तन्त्रोक्तेऽपि द्विजोत्तमाः ।

आस्तिक्यं देवताबुद्धिरपि लाभाय देहिनाम् ॥ २४ ॥

फलेषु तारतम्यं तु विद्यते सूक्ष्मदर्शने ॥ २५ ॥

कायिकः कर्मयज्ञस्तु कथितः संग्रहेण तु ।

भवन्तोऽपि महायज्ञं कायिकं कुरुत द्विजाः ॥ २६ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे कर्मयज्ञवैभवनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

स्वबुद्ध्यधीने प्रतिमादौ शास्त्रोक्ते च श्रद्धया विहिते श्रेयसे भवति ॥ २४ ॥ [1]तावन्मात्रमपि पर्याप्तं चेत्किमिति प्रागुक्तनियमविशेषादेरित्यत आह–फलेष्विति ॥ २५–२६ ॥

इति श्रीसूतसंहिताटीकायां तात्पर्यदीपिकाख्यायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे कर्मयज्ञवैभवनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

है वह बौद्ध जैन आदि मनुष्यों को क्यों असमान दृष्टि से देखे ।) ॥ २१ ॥ वैदिक व तांत्रिक मार्ग को छोड़कर अपनी बुद्धि से ही जिस किसी को श्रद्धापूर्वक देवता मान लेना भी यज्ञ ही है क्योंकि श्रद्धा से किया सभी कुछ कल्याणकारी हो जाता है ॥ २३ ॥ चाहे अपनी बुद्धि से करे, चाहे वेद, शास्त्र या तंत्र में बताये अनुसार करे, श्रद्धापूर्वक देवताबुद्धि लाभ ही करती है ॥ २४ ॥ यह अवश्य है कि फलों में श्रेष्ठता-कनिष्ठता होती है : वैदिक अनुसरण श्रेष्ठ है, तांत्रिक उससे निकृष्ट है, अपनी मति से ही चलना सबसे निकृष्ट है । इसी तरह सूक्ष्म आत्मतत्त्व के दर्शन में भी तारतम्य है–वैदिक दृष्टि सर्वोत्कृष्ट है, तांत्रिक आत्मप्रतिपादन सदोष है, स्वमतिप्रभव आत्मनिर्णय स्थविष्ठ है ॥ २५ ॥ (इस प्रकार समस्त धर्मों का समन्वय पुराणकार ने स्थापित कर दिया है । अतः 'त्रयी सांख्यं योगः' इत्यादि महिम्नस्तोत्र में (श्लो. ७) परिगणन समझना व्यर्थ है । ईसाई मुसलमान भी कुटिल मार्गों में गिने जा सकते हैं । जैसे अधिकारियों की अपेक्षा से, निषिद्ध कर्मों के भी विधायक तंत्र आगम आदि को कुटिल मार्गों के रूप में स्वीकारा जाता है वैसे म्लेच्छादि अधिकारियों के लिए वे पथ हैं । सेवा, एकेश्वर-निश्चय आदि द्वारा उनकी भी उपकारकता है । यह मुमुक्षु की दृष्टि से समन्वय है, समाजसंरक्षक आदि कार्यों में व्यापृत लोग क्या मानें, उसका यहाँ प्रसंग नहीं । आगे (४.२०.१६) भी यह विचार आयेगा ।)

इस प्रकार कायिक कर्मयज्ञ मैंने संक्षेप में बता दिया । आप लोग भी प्रेम से कायिक महायज्ञों का अनुष्ठान कीजिये ॥ २६ ॥

---

१ ग. °तत्र ताव° ।

चतुर्थोऽध्यायः

श्री सूत उवाच–अथाहं वाचिकं यज्ञं वक्ष्यामि श्रद्धया सह ।

परात्परतरात्तस्माच्छिवाच्चैतन्यलक्षणात् ॥ १ ॥

स्वशक्तिसहितादेव[1] द्विजा ज्योतिर्मयः[2] परः ।

शब्द सूक्ष्मः स्वभावेन प्रादुरासीदखण्डितः ॥ २ ॥

उद्देशक्रमानुसारेण कायिकयज्ञनन्तरं वाचिकयज्ञं वक्तुं प्रतिजानीते–**अथाहमिति** । तत्र प्रथमतो वागुत्पत्तिमाह–**परात्परेति** । यदस्मिन्नध्याये वक्तव्यं तत्सर्वं प्रथमस्य शिवमाहात्म्यखण्डस्य पञ्चमे शक्तिपूजाध्याये 'मातृका च त्रिधा प्रोक्ता' इत्यस्य श्लोकस्य[3] व्याख्याने प्रपञ्चितं तदेवेह तत्र तत्र प्रत्यभिज्ञाप्यते । अधिकश्चांशो विवरिष्यते । विमर्शरूपतमोविषयभावनिरन्तरश्चिदंशः परो विन्दुः स एवेश्वरः । तस्मात्परतरो मायातीतो निष्कलस्तस्मान्निष्कलात्परतराद्यथोदीरितरूपः स्वमायाशक्तिविशिष्टचैतन्यज्योतीरूपो[4] बिन्दुपदाभिधेयः पर ईश्वरो जात इत्यर्थः । तदुक्तमागमे–'अथोत्पत्तिं प्रवक्ष्यामि जातायां सर्वसंहृतौ । एक एव शिवस्त्वास्ते परमानन्दलक्षणः ॥ जगदुत्पत्तिहेत्वर्थं निष्कलात्परमाच्छिवात् । समुद्भूतः परस्तस्मात्' इति । तस्मात्परविन्दुशब्दाभिधेयादचिदंशो बीजं चिदचिन्मिश्रांशो नादश्चिदंशोऽपरो विन्दुरिति त्रिधा विभागसमये सूक्ष्मः शब्दो जात इत्याह–**शब्दः सूक्ष्म** इति । **अखण्डित** इति मूलकारणस्य विभज्यमानस्य विन्दोः सर्वगतत्वात्तदात्मकतया सर्वत्रानुस्यूत इत्यर्थः । तथा सर्वगतस्यापि वैखरीरूपशब्दवाक्ये श्रोत्राग्राह्यत्वमेव सूक्ष्मत्वम् । इन्द्रियागोचरत्वे कथं तदवभास इत्यत आह–**स्वभावेन प्रादुरासीदिति** । स्वप्रकाशविन्दुकार्यतया तदात्मकत्वेन स्वयमपि स्वप्रकाशत्वस्वभावेन[5] प्रादुर्भावः । एष एव शब्दः स्वप्रकाशत्वात्सर्वगतत्वाज्जगत्कारणतादात्म्याच्च शब्दब्रह्मेत्युच्यते ॥ १–२ ॥

वाचिक यज्ञ का विवरण नामक चौथा अध्याय

सूत जी बोले–अब मैं वाचिकयज्ञ के विषय में बताऊँगा । चैतन्यरूप उस सबसे परम शक्तिसहित शिव से प्रकाशकस्वभाव सूक्ष्म व्यापक परमशब्द प्रादुर्भूत हुआ ॥ १–२ ॥ वही शब्द प्राणियों के मूलाधार में उपस्थित है जो वायुसम्बन्ध से क्रमशः मुखादि से निकलकर श्रूयमाण बनता है । मूलाधार में स्थित वह शब्द तपे सोने की तरह पर प्रकाशन-समर्थ नहीं है ॥ ३ ॥ वह प्राणवायु

---

१ घ. "हितो द्वे" । २ च. "तिर्महेश्वरः । ३ १. ५. ९. तत्र 'प्रोक्ता' इति नास्ति । ४ क. ख. ग. घ. च. ज्योतिरूपो । ५ ङ. "शवत्त्वस्व" ।

स शब्दः पुनराधारे प्राणिनामास्तिकोत्तमाः । पिण्डीभूततयाऽऽभाति तप्तजाम्बूनदप्रभः ॥ ३ ॥

स पुनर्ब्रह्मनाड्या तु प्रविश्य हृदयाम्बुजम् । विभक्तः सूक्ष्मरूपेण भाति वह्निप्रभः स्वतः ॥ ४ ॥

ब्रह्मरन्ध्रं पुनः साक्षाच्छिवस्य स्थानमुत्तमम् । पिण्डीभूततया प्राप्य प्रकाशानन्दलक्षणे ॥ ५ ॥

तत्र संनिहिते शंभौ विश्रान्तिं लभते स्वतः ।
आधारे परशक्तेस्तु स्थाने शब्दः प्रकाशितः ॥ ६ ॥

तस्यैव शब्दब्रह्मणः परावाग्रूपलक्षणदशा[१]–विशेषमाह[२] **स शब्द** इति[३] ॥ तस्य सर्वगतस्यापि प्राणिनामर्थविवक्षाहेतुकप्रयत्नजनितपवनसंबन्धनिबन्धना मूलाधारलक्षणप्रदेशविशेष[४] ग्राऽभिव्यक्तिः सा पिण्डीभावः[५] तयैवाभिव्यक्तस्वप्रकाशस्यापि[६] तस्य यो [७]वैशद्यातिशयोऽस्वप्रकाशरूपतासाम्याज्जडप्रकाशेन प्रसिद्धेन तप्तजाम्बूनदःरूपेणोपमीयते–**तप्तेति** । तत्र [८]पिण्डीभावदशोपहितो[९] मूलाधारस्थस्वप्रकाशो निस्पन्दः शब्दः परा वागित्युच्यते । स वा[१०] मूलाधारादानाभि विमर्शरूपेण मनसाऽभिव्यक्तो [११]वैशद्यातिशयदशापन्नसामान्यस्पन्दनरूपः पश्यन्ती वागित्युच्यते । एते परापश्यन्त्यौ स्वप्रकाशत्वमनोविषयत्वाभ्यां निस्पन्दत्वसामान्यस्पन्दत्वाभ्यां वा पृथक्त्वेन क्वचिन्निर्दिश्येते । इह तु विशेषस्पन्दविरहसाम्येनैकीकृत्य पिण्डीभावजाम्बूनदप्रभाभावाभ्यां[१२] विशिष्टैकस्वरूपतया निर्दिश्येते इति मन्तव्यम् । अनेनैवाभिप्रायेण 'मातृका च त्रिधा स्थूला' इत्यत्र परापश्यन्त्यौ [१३]सूक्ष्मतररूपत्वेनैकीकृत्य त्रैविध्यं वर्णितमिति ॥ ३ ॥ तस्यैवेदानीं नाभेर्हृदयं प्राप्तस्य निश्चयात्मिकया बुद्ध्या विषयीकृतस्य विशेषस्पन्दरूपस्य मध्यमावाग्रूपतामाह–**स पुनर्ब्रह्मेति ब्रह्मनाड्या** सुषुम्नया । **विभक्त** इति तत्तदर्थविशेषविषयशब्दरूपविशेषोल्लेखिन्या बुद्ध्या निश्चित्य विकल्पिते विशेषस्पन्दरूप इत्यर्थः । अनेन मध्यमायाः परापश्यन्तीभ्यां विशेषो वर्णितः । वैखरीतो विशेषमाह–**सूक्ष्मरूपेणेति** । परश्रोत्रग्रहणायोग्यत्वं सूक्ष्मत्वम् । **स्वत** इति स्वगोचरया निश्चयात्मिकया बुद्ध्येत्यर्थः । आत्मीयवाचकात्स्वशब्दाट्टावन्तात्तृतीयार्थे सार्वविभक्तिकस्तसिः। 'तसिलादिष्वाकृत्वसुचः' इति पुंवद्भावः । **वह्निप्रभ** इति । पश्यन्तीवाग्रूपातदपि वैशद्यातिशयो मध्यमाया वाच उच्यते । वह्निप्रभा हि बाह्यतमोपहरणसमर्था । तदसमर्थं जाम्बूनदप्रभत्वमिति[१४] विशेषः ॥ ४ ॥ वैखरीं वक्तुमारभते–**ब्रह्मरन्ध्रमिति** । **प्रविश्येत्यनुषङ्गः** । **पुनरिति** तुशब्दार्थे । मध्यमास्थानाद्धृदयाद्वैखरीस्थानस्य ब्रह्मरन्ध्रस्य भेदमाह–**शिवस्येति** । शिवस्य **साक्षात्स्थानमा**परोक्ष्यस्थानम् । शिवो हि परमानन्दरूपे जगदुपादानतया सर्वगतोऽपि ब्रह्मरन्ध्र उपास्यमानोऽचिरादपरोक्षो भवति, हृदयभ्रूमध्यादिष्वूपासनास्थानान्तरेषु संभवत्स्वपि ब्रह्मरन्ध्रेऽचिरादानन्दाभिव्यक्त्यतिशयादुत्तमामित्युक्तम् । तथात्वे चाभ्यासवतामनुभवः श्रुतिस्मृती च प्रमाणम् । श्रूयते हि–'सैषा विदृतिर्नाम द्वारस्तदेतन्नान्दनम्' इति । स्मर्यते–'मूर्ध्न्याधायाऽऽत्मनः

से प्रेरित हो सुषुम्ना नाडी से हृदय में प्रविष्ट हो विभिन्न वाचकरूपों से स्पन्दित होता है किन्तु दूसरे व्यक्ति को सुनायी नहीं देता अतः सूक्ष्म ही है । अपनी बुद्धि से उसका पता चलता है । इस अवस्था में वह वह्नि के समान विषयप्रकाशन में समर्थ होता है ॥ ४ ॥ तदनन्तर वह शब्द शिवाधिष्ठित उत्तम स्थान

---

१ ख. °णदृशा । २ क. °षणमा° । ३ क. ग. घ. ङ. च. °ति । पिण्डीभूततयेति । त° । ४ ङ. °विषया° । ५ ङ. °स्तस्यैवा° । ६ क. ख. ग. घ. ट. च. °स्य वै° । ७ क. ग. ङ °शद्यालयो° । ८ च. पिण्ड भा° । ९ घ. °वदृशो° । १० एवेत्यर्थः । ११ घ शयं दर्शयन्सामा° । १२ घ. °भावा° । १३ ख. क्ष्मतारूप° । १४ ख. °ति शे° ।

परमेकाक्षरं साक्षाद्भवत्यत्यन्तशोभनम् । आज्ञासंज्ञान्महास्थानादूर्ध्वं यत्स्थानमुत्तमम् ॥ ७ ॥

तत्रस्थोऽहं द्विजाः शब्दः सूक्ष्मैकाक्षरतामियात् ।

तृतीये परमाधारे पूरके पुण्यभाजने । एकाकारत्वमाप्नोति [1]स्वभावेनाक्षरद्वयम् ॥ ८ ॥

प्राणमास्थितो योगधारणाम् । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ॥ यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः' इति ॥ ५–७ ॥ प्रविष्टस्य कृत्यमाह–**तत्रस्थ** इति । द्विविधं ह्यक्षराणां स्वरूपं–स्थूलं सूक्ष्मं च । स्थूलं परश्रोत्रग्रहणयोग्यं वैखरीरूपतामापन्नमकारादिक्षकारान्तवर्णतत्समभिव्याहारपदावाक्यमन्त्राद्यात्मकमनेकम् । सूक्ष्मं तु मध्यमारूपपरित्यागेन [2]वैखरीरूपप्राप्तामुख्यलक्षणमेकं[3] नादात्मकं प्रणवरूपम् । प्रणवो हि कण्ठोष्ठाद्यभिव्यङ्ग्यो बाह्यः स्थूलो नादात्मकश्च । सकलशब्दोपादानभूतो मूर्धन्यभिव्यज्यमान आन्तरः सूक्ष्ममक्षरम् । तस्य चाक्षररूपप्राप्ताभिमुख्यस्य नादात्मकता **शब्द** इत्यनेनोक्ता । उक्तं हि साम्बेन–'ओमित्यन्तर्नदति नियतं यः प्रतिप्राणशब्दो वाणी यस्मात्प्रभवति परा शब्दतन्मात्रगर्भा' इति । तस्य मूर्धनि प्राणेनाभिव्यज्यमानस्य सकलवर्णोपादानत्वं शबरस्वामिभिरुक्तम्–'नाभेरुत्थितः प्राण उरसि विस्तीर्णः कण्ठे परिवृतो मूर्धानमाहत्य परावृत्तो विविधाञ्शब्दान्व्यनक्ति' इति । [4]अत्र च प्राणस्य नादाभिव्यञ्जकत्वम् । तदभिव्यक्तस्य तु नादस्यैव परापश्यन्तीमध्यमारूपस्य वर्णोपादानता । अत एव प्राणः शब्दान्व्यनक्तीत्युक्तं[5] न पुनः प्रस्थित इति । उक्तो नादः प्रसूत[6] इत्युक्तं साम्बेनैव–"या सा मित्रावरुणसदनादुच्चरन्ती त्रिषष्टिं वर्णानन्तः प्रकटकरणैः प्राणसङ्गात्प्रसूते ॥ तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां वाचं वक्त्रे करणविशदां वैखरीं च प्रपद्ये" इति ॥ पश्यन्तीमध्यमयोर्वैखरीकारणे[7] नादात्मके प्रणवेऽनुगतिमाह–**तृतीय** इति । पश्यन्तीमध्यमास्थानननाभिहृदयापेक्षयोक्ताक्षरस्थानस्य ब्रह्मरन्ध्रस्य **तृतीयत्वम्** । भ्रूमध्याद्यपेक्षया वर्णितादुत्कर्षात्परमाधारत्वम् । वैखरीकारणभावस्य तत्र परिपूर्णत्वात्पूरकत्वम् । सकलपुण्यफलपरमानन्दाभिव्यक्तिस्थानत्वेन च **पुण्यभाजनत्वम्** । अक्षरद्वयस्य तत्रै**काकारता** नाम पश्यन्तीमध्यमयोरनुगतिरेव । **स्वभावेन** तदात्मकतया । अथवा नादात्मकस्य प्रणवस्य प्रभावोऽयमुपवर्ण्यते । इत्थं नामायं प्रणवो महाप्रभावो यदिहैवोत्तरत्र वर्णयिष्यमाणमहिम्नोऽजपामन्त्रस्यावयवभूतं हमिति स इति चाक्षरद्वयमत्रैकाकारतामापन्नम् । तत्र हेतुः **स्वभावेनेति** । स्वस्मादुक्ताक्षरद्वयाद्भावेन[8] स्वभावेनोत्पाद्येत्यर्थः[9] । तथा हि–लीलया परिगृहीतार्धनारीश्वरावतारस्य[10] परशिवस्य पुंभागोऽहमित्युच्यते। प्रकृतिभागः स इति । सा च प्रकृतिः पुंसा तादात्म्यमात्मनो यदाऽनुसंधत्ते तदाऽजपातः[11] सोऽहमिति परमात्ममन्त्रो जातः । तत्र च सकारहकारयोर्लोपे संधौ च कृते प्रणवो जात इति वर्णितं प्रपञ्चसारे–'हकारश्चः पुमान्प्रोक्तं स इति प्रकृतिर्मता । अजपेयं मता शक्तिस्तथा दक्षिणवामतः ॥ विन्दुर्दक्षिणभागस्थो वामभागो विसर्गकः । तेन दक्षिणवामाख्यौ भागौ स्त्रीपुंससंज्ञितौ । विन्दुः पुरुष इत्युक्तो विसर्गः प्रकृतिर्मता । पुंस्प्रकृत्यात्मको हंसस्तदात्मकमिदं जगत् ॥ पुंरूपं सा विदित्वा स्वं सोऽहंभागमुपागता । स एष [12]परमात्माख्यो मनुरस्य महामनोः ॥ सकारं च हकारं च लोपयित्वा प्रयोजयेत् । संधिं च पूर्वरूपाख्यं ततोऽसौ प्रणवो भवेत् ॥ इति ॥ ८ ॥

ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचता है । उस प्रकाश व आनन्द स्वरूप स्थान में वह शब्द पिण्ड की तरह पूरा ही पहुँच जाता है और शिवसंनिधि में विश्राम पाता है । पराशक्ति के आधार में प्रथमतः प्रकाशित शब्द शिवस्थान को प्राप्त कर ही विश्रान्त होता है । वहीं वह शब्द अत्यन्त शोभन परम एकाक्षर (प्रणव) रूप को प्राप्त

---

१ ङ. "भावे त्वक्ष" । २ घ. "प्राप्त्यभि" । ३ च. "मुखल" । ४ ग. अन्यच । ५ ग. "ध्वदीन्वय" । ६ घ. प्रसृत । ७ ग. ङ. च "खरीकर" । ८ क. ख. ग. च."यात्प्रभावस्व" । ङ "याभावेनो" । ९ ङ "त्यात इत्य" । १० च. "श्वरस्य । ११ क. ग."दाऽक्षपा" । घ. "दाक्षरत्यात्सोऽह" । ङ. "दाव्यस्ताक्षरपा" । १२ ग. ट. एव ।

अयमाद्यः परो मन्त्रः सुप्रसिद्धः स्वभावतः । मननत्राणरूपत्वान्मन्त्र [1] इत्यभिशब्दितः ॥ ९ ॥

मातृका परमा देवी मन्त्रमाता महेश्वरी । अस्मादाद्यान्महामन्त्रादाविर्भूता स्वभावतः ॥ १० ॥

अधोमुखी भवेदेका एका [2] ऊर्ध्वमुखी भवेत् ।

तस्माच्छ्रीमातृका शुद्धा [3] चाऽऽद्यमन्त्रात्मिकी भवेत् ॥ ११ ॥

इत उत्पत्त्या मातृकायास्यतदुत्पत्त्या चान्येषां मन्त्राणां तदनुसंधानार्थमस्य तावदाद्यमन्त्रतामाह–**अयमाद्य** इति । सर्वकारणत्वात्परः । ताल्वादिव्यञ्जकस्थानापेक्षत्वात्स्वभावतः **सुप्रसिद्धः** । अत्र मन्त्रपदं व्युत्पादयति–**मननेति** । तत्त्वस्य प्रबोधनेनैव संसारभयात्परित्राणे च शूरत्वान्मुख्यत्वात् । उक्तं हि–"मननात्तत्त्वपदस्य [4] त्रायते [5] महतो भयात्" इति मन्त्र [6] त्वमुच्यत इति ॥ ९ ॥ यदर्थमस्य मन्त्रत्वमुक्तमिदानीं ततो मातृकाया उत्पत्तिमाह–**मातृकेति** । मातृकातो हि सर्वे मन्त्रा उद्धियन्त इति सा मन्त्रमाता । सा कथमस्मान्नोत्पद्येत यद्येष महामन्त्रो न स्यादित्यर्थः ॥ १० ॥ ननूदाहृतशवरस्वामिग्रन्थे प्राणाभिव्यक्तस्यैव नादस्य वैखरीरूपवर्णोत्पादकतोक्ता । साम्बस्तोत्रे च–प्राणसङ्घातप्रसूत इति । वैखरीरूपशब्दोत्पत्तिसमये च श्वासप्रश्वासात्मकस्य प्राणस्योपरमे व्यञ्जकप्राणाभावादनभिव्यक्तो नादः कथं वैखरीमुत्पादयेदित्यत आह–**अधोमुखीति** । त्रिविधं हि प्राणस्य स्वरूपम् । एकम**धोमुखी** भवेत्पूरकरूपमयानवृत्त्यात्मकम् । एक**मूर्ध्वमुखी** भवेद्रेचकरूपं प्राणात्मकम् । अनयोः प्राणापानयोः संधिः कुम्भकरूपं व्यानवृत्त्यात्मकं तृतीयम् । तत्र प्रथमद्वितीययोरभावेऽपि तृतीयेन व्यानवृत्त्यात्मकेन प्राणेनाभिव्यक्तो नादो वैखरीं वाचं जनयति । तदुक्तं छान्दोग्ये–"यद्वै प्राणिति स प्राणो यदपानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणापानयोः संधिः स व्यानः सा वाक् । तस्मादप्राणन्ननपानन्वाचमभिव्याहरति' इति । अक्षरार्थस्तु–एकं रूपमधोमुखी भवेत् । एकमूर्ध्वमुखी भवेत् । यत्तु नाधोमुखं नोर्ध्वमुखं व्यानात्मकं प्राणस्य रूपं तद्वैखरीं जनयतो नादस्याभिव्यञ्जकमिति हृदयम् । न मुख्यत्वमुभयोः । तदभिव्यक्तनादात्मकप्रणवस्य मूलमन्त्रस्यातिरहस्यत्वेन गुरुप्रसादैकलभ्यत्वाभिप्रायेणाऽऽद्येति । तथा चाग्रे विवरिष्यति । **मन्त्रात्मिकीति** व्यन्तम् । 'अस्यच्वौ' इतीकारः । शुद्धा चेति । उक्तप्रणवकारणतया तदात्मकत्वेन ज्ञातैव सती मातृका सर्वात्मना ज्ञातत्वेन परिशुद्धा नान्यथेत्यर्थः ॥ ११ ॥

होता है ॥ ५–६ $^{1}/_{2}$ ॥ आज्ञा नामक श्रेष्ठ स्थान से जो उत्तम स्थान ब्रह्मरन्ध्र है, वहाँ स्थित यह शब्द–जो मुझसे संजात होने से मुझसे अनतिरिक्त है–सूक्ष्म नादरूप प्रणव का आकार पाता है । वह स्थान नाभि और हृदय की अपेक्षा तीसरा है । परम शिव की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ आधार है । शब्द को व्यक्त होने की पूरी व्यवस्था करता है अतः पूरक है । ध्यानादि से परमानन्दप्रद होने से पुण्यभाजन है । वहाँ 'अहम्' और 'सः' ये दो अक्षर स्वभावतः एक ओंकाररूप से रहते हैं ॥ ७–८ ॥ यही पहला मंत्र है जो सब मंत्रों का कारण होने से परम है और स्वभाव से ही सुप्रसिद्ध है । इसका मनन करने से व्यक्ति भवभीति से रक्षित हो जाता है अतएव इसे मंत्र कहते हैं ॥ ९ ॥ अन्य मन्त्रों की जननी मातृका देवी

---

१ ङ. भिसंज्ञितः । २ टीकानुसारी पाठ एकमिति भाति । ३ ग. चाद्या म" ४ च "त्तस्य प" । ५ ग. "यत इति मन्त्रमुच्यते त इति । च. "यते भयत इति मन्त्रमु" । ६ घ."न्त्र उच्य" । ७ ख. ग. "स्मादुत्प" ।

आद्योऽयं परमो मन्त्रः सुप्रसिद्धोऽपि सुव्रताः ।

गुरूपदेशतो ज्ञेयो नान्यथा शास्त्रकोटिभिः ॥ १२ ॥

सर्वेषामादिभूतस्य शिवस्य परमात्मनः । स्वप्रकाशस्वरूपस्य वाचकोऽयं परो मनुः ॥ १३ ॥

नास्त्यतः परमो मन्त्रो न [1]समश्चास्य सुव्रताः ।

सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते ॥ १४ ॥

त्रिचतुर्वत्सरं शिष्यं परीक्ष्य सततं पुनः । ईश्वरादेशतो देयो मन्त्रोऽयं मन्त्रिसत्तमैः ॥ १५ ॥

अपरीक्ष्य प्रदानेन शीघ्रं मृत्युमवाप्नुयात् ।

अर्जितः पुरुषार्थोऽपि वृथा भवति तस्य तु ॥ १६ ॥

अस्य मन्त्रस्य वैशिष्ट्यं मया वक्तुं न शक्यते ।

मुनिभिश्च तथा देवैः सर्वज्ञेन शिवेन च ॥ १७ ॥

[2]उक्तेनातिरहस्यत्वेन वैभवमेवास्य मन्त्रस्य ज्ञेयमित्याह–**आद्य** इति । न केवलं रहस्य एव किंतु **सुप्रसिद्धोऽपि** 'ओमिति ब्रह्म, ओमितीद ँ सर्वं सर्वे वेदाः प्रणवादिका ओमिति प्रतिपद्यन्ते इति । 'एतद्वै यजुस्त्रयीं विद्याम् । वाक्संतृण्णा, ओंकार एवेदं सर्वम्' इत्यादिषु सर्वासु शाखास्वसकृद्व्यवहारात्सुप्रसिद्धः । तर्हीत्थं प्रसिद्धस्य कथं रहस्यत्वमिति चेत् । यथोदीरितशब्दब्रह्मदशाभूतपरापश्यन्तीमध्यमारूपतयाऽवतीर्य व्यानाभिव्यङ्ग्यतया सकलवर्णपदवाक्यात्मकशब्दोपादानभावेनाविद्वद्भिर(र)तिदुरधिगमत्वादिति ब्रूमः । श्रूयते हि–'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति' ॥ इति ॥ १२–१४ ॥ प्रसिद्धस्याप्यस्य मन्त्रस्य यदुक्तरीत्याऽतिरहस्यत्वं तदिदानीमाविष्करोति–**त्रिचतुर्वत्सरमित्यादिशिवेन** चेत्यन्तेन ॥ १५–१७ ॥

(अकारादि सब अक्षर) इस प्रथम महामंत्र से ही आविर्भूत हुई है । ॥ १० ॥ सूक्ष्म शब्द को व्यक्त करने वाले प्राण का एक पूरकात्मक अधोमुखी रूप है और एक रेचकात्मक ऊर्ध्वमुखी रूप है । जो रूप ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी नहीं है वह व्यानात्मक रूप ही शब्द को स्थूलतया प्रकट करता है । मातृका को प्रणवात्मक समझने से ही वह पूरी तरह ज्ञात और परिशुद्ध होती है ॥ १०–११ ॥ यह आद्य मंत्र सुप्रसिद्ध होने पर भी गुरु के उपदेश से ही समझा जा सकता है । सबके कारणभूत स्वप्रकाश परमात्मा शिव का यह (प्रणव) वाचक है । अतः यह परम मंत्र है । इससे श्रेष्ठ या इसके समान कोई मन्त्र नहीं है ॥ १२–१४ ॥ तीन-चार वर्ष शिष्य की परीक्षा कर शिवप्रेरणा पाकर ही इस मंत्र की दीक्षा देनी उचित है ॥ १५ ॥

---

१ घ. समः स्याच्च सु° । २ घ. उक्तो ना° ।

एकैकाकारतश्चैके[1] कार्यसिद्धिर्भवेत्स्वतः । वैदिकान्केचनाऽऽकारानुपजीवन्ति सिद्धये ॥ २८ ॥

तान्त्रिकांश्च तथाऽऽकारानुपजीवन्ति केचन ।
लौकिकानपि चाऽऽकारानुपजीवन्ति केचन ॥ २९ ॥

यथा सर्वे महादेवमुपजीवन्ति सर्वदा ।
यथा वा शक्तिमीशस्य यथा वा भूतपञ्चकम् ॥
तथा सर्वे पदाकारानुपजीवन्ति सर्वदा ॥ ३० ॥

मातृका परमा देवी स्वपदाकारभेदिता । वैखरीरूपतामेति करणैर्विशदा स्वयम् ॥ ३१ ॥

स्थूला सूक्ष्मा सुसूक्ष्मा च त्रिविधा मातृकेश्वरी ।
सा देवी शक्तिसंभिन्ना शिवस्यामिततेजसः ॥ ३२ ॥

इत्थं स्वरव्यञ्जनात्मना ये पदस्याऽऽकारास्ते प्रत्येकं मन्त्रास्तेष्वेकैकस्य जपात्साधकस्याभिलषितसिद्धिर्भवतीत्याह–**एकैकाकारतश्चेति** । अधिकारिभेदेन तानेवाऽऽकारभेदान्विभज्य विनियुङ्क्ते–**वैदिकानि**त्यादिना । वेदार्थाभिज्ञाः केचिद्विद्वांसः, ऋग्यजुः सामात्मकानाकारान्स्वानुष्ठानसिद्धय उपजीवन्ति । आगमाभिज्ञास्त्वन्ये हुंफडादिलक्षणानागमैकसमधिगम्यान्स्वानुष्ठानसिद्धये व्यवहरन्ति ॥ २८–२९ ॥ न केवलं यथोदीरितैः कैश्चिदेव पदाकारा उपजीव्या अपि तु सर्वप्राणिभिरपीत्याह–**यथा सर्व** इति । शिवशक्त्यात्मकं परशिवस्वरूपमुत्पत्तिस्थितिलयाधिष्ठानत्वेन यथोपजीव्यते कार्यप्रपञ्चेन, यथा वा पृथिव्यादिभूतपञ्चकं देहाद्युपादानतयाऽवश्यमाश्रियते, एवमेव देवतिर्यङ्मनुष्यादयः पदाकारान्स्वस्वभाषानुरूपेण सर्वदोपजीवन्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ नन्वेते पदाकारा वैखर्यात्मका एव परश्रोत्रेण गृह्यन्ते वैखर्यात्मकत्वं तु कुतो मातृकाया इत्यत आह–**मातृका परमे**ति । परापश्यन्त्याद्यात्मनोद्गता नानावर्णात्मिका मातृका ताल्वादिस्थानेषु करणविशेषैरभिव्यज्यमाना विस्पष्टरूपा सती वैखर्यात्मकतां प्रतिपद्यत[2] इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ वैखरीव्यतिरेकेण परापश्यन्त्याद्यात्मिका मातृका नैवास्तीति न भ्रमितव्यमिति प्रागुक्तं मातृकात्रैविध्यं स्मारयति–**स्थूला सूक्ष्मे**ति । एतच्छक्तिपूजाविधौ 'मातृका च त्रिधा स्थूला' इत्यत्र सम्यक्प्रपञ्चितम् । एवं त्रिविधाऽपि मातृका शक्त्यवस्थस्य शिवस्य प्रतिपादिकेत्याह–**सा देवी**ति । शक्यप्रतियोगिकं परशिवस्वरूपमेव शक्तिरिति प्राक्प्रतिपादितं तत्संभिन्ना प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावेन तत्स्वरूपाविष्टेत्यर्थः ॥ ३२ ॥

हो जाते हैं और कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता ॥ २४ ॥ मातृका का एक अंश ही शरीराधारियों का व्यवहारात्मक उपकार करता है । ('व्यक्त' शब्द से ही आपसी व्यवहार होता है वह यहाँ 'एक अंश' कहा है । व्यक्त होने से पूर्व की स्थितियाँ अन्य अंश हैं । वह पहले अकार से विसर्ग तक सोलह प्रकार से बँटता है । (ह्रस्व-दीर्घ भेद से संख्या समझनी चाहिये) । तदनन्तर कवर्ग आदि पाँच प्रकार से बँटता है । फिर अन्तःस्थ व ऊष्म इन दो प्रकारों से बँटता है ॥ २५ ॥ मातृका का सोलह प्रकार से बँटा पहला रूप सानुनासिक निरनुनासिक भेद से बत्तीस प्रकार का हो जाता है । (स्वरों में ये भेद होने से उनके सहशिष्ट अनुस्वार-विसर्ग में भी इनका उपचार जानना चाहिये ।) स्पर्श आदि बाकी प्रकार मिलकर तेंतीस व्यंजन हो जाते हैं । इस प्रकार समस्त वर्ण स्वर-व्यंजन भेद से दो प्रकार के हैं ॥ २६ ॥ एक ही

---

१ एकैकाकारभूतश्चैकार्थसिद्धिर्भ" इति वालपाठः । २ ग. "तिपाद्य" ।

वाचामगोचराकारो मातृकायास्तथा परः ॥ ३३ ॥

ब्रह्मविष्ण्वादिदेवानामचिन्त्यः सूक्ष्मतावधिः[1] ।

चिन्मयः परचिद्रूपः शिवासंभिन्न एव हि ॥ ३४ ॥

बुद्‌ध्वा मन्त्रजपं कुर्यादेवं मन्त्रस्य वैभवम् । आचार्यमुखतः [2]प्राज्ञाः सिध्यत्येवाचिरेण तु ॥

आचार्यरहितो मन्त्रः पुंसोऽनर्थस्य कारणम् ॥ ३५ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे वाचिकयज्ञविवरणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

परापश्यन्त्याद्यवस्थातः प्राक्, विन्दुनादाद्यात्मकं यन्मातृकायाः सूक्ष्मं रूपं तत्वप्रतिष्ठस्य[3] परशिवस्वरूपस्य प्रतिपादकं सत्तदात्मकमेव भवतीत्याह–**वाचामगोचरेति** । वाङ्मनसयोरगोचरं ब्रह्मविष्ण्वादिभिरप्यचिन्तनीयं [4]विन्दुनादात्मकं यत्सूक्ष्मतरं रूपं मातृकायास्तत्वप्रकाशे परशिवस्वरूपचैतन्येऽध्यस्तत्वा**च्चिन्मयं** चिद्व्याप्तं [5]परमार्थतस्तत्स्वरूपानतिरेका**च्चिद्रूप** एवंभूतः सूक्ष्मो मातृकाकारः शिवासंभिन्नः स्वप्रतिष्ठस्य निष्कलपरशिवस्वरूपस्य प्रत्यायक इत्यर्थः ॥ ३३–३४ ॥ इत्थमुक्तमाचार्यमुखाद्यो वेद तस्यैव मन्त्रः पुरुषार्थसाधको नान्यस्येति ब्रुवन्नु संहरति–**बुद्‌ध्वेति** ॥ ३५ ॥

इति श्रीसूतसंहितटीकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे वाचिकयज्ञविवरणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

मातृका इस तरह लोकोपकार के लिए बहुत तरह की हो गयी ॥ २७ ॥ मातृका का प्रत्येक वर्णरूप आकार एक एक मंत्र है और उसके जप से इष्टसिद्धि हो जाती है । कुछ साधक वर्णरूप मंत्रों का ही सहारा लेते हैं । अन्य अधिकारी वैदिक मंत्रों का जपादि किया करते हैं ॥ २८ ॥ अन्य लोग तात्त्विक या लौकिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं ॥ २९ ॥ जैसे सभी महादेव का, उनकी शक्ति का या पंचमहाभूतों का सहारा अवश्य लेते हैं ऐसे सभी मातृका के किसी न किसी आकार का समाश्रयण करते ही है ॥ ३० ॥ मातृका परा देवी है जो कण्ठ, तालु आदि के द्वारा स्थूल होकर स्वघटित पदों के रूप में बँटी हुई वैखरी बन जाती है । (हमारे बोले-सुनने के शब्द वैखरी वाणी कहलाते हैं । ये अपनी अव्यक्त अवस्था में सूक्ष्मताक्रम से मध्यमा, पश्यन्ती और परा कहे जाते हैं ।) ॥ ३१ ॥ मातृका स्थूल, सूक्ष्म और सुसूक्ष्म भेद से तीन प्रकार की है । (इन्हे वैखरी आदि रूप से समझाया जा चुका है : वैखरी स्थूल, मध्यमा सूक्ष्म तथा अन्य दोनों सुसूक्ष्म हैं ।) वह मातृका देवी शक्तियुक्त हुई शिवप्रतिपादिका है ॥ ३२ ॥ मातृका का जो अवाङ्मनसगोचर परमस्वरूप है वह सूक्ष्मता की सीमा है । उसे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी अपने चिन्तन का विषय नहीं बना सकते । वह स्वरूप चिन्मय, चिद्रूप, शिव से अभिन्न है ॥ ३३–३४ ॥ यों मंत्रमाहात्म्य समझकर मंत्र-जप करना चाहिये । आचार्यमुख से ग्रहण किया मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है । विना गुरुमुख से गृहीत मंत्र अनर्थ का ही जनक होता है ॥ ३५ ॥

---

१ क. ख. ग. तावधिः । २ क. ख. ङ. प्राज्ञः । ग प्राप्तः । ३ ङ. तिष्ठितस्य । ४ क. ख. ग. "दाद्यात्म" । ५ क. ख. मार्थतत्व" । घ. "मार्थस्तत्व" ।

अथ पञ्चमोऽध्यायः

सूत उवाच—प्रणवं संप्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरात् ।

परापरविभागेन प्रणवस्तु द्विधा मतः ॥ १ ॥

परः परतरं ब्रह्म प्रज्ञानन्दादिलक्षणम् ।

प्रकर्षेण नवं यस्मात्परं ब्रह्म स्वभावतः ॥ २ ॥

अपरः प्रणवः साक्षाच्छब्दरूपः सुनिर्मलः । प्रकर्षेण नवत्वस्य हेतुत्वात्प्रणवः स्मृतः ॥

परमप्रणवप्राप्तिहेतुत्वात्प्रणवोऽथ वा ॥ ३ ॥

पुरा प्रजापतिः साक्षाच्छ्रद्धया परया सह ॥ ४ ॥

भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गस्त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकः । जितेन्द्रियो जितक्रोधो जटावल्कलसंयुतः ॥ ५ ॥

इत्थं सकलमन्त्रमूलभूतपञ्चाशद्वर्णात्मिकां प्रणवावयवेभ्यश्चाकारोकारमकारविन्दुनादेभ्यः पञ्चभ्यः पञ्चाशत्कलारूपेणोत्थितां मातृकामभिधायाथ तत्कारणभूतं परापरब्रह्मात्मकं प्रणवं वक्तुमारभते—**प्रणवमिति** । ''एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः'' इति श्रुतौ यदुक्तं द्वैविध्यं तदभिप्रेत्याऽऽह—**परापरविभागेनेति** ॥ १ ॥ तत्र कोऽसौ परः प्रणव इति तमाह—**परः परतरमिति** । सत्यज्ञानानन्दैकरसं मायातत्कार्यासंस्पृष्टं यत्परशिवस्वरूपं स परः प्रणवः । कुतस्तस्य प्रणवशब्दाभिधेयतेत्याशङ्क्य निर्वक्ति—**प्रकर्षेणेति** । **यस्मात्त**त्परशिवस्वरूपं कारणान्तरमनपेक्ष्य प्रकर्षेण नवमशेषविक्रियाविरहेण कूटस्थनित्यं सत्परमानन्दप्रकाशनात्सर्वदाऽभिनवमतस्तथाविधस्वरूपस्य प्रणवशब्दाभिधेयतेत्यर्थः ॥ २ ॥ अपरप्रणवमाह—**अपर** इति । अस्यापि नामधेयानि ब्रूते—**प्रकर्षेणेति** । अनेन मन्त्रेण यथोक्तपरशिवस्वरूपं स्वात्मतया विदुषः पुंसोऽभिनवत्वप्राप्तिहेतुस्तत्प्रकर्षेण नवो भवत्यनेनेति व्युत्पत्त्या तत्प्रणवः । यद्वा यः प्रागुक्तः परमः प्रणवस्तद्वाचकत्वेन तत्प्राप्त्युपायत्वाच्छब्दात्मकस्यास्य प्रणवाभिधेयता ॥ ३ ॥

प्रणवविचार नामक पाँचवा अध्याय

सूत जी ने कहा—अव मैं संक्षेप में प्रणवविषयक ज्ञातव्य बताता हूँ । पर और अपर भेद से प्रणव दो प्रकार का है ॥ १ ॥ पर प्रणव तो ज्ञान आनन्द आदि रूप परब्रह्म ही है । क्योंकि नित्य अविकारी होने से उसकी नवीनता प्रकृष्ट है इसलिये परमात्मा को प्रणव कहते हैं ॥ २ ॥ अपर प्रणव ॐ—यह निर्मल शब्द है । पूर्वोक्त प्रकृष्ट नवीनता का वोधक होने से या परप्रणवरूप शिव का प्रापक होने से यह भी प्रणव कहा जाता है ॥ ३ ॥

सदा पञ्चाग्निमध्यस्थः साम्बध्यानपरायणः । तताप परमं घोरं तपः संवत्सरत्रयम् ॥ ६ ॥

स पुनः शंकरस्यास्य प्रसादादम्बिकापतेः । पृथिवीमन्तरिक्षं च दिवं चासृजदास्तिकाः ॥ ७ ॥

स तानभ्यतपल्लोकांस्तेभ्यो वेदविदां वराः ।

त्रीणि ज्योतींष्यजायन्त पृथिव्या एव तत्र तु ॥ ८ ॥

अजायताग्निर्वायुश्च ब्राह्मणाश्चान्तरिक्षतः[1] । दिवो दिवाकरः साक्षाज्जगच्चक्षुरजायत ॥ ९ ॥

तानि चाभ्यतपज्ज्योतींष्यजस्तेभ्यो महाद्विजाः ।

त्रयो वेदा अजायन्त वेदानां प्रथमोऽनलात् ॥ १० ॥

यजुर्वेदस्तथा वायोरादित्यात्सामसंज्ञितः । वेदानभ्यतपत्तांश्च ब्रह्मा तेभ्यो महाद्विजाः ॥ ११ ॥

त्रीणी शुक्लान्यजायन्त तत्र ब्रह्मविदां वराः । ऋग्वेदादेव भूस्तद्वद्यजुर्वेदाद्भुवस्तथा ॥ १२ ॥

सामवेदात्सुवस्तानि शुक्लान्यभ्यतपत्प्रभुः ।

तथा तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयो वर्णा द्विजोत्तमाः ॥ १३ ॥

अजायन्त क्रमेणैव कोटिसूर्यसमप्रभाः । अकारश्च तथोकारो मकारश्चेति सुव्रताः ॥ १४ ॥

अथास्य सकलवेदसारात्मकत्वमाविष्कर्तुमैतरेयके–'प्रजापतिरकामयत प्रजायेय भूयान्स्याम्' इत्यत्र पृथिव्यादीनामुत्तरोत्तरसारात्मना या सृष्टिरुक्ता तामत्र सुखावबोधाय श्लोकैः संगृह्णाति–पुरा प्रजापतिरित्यादिना सुव्रता इत्यन्तेन । पृथिव्यन्तरिक्षद्युलोकानामग्न्यादयः सारात्मकाः । तेषामृग्वेदादयः । तेषां च व्याहृतयः । ताभ्यश्चाकारोकारमकाराः सर्वसारत्वेन लौकिकप्रकाशाः प्रजापतिना निःसारिता इत्यर्थः ॥ ४–१४ ॥

प्राचीन काल में स्वयं प्रजापति ने परम श्रद्धा से तीन साल तक घोर तप किया । सारे शरीर पर भस्मोद्धूलन और मस्तक पर त्रिपुण्ड्र धारण कर जितेन्द्रिय व जितक्रोध रहते हुए, जटा रख कर, वल्कल पहनकर वे साम्ब का ध्यान करते हुए पंचाग्नि तपते थे ॥ ४–६ ॥ यों तप से प्रसन्न हुए शंकर की कृपा से उन्होंने पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक की सृष्टि की ॥ ७ ॥ प्रजापति ने उन तीनों के सार की प्राप्ति के लिए तप किया जिससे तीन ज्योतियाँ उत्पन्न हुई जो पृथ्वी आदि के सार हैं–पृथ्वी से अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु और द्युलोक से सूर्य ॥ ८–९ ॥ उनका भी सार निकाला तो अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद प्रकट हुआ । वेदों का भी सार ये तीन शुक्ल निकले–ऋग्वेद से भूः, यजुर्वेद

---

१ घ. °न्तरीक्ष° ।

तानेकधा समभरदज ओमित्यतिप्रभुः । तस्मिन्नेव शिवः साम्बः सर्ववस्त्ववभासकः ।

प्रतिबिम्बितवांस्तेन प्रणवस्तस्य वाचकः ॥ १५ ॥

तप्तलोहादिवच्छंभोरभेदात्प्रणवोऽपि सः । सर्वावभासको नित्यमभवत्पण्डितोत्तमाः ॥ १६ ॥

ज्ञातार्थे ज्ञातमित्येवं वक्तव्ये सति तद्विना ।

ओमिति प्राह लोकोऽयं तेन ज्ञातस्य वाचकः ॥ १७ ॥

अज्ञातार्थे तथाऽज्ञातमिति प्राप्ते तु वाचके ।

ओमिति प्राह लोकोऽयं तेनाज्ञातस्य वाचकः ॥ १८ ॥

संदिग्धार्थे तु संदिग्धमिति प्राप्ते तु वाचके ।

ओमिति प्राह लोकोऽयं तेन संदिग्धवाचकः ॥ १९ ॥

आकाशादिपदार्थानां ये शब्दा वाचका भुवि ।

विना तानखिलाञ्शब्दाँल्लोक ओमिति भाषते ॥ २० ॥

किमेतावता ? प्रणवस्य सर्वसारतेत्याह–**तानेकधेति** । प्रजापतिस्तानेवाकारादीनेकत्वेन संयोजितवान् । तस्मात् 'आद्गुणः' इति गुणे कृते, ओमिति मन्त्ररूपं निष्पद्यते । अथास्य मन्त्रस्य मन्त्रान्तराद्वैशिष्ट्यमाह–**तस्मिन्नेवेति** । यदुक्तरीत्या पृथिव्यादिसर्वसारत्वेन निर्मलः प्रणवस्तस्मिन्नेव मन्त्रे, आदर्शे मुखमिव स्वप्रकाशचिद्रूपः परशिवः प्रतिबिम्बतया भासते । अतस्तस्य स प्रणवो वाचको जातः । तथा च पारमर्षं सूत्रम् 'तस्य वाचकः प्रणवः' इति ॥ १५ ॥ तप्तायःपिण्डवत्प्रतिबिम्बितस्वप्रकाशपरशिवचैतन्येन सहैकीभावादतस्तत्प्रणवोऽपि सर्ववस्त्ववभासको जात इत्याह–**तप्तलोहादिवदिति** ॥ १६ ॥ इदमेव सर्वावभासकत्वमुपपादयति–**ज्ञातार्थ** इत्यादिना **ब्रह्मणा सदृशः स्मृत** इत्यन्तेन ।

से भुवः और सामवेद से सुवः । इनका भी सार क्रमशः अकार, उकार और मकार प्राप्त हुए ॥ १०–१४ ॥ उन तीनों को प्रजापति ने मिला दिया तो 'ओम्' बन गया । उसी मंत्र में सब वस्तुओं के प्रकाशक साम्ब शिव प्रतिबिम्बित हुए जिससे प्रणव उनका वाचक हो गया ॥ १५ ॥ (सारिष्ठ ओङ्कार का वाच्य बनना ही प्रतिबिम्बित होना है । वाच्य-वाचक का तादात्म्य स्वीकृत है । प्रतिबिम्ब और उपाधि का भी तादात्म्य है–दर्पण से प्रतिबिम्ब भिन्न हो तो दर्पण के बिना भी उपलब्ध हो, अभिन्न हो तो प्रकाश, बिम्बादि के बिना भी उपलब्ध हो ।) जैसे तपा हुआ लोहा आदि अग्नि से अभिन्न होता है उसी प्रकार वह प्रणव भी महादेव से अभिन्न हो सबका अवभासक बन गया ॥ १६ ॥ ज्ञात अर्थ के विषय में कोई पूछे, 'तुम्हें यह ज्ञात है ?' तो यह उत्तर देने की जगह कि 'मुझे ज्ञात है', यही उत्तर दिया जाता है 'ओम् (हाँ)' । इसलिये प्रणव ज्ञात का अवभासक या वाचक है ॥ १७ ॥ ऐसे ही अज्ञात वस्तु के विषय

अतः प्रयोगाबाहुल्याद् घटकुड्यादिशब्दवत् । आकाशादिपदार्थानां वाचकः प्रणवः स्मृतः ॥ २१ ॥

सर्वावभासकत्वेन ब्रह्मणा सदृशः स्मृतः ॥ २२ ॥

सर्वावभासकं मन्त्रमिमं जपति यो द्विजः । सर्वमन्त्रजपस्योक्तं फलं स लभतेऽचिरात् ॥

अतः सर्वं परित्यज्य सदा मन्त्रमिमं जपेत् ॥ २३ ॥

ऋषिर्ब्रह्माऽस्य मन्त्रस्य गायत्रं[1] छन्द उच्यते ।

परमात्माभिधः शंभुर्देवता परिकीर्तिता ॥ २४ ॥

अकारो बिन्दुसंयुक्तः शक्तिरस्य द्विजोत्तमाः ॥ २५ ॥

उकारश्च मकारश्च द्वयं बीजं प्रकीर्तितम् ।

मोक्षार्थे विनियोगोऽस्य प्रोक्तो वेदान्तवेदिभिः ॥ २६ ॥

ज्ञाताज्ञातसंदिग्धेष्वर्थेष्वाकाशादिषुचपृष्टःसर्वोजनःकिमिदंभवताज्ञातमित्यादिप्रश्नस्य ज्ञातमित्यादिप्रतिवचनपरिहारेण यस्मादोमित्येव प्रतिब्रूते तस्माज्ज्ञाताज्ञातादिपदवदयमपि तत्तदर्थस्य पर्यायतया वाचकः । यथा घटकुड्यादिशब्दानां पृथुबुध्नोदराकारलक्षणोऽर्थः प्रातिस्विको वाच्य एवमस्याप्युक्तरीत्या सर्वेष्वर्थेषु प्रयोगस्य रूढत्वात्सर्वावभासकत्वम् । अत एव च्छन्दोगाः प्रणवस्यानुज्ञाक्षरत्वमामनन्ति "तद्वा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि किंचानुजानात्योमित्येव तदाह" इति ॥ १७–२२ ॥ इत्थं प्रणवस्य सर्वावभासकत्वमुपपाद्य तद्धेतुकं प्रणवजपातिशयं दर्शयति–**सर्वावभासकं मन्त्रमिति** । [2]एतद्व्यतिरिक्तसकलमन्त्रजपाद्यत्फलं तत्प्रणवजपेनैवाऽऽप्नोतीत्यर्थः । प्रणवस्य सर्वमन्त्रात्मकत्वात्सर्ववेदसारत्वाच्च । श्रूयते हि–'यः प्रणवमधीते स सर्वमधीते' इति । 'ओमिति प्रतिपद्यत एतद्वै यजुस्त्रयीं विद्यां प्रत्येति' इति च ॥ २३ ॥ ऋष्यादिज्ञानपुरःसर एव मन्त्रो जपार्ह इत्यभिप्रेत्य तदाह–**ऋषिर्ब्रह्मेत्यादि** । अस्य मन्त्रस्य सर्वावभासकत्वात्स्वेतरसकलमन्त्रफलसाधनत्वमुक्तम्[3] । न केवलं तावदेव, मोक्ष एवास्यासाधारणं फलमित्याह–**मोक्षार्थ** इति ॥ २४–२६ ॥

में यह पूछे जाने पर 'क्या तुम्हें यह अज्ञात है ?' यही उत्तर दिया जाता है 'ओम्' । अतः प्रणव अज्ञात का भी वाचक है ॥ १८ ॥ एवं संदिग्धविषयक प्रश्न का भी 'ओम्' यही उत्तर होने से प्रणव संदिग्ध का भी वाचक है ॥ १९ ॥ इसी प्रकार 'क्या यह आकाश है ?' इत्यादि प्रश्न का 'यह आकाश है' ऐसा उत्तर न दे 'ओम्' ऐसा ही कहा जाता है । अतः क्योंकि आकाशादि के वाचक शब्दों के प्रयोग के विना उन अर्थों के ज्ञापन के लिए ओम् का प्रयोग होता है इसलिये यह सभी का वाचक है । एवं च सर्वावभासक होने से यह ब्रह्मसदृश माना गया है ॥ २०–२२ ॥ जो ब्राह्मण इस सर्वावभासक मंत्र का जप करता है उसे शीघ्र सब मंत्रों के जप का फल मिल जाता है । अतः सब कुछ छोड़कर इस

---

१ ग. गायत्री । २ घ. "तद्रूपाति" । ३. "त्रसा" ।

अग्निश्च वायुः सूर्यश्च वर्णानां मुनयः क्रमात् ।
गायत्री च तथा त्रिष्टुब्बृहती च यथाक्रमम् ॥ २७ ॥
छन्दांसि ब्रह्मविच्छ्रेष्ठा वर्णानां च यथाक्रमम् ।
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च वर्णानां देवताः क्रमात् ॥ २८ ॥
रक्तं शुक्लं च कृष्णं च क्रमाद्वर्णा उदाहृताः ।
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिश्चावस्थाः प्रोक्ता यथाक्रमम् ॥ २९ ॥
भूम्यन्तरिक्षस्वर्गाश्च स्थानानि क्रमशो विदुः ।
उदात्तप्रमुखा विप्राः स्वराः प्रोक्ता मनीषिभिः ।
ऋग्यजुःसामसंज्ञाश्च वेदाः प्रोक्ता यथाक्रमम् ॥ ३० ॥
अग्नयो गार्हपत्याग्निर्दक्षिणाग्निस्तथैव च ।
प्रोक्तश्चाऽऽहवनीयाग्निर्वर्णानां क्रमशो द्विजाः ॥ ३१ ॥
प्रातर्मध्यंदिनं सायं काला उक्ता यथाक्रमम् ।
रजः सत्त्वं तमश्चैव गुणा उक्ता यथाक्रमम् ॥ ३२ ॥
सृष्टिः स्थितिश्च संहारः क्रियाः प्रोक्ता यथाक्रमम् ।
उत्पत्तौ च स्थितौ नाशे विनियोगा उदाहृताः ॥ ३३ ॥

अथैतस्यावयवानामकारोकारमकाराणां जपकाले स्मर्तव्यानृष्याद्यानाह–अग्निश्चेत्यादिना **विनियोगा उदाहृता इत्यन्तेन** ॥ २७–३३ ॥

मंत्र का सदा जप करना चाहिये ॥ २३ ॥

ॐ मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द और परमात्मा नामक शम्भु देवता हैं । 'अ' शक्ति है, 'उ' और 'म्' बीज हैं । इस मंत्र का मोक्ष के लिए विनियोग है ॥ २४–२६ ॥ अकार के मुनि (अर्थात् ऋषि) अग्नि, उकार के वायु और मकार के सूर्य हैं । ऐसे ही क्रमशः गायत्री, त्रिष्टुप् और बृहती छंद हैं ॥ २७ 1/2 ॥ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन अक्षरों के क्रमशः देवता हैं । रक्त शुक्ल और कृष्ण इनके वर्ण हैं । जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति इनकी यथाक्रम अवस्थायें हैं । भूमि, अंतरिक्ष व स्वर्ग इनके स्थान हैं । उदात्तादि इनके स्वर हैं । ऋक् यजु और साम इनके वेद हैं ॥ २८–३० ॥ गार्हपत्यादि इनकी क्रमशः अग्नियाँ हैं । प्रातः, मध्याह्न और सायं इनके काल हैं । रजः, सत्त्व और तम इनके गुण हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार इनकी क्रियायें हैं और उत्पत्ति, स्थिति, नाश में इनका विनियोग है ॥ ३१–३३ ॥ (जपकाल में स्मर्तव्य ऋषि आदि का यह संग्रह है–अकार के–अग्नि ऋषि, गायत्री छंद, ब्रह्मा देवता, रक्त वर्ण, जाग्रद् अवस्था

अङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तमङ्गुलीनां च संधिषु । क्रमाद्वर्णत्रयन्यासः कर्तव्यः सिद्धिमिच्छता ॥ ३४ ॥

अङ्गुलीषु च सर्वासु प्रणवन्यास ईरितः ॥ ३५ ॥

भूरग्न्यात्मन इत्यादिमन्त्राश्च क्रमशो द्विजाः ।

विन्यस्तव्याश्च सिद्ध्यर्थमङ्गुलीषु द्विजन्मना ॥ ३६ ॥

क्रमाद्वर्णत्रयन्यासो नाभौ हृदि च मूर्धनि । कर्तव्यः सर्वयत्नेन प्रणवेन तथैव च ॥ ३७ ॥

हृदयादिप्रदेशेषु क्रमेणैव द्विजोत्तमाः । भूरग्न्यात्मन इत्यादिमन्त्राणां न्यास ईरितः ॥ ३८ ॥

एवं न्यस्य विधानेन ध्यात्वा साम्बं त्रियम्बकम्[1] ।

जपेन्मन्त्रवरं भक्त्या लक्षाणां दशकं द्विजाः ॥ ३९ ॥

ततः सिध्यति मन्त्रोऽयं सत्यमेव न संशयः ।

षट्कर्माणि प्रसिध्यन्ति[2] तथैवाष्ट विभूतयः ॥ ४० ॥

अङ्गुष्ठादीति । अकारादीन्यक्षराण्यङ्गुष्ठाद्यङ्गुलीनां त्रिषु संधिष्वङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तं प्रत्येकं न्यस्तव्यानीत्यर्थः ॥ ३४ ॥ एवं वर्णन्यासं कृत्वा तास्वेवाङ्गुलीषु तत्समुदायात्मकः प्रणवोऽपि न्यस्तव्य इत्याह-**अङ्गुलीष्विति** । 'भूरग्न्यात्मन' इत्यादयोऽङ्गमन्त्रास्तेङ्गुष्ठाद्यङ्गुलीषु न्यस्तव्या इत्यर्थः ॥ ३५-३६ ॥ पुनरकारादिवर्णत्रयं विभज्य नाभिहृन्मूर्धसु प्रत्येकं न्यस्तव्यं[3] ततस्तेष्वेव स्थानेषु तत्समुदायस्य प्रणवस्य न्यासः कर्तव्य इत्याह-**क्रमाद्वर्णेति** ॥ ३७ ॥

भूमि स्थान, उदात्त स्वर, ऋग्वेद, गार्हपत्य अग्नि, प्रातःकाल, रजो गुण, सृष्टि क्रिया और उत्पत्ति में विनियोग है । उकार के-वायु ऋषि, त्रिष्टुप् छंद, विष्णु देवता, शुक्ल वर्ण, स्वप्न अवस्था, अंतरिक्ष स्थान, अनुदात्त स्वर, यजुर्वेद, दक्षिणाग्नि, मध्याह्न काल, सत्त्व गुण, स्थिति क्रिया और स्थिति में विनियोग है । मकार के-सूर्य ऋषि, बृहती छन्द, रुद्र देवता, कृष्ण वर्ण, सुषुप्ति अवस्था, स्वर्ग लोक, स्वरित स्वर, साम वेद, आहवनीय अग्नि, सायंकाल, तमोगुण, संहार क्रिया और नाश में विनियोग है ।) अंगूठे से कनिष्ठिका पर्यंत सभी अंगुलियों की तीनों संधियों में इन तीन वर्णों का न्यास करना चाहिये ॥ ३४ ॥ समग्र अंगुलियों पर प्रणव का न्यास करना चाहिये । 'भूरग्न्यात्मने' आदि अंगमंत्रों का भी अंगुलियों पर न्यास कर लेना चाहिये ॥ ३५-३६ ॥ नाभि, हृदय और मूर्धा में पहले क्रमशः अकारादि वर्णों का व फिर तीनों स्थानों पर प्रणव का न्यास करना चाहिये ॥ ३७ ॥ हृदयादि में ही 'भूरग्न्यात्मने' आदि मंत्रों का भी न्यास

१ ङ. सदाशिवम् । २ जपपरो ब्राह्मणोऽन्यानि कर्माणि माऽपि कार्षीन्न तस्य दोष इत्यर्थः । मनुरपि विदधौ-'जप्येनैव तु संसिद्ध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः । कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।' (२.८७) इति । ३ क. न्यासः ।

अपवर्गः स्वतःसिद्धः पापैः सर्वैः प्रमुच्यते । सर्वविद्यालयो भूत्वा यथेष्टं फलमाप्नुयात् ॥ ४१ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे प्रणवविचारो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

ततो हृदयादिदेशेषु 'भूरग्न्यात्मन' इत्यङ्गमन्त्रान्न्यसेदित्याह–हृदयादीनि । शेषं स्पष्टम् । ३८–४१ ॥

इति श्रीसूतसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे प्रणवविचारो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः

सूत उवाच–सावित्रीमथ वक्ष्यामि व्याहृत्या शिरसा सह ।
भूरादिव्याहृतीनां तु मुनयः परिकीर्तिताः ॥ १ ॥
अत्रिर्भृगुश्च कुत्सश्च वसिष्ठो गौतमस्तथा[1] । कश्यपश्चाङ्गिराश्चेति क्रमेण मुनिपुंगवाः ॥ २ ॥
व्याहृतीनां क्रमेणैव छन्दांसि कथितानि तु । देवीगायत्रमाद्यं स्यादुष्णिहा तदनन्तरम् ॥ ३ ॥
अनुष्टुब्बृहती पङ्क्तिस्त्रिष्टुप्[2] च जगती तथा ।
अग्निर्वायुस्तथाऽर्कश्च वागीशो वरुणस्तथा ॥ ४ ॥

कर्तव्य है । इस प्रकार यथाविधि न्यास कर, साम्ब त्र्यम्बक का ध्यान कर भक्तिपूर्वक दस लाख बार प्रणव का जप करना चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ तब यह मंत्र सिद्ध होता है । षट्कर्म, आठ विभूतियाँ और मोक्ष प्राप्त होता है । सब पाप निवृत्त होते हैं । जप करने वाला सब विद्याओं में निष्णात हो यथेष्ट फल पाता है ॥ ४०–४१ ॥ (ब्राह्मण के लिए अध्ययनादि छह कर्म मनु (१.८८) आदि ने बताये हैं । प्रणवजपी ब्राह्मण उन्हें न भी करे तो दोषी नहीं यह अर्थ है । स्वयं मनु ने ब्राह्मण के लिए कहा है कि उसे जप से ही सब सिद्ध हो जाता है । अणिमादि आठ विभूतियाँ मानसोल्लासादि में (१०.७-१८) स्पष्ट हैं ।)

गायत्रीविवरण नामक छठा अध्याय

सूत जी बोले–अब मैं व्याहृतियों और शिर सहित गायत्री के विषय में बताता हूँ ।

व्याहृतियों के ऋषि आदि इस प्रकार हैं : भूः के–अत्रि ऋषि, देवी गायत्री छन्द, अग्नि देवता । भुवः के–भृगु ऋषि, उष्णिहा छंद, वायु देवता । स्वः के–कुत्स ऋषि, अनुष्टुप् छंद, सूर्य देवता । महः के वसिष्ट ऋषि, बृहती छंद, बृहस्पति देवता । जनः के–गौतम ऋषि, पंक्ति छंद, वरुण देवता । तपः के–कश्यप ऋषि,

---

१ ख. ग. "था । काश्य" । २ घ. च "ङ्क्तित्रिष्टु" ।

इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च क्रमेणैव तु देवताः ।

व्याहृतीनां तु सर्वत्र विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥

विश्वामित्रो मुनिश्छन्दो गायत्रं देवता रविः ।

सावित्र्या वेदविच्छ्रेष्ठाः शिव एवाधिदेवता ॥ ६ ॥

त्रिपदा सा तु सावित्री षड्भिर्वर्णैश्चतुष्पदा ॥ ७ ॥

ओमापो ज्योतिरित्येतद्गायत्र्याः शिर उत्तमम्[1] ।

ऋषिर्ब्रह्माऽस्य मन्त्रस्य च्छन्दोऽनुष्टुप्प्रकीर्तितः ॥ ८ ॥

इत्थं त्रयीसारं प्रणवमभिधाय प्रकृत्यादिचतुर्विंशतितत्त्वात्मिकां द्विजातीनां भुक्तिमुक्तिकरीं त्रयीमातरं सावित्रीं प्रस्तौति– **सावित्रीमर्थेति** । व्याहृतयो भूराद्याः सप्त । ओमापो ज्योतिरिति शिरः । अथैतासां व्याहृतीनामृष्याद्यानाह–**भूरादिव्याहृतीनामित्यादि क्रमेणैव तु देवता** इत्यन्तेन । **वागीशो** बृहस्पतिः । [2]"यद्यविज्ञाता[3] सर्वन्यापद्बा[4] भूर्भुवः सुवरिति सर्वा अनुसृत्याऽऽहवनीय[4] एव जुहवीथ[5]" इत्यैतरेयकश्रुतेः 'सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह' इत्यादिस्मरणाच्च यज्ञकर्मणि सर्वत्र प्राणायामादौ चाऽऽसां विनियोगः स्पष्ट इत्याह–**व्याहृतीनां** त्विति ॥ १–५ ॥ अथ गायत्र्या ऋष्याद्यानाह–**विश्वामित्र** इति । जन्मान्तरकृतोपासनामहिम्ना यः सूर्यपदं प्राप्तस्तन्मण्डलाभिमानी जीवात्मना वर्तमानस्तत्रत्यां विभूतिमनुभुङ्क्ते स सूर्योऽस्या **देवता** । अन्तर्यामिरूपेण तस्यान्तर्वर्तमानस्तत्प्रेरको यः परशिवः सोऽस्य मन्त्रस्या**धिदेवते**त्यर्थः ॥ ६ ॥ अस्याः पादक्लृप्तिमाह– **त्रिपदेति** । सावित्री सवितृदेवताका 'तत्सवितुर्वरेण्यम्' एषा ऋगित्यादिरूपेणेति स्मरणात् । ण्यमित्येतस्याक्षरस्य णियमिति विभागे सति चतुर्विंशत्यक्षरा । अष्टाभिरक्षरैः पादत्रयात्मिका । षड्भिः पादचतुष्टयात्मिका । 'सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री' इति श्रुतेः ॥ ७ ॥

त्रिष्टुप् छंद, इंद्र देवता । सत्यम् के–अंगिरा ऋषि, जगती छंद, विश्वेदेव देवता । व्याहृतियों का विनियोग तो यज्ञ, प्राणायामादि सर्वत्र ही है ॥ १–५ ॥

गायत्री के विश्वामित्र ऋषि हैं, गायत्री छंद है, सूर्य देवता है और शिव अधिदेवता हैं ॥ ६ ॥ (आठ-आठ अक्षरों के टुकड़े किये जायें तो) गायत्री तीन पादों वाली है । छह-छह अक्षरों के टुकड़े करें तो चार पादों वाली है । जप में गायत्री को तीन पादों वाली और पूजा में चार पादों वाली समझना चाहिये (पाठ में 'ण्यं' को जप में 'णियम्' मानकर अक्षर चौबीस होते हैं ।)॥ ७ ॥

'ॐ आपो ज्योतिः' गायत्री का शिर है । इसके ब्रह्मा ऋषि हैं, अनुष्टुप् छन्द है, परमात्मा ही देवता

---

१ घ. उच्यते । २ ङ. "द्यपि ज्ञा" । ३ क. "ता भू" । ४ ङ. "पकाद्वा । ५ ख. "नुद्रुत्या" । ६ क. ख. ङ. च. "जुहावी" ।

देवता परमात्मैव[1] प्रोक्तो वेदार्थवेदिभिः । यथेष्टसाधने चास्य विनियोग उदाहृतः ॥ ९ ॥

सावित्री त्रिपदा ज्ञेया षट्कुक्षिः पञ्चशीर्षका । अग्निवर्णमुखा शुक्ला पुण्डरीकदलेक्षणा ॥ १० ॥

ऋग्यजुःसामरूपाश्च पादा अस्याः प्रकीर्तिताः । पूर्वा दिक्प्रथमा कुक्षिर्द्वितीया दक्षिणा मता ॥ ११ ॥

पश्चिमा दिक्तृतीया च चतुर्थी चोत्तरा मता ।

ऊर्ध्वा दिक्पञ्चमी कुक्षिः षष्ठ्यधो दिक्प्रकीर्तिता ॥ १२ ॥

अष्टादश पुराणानि नाभिरस्या मुनीश्वराः । जगच्छरीरं सावित्र्या आकाशमुदरान्तरम् ॥ १३ ॥

शिरसा सहेति पूर्वं यदुक्तं तस्य शिरसः स्वरूपमाह—**ओमाप** इति । अस्यर्ष्याधानाह—**ऋषिर्ब्रह्मे**ति । वेदार्थाभिज्ञैरस्य मन्त्रस्यार्थं न्यायतोऽवधार्य तदात्मकः **परमात्मैव देवते**ति निर्णीतं 'या तेनोच्यते सा देवता' इति न्यायात् । सोऽर्थ आचार्यैरित्थं निरूपितः—'आपो ज्योति रस इति सोमाग्न्योस्तेज उच्यते । तदात्मकं जगत्सर्वं रसस्तेजोऽद्वयात्मकम् ॥ अमृतं तदनाशित्वाद् वृहत्वाद् ब्रह्म उच्यते । यदानन्दात्मकं ब्रह्म सत्यज्ञानादिलक्षणम् ॥ तद्भूर्भुवः स्वरित्युक्तं सोऽहमित्योमुदाहृतम् । एतत्तु वेदसारस्य शिरस्त्वाच्छिर उच्यते' इति ॥ ८–९ ॥ अथास्याः सावित्र्या जपकाले ध्यातव्यां विराडात्मिकां मूर्तिमाह—**सावित्री त्रिपदे**ति । त्रयः पादा अस्याः सा तथा । एवं **षट्कुक्षिः पञ्चशीर्षके**त्यत्रापि बहुव्रीहिः ॥ १० ॥ के पुनस्ते पादा इत्याह—**ऋग्यजुरि**ति । त्रयो वेदाः सावित्रीमूर्तेः पादत्रयात्मना वर्तन्त इत्यर्थः । उक्तं हि सावित्रीहृदये—'ऋग्वेदोऽस्याः प्रथमः पादो भवति यजुर्वेदो द्वितीयः सामवेदस्तृतीयः' इति । कुक्षिषट्कमप्येवं विभज्य दर्शयति—**पूर्वा दिगित्यादिना** ॥ ११–१२ ॥

है तथा विनियोग यथेष्ट साधन में है ॥ ८–१० ॥

जपकाल में गायत्री का ध्येयरूप है : गायत्री के तीन पैर, छह पेट और पाँच सिर हैं । मुँह का रंग अग्नि की तरह है, सारा शरीर शुक्ल है तथा आँखें कमल के दल की तरह हैं ॥ १० ॥ ऋक् यजुः और साम इसके पैर बताये गये हैं । पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर और नीचे—ये छहों दिशायें उसके पेट हैं ॥ ११–१२ ॥ अठारह पुराण गायत्री की नाभि हैं । पृथिवी आदि भूत-भौतिक जगत् उसका स्थूल शरीर है । पेट की भीतरी जगह आकाश है । गायत्री आदि छंद स्तन हैं । मनु आदि प्रणीत निर्दुष्ट धर्मशास्त्र हृदय है । न्यायशास्त्र भुजाये हैं । सेश्वर व निरीश्वर दोनों सांख्यशास्त्र कान हैं । शिक्षा, कल्प आदि वेदांग सिर हैं । महातेजस्वी अग्नि मुख है । मीमांसा उसका असाधारण चिह्न है । अथर्वा ऋषि द्वारा दृष्ट वेद गायत्री की चेष्टायें हैं । ब्रह्मा मूर्धा हैं, रुद्र शिखा हैं (केश हैं) और विष्णु गायत्र्यभिमानी

---

१ ङ. "त्मैष प्रो" ।

स्तनौ छन्दांसि हृदयं धर्मशास्त्रमकल्मषम् । बाहवो न्यायशास्त्रं तु कर्णौ सांख्यद्वयं तथा ॥ १४ ॥

शिक्षाद्यङ्गानि शीर्षाणि वक्त्रमग्निर्महाद्युतिः । मीमांसा लक्षणं तस्याश्चेष्टा चाऽऽथर्वणी श्रुतिः ॥ १५ ॥

ब्रह्मा मूर्धा शिखा रुद्रो विष्णुरात्मा प्रकीर्तितः ।
तस्याः सूक्ष्मशरीरं च शास्त्रं वेदान्तसंज्ञितम् ॥ १६ ॥

अन्तर्यामी शिवः साक्षात्साम्बश्चन्द्रार्धशेखरः । स्वशरीरे तु सावित्रीं विन्यसेदक्षरक्रमात् ॥ १७ ॥

पादाङ्गुष्ठे तु गुल्फे तु जङ्घे जानुप्रदेशके ।
ऊरुदेशे च गुह्ये च वृषणे च तथैव च ॥ १८ ॥

किं बहुना नामरूपात्मकं सर्वमपि जगद्विराडात्मिकायास्तन्मूर्तेरवयवत्वेन परिकल्पयति–**अष्टादशेत्यादिना वेदान्तसंज्ञितमित्यन्तेन** । **जगत्पृथिव्यादिभूतभौतिकात्मकं** तस्याः स्थूलशरीरम् । **छन्दांसि** गायत्र्यादीनि सप्त । **धर्मशास्त्रं** मन्वादिप्रणीतम् । **सांख्यद्वयं** निरीश्वरं सेश्वरं च । शिक्षादीनि पञ्चाङ्गान्यस्याः शिरांसि । उक्तं हि सावित्रीहृदये–'व्याकरणमस्याः प्रथमं शिरो भवति शिक्षा द्वितीयं कल्पस्तृतीयं निरुक्तं चतुर्थं ज्योतिषामयनं पञ्चमम्' इति । लक्ष्यतेऽनेनेति **लक्षणं** व्यावर्तकोऽसाधारणो धर्मः 'अथातो धर्मजिज्ञासा' इत्यादिकं मीमांसाशास्त्रमस्यास्तल्लक्षणम् । अथर्वणा दृष्टा श्रुतिर्वेदोऽस्याश्चेष्टात्मकः । उक्तं हि–'लक्षणं मीमांसा । अथर्ववेदो विचेष्टितम्' इति । पञ्चस्वपि शिरःसु **ब्रह्मैव** शिरःकपालात्मनाऽवस्थितः । **रुद्रः** केशात्मना । हृन्मध्येऽवस्थितो जीवात्मा **विष्णुरेव** । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादिकं वेदान्तशास्त्रमस्याः **सूक्ष्मशरीरम्** ॥ १३–१६ ॥ एतावदीदृशं सर्वं नामरूपात्मकं भोक्तृभोग्यरूपं जगदस्या मूर्तित्वेन परिकल्पितं दृग्रूपः परशिव एवैवंविधायाः सावित्रीमूर्तेरन्तर्यामित्वेन प्रेरक इत्याह–**अन्तर्यामीति** । उक्तप्रकारेण ऋष्यादिन्यासपुरःसरं सावित्रीमूर्तिं ध्यात्वा मन्त्रवर्णान्स्वशरीरे वक्ष्यमाणस्थानेषु न्यसेदित्याह–**स्वशरीरे त्विति** ॥ १७ ॥

आत्मा हैं । वेदान्तशास्त्र उसका सूक्ष्म शरीर है ॥ १३–१६ ॥ अन्तर्यामीरूप से गायत्री के प्रेरक साक्षात् चन्द्रमौलि शिव हैं ।

अक्षरक्रम से गायत्री का निजशरीर में न्यास करना चाहिये । 'तत्' आदि प्रत्येक वर्ण का इन एक-एक स्थान में न्यास करे–पैर के अंगूठे में, टखने में, पिण्डली में, घुटने में, जंघा में, लिंग में, अण्डकोष में, कटि में, नाभि में, उदर में, स्तनों में, हृदय में, कण्ठ में, मुँह में, तालु में, नाक में, आँखों में, भ्रूमध्य में, ललाट में, मुख में पूर्व की ओर, मुख में दक्षिण की ओर, मुख में पश्चिम की ओर, मुख

कटिप्रदेशे नाभौ च जठरे स्तनयोर्हृदि । कण्ठे च वदने तालौ नासिकायां च चक्षुषोः ॥ १९ ॥

भ्रुवोर्मध्ये ललाटे च पूर्ववक्त्रे तथैव च । दक्षिणे पश्चिमे चैव तथैव ब्राह्मणोत्तमाः ॥

उत्तरे च तथा मूर्ध्नि न्यासः सम्यक्प्रकीर्तितः ॥ २० ॥

प्रथमश्चम्पकाकारो द्वितीयः श्याम एव हि । तृतीयः पिङ्गलः प्रोक्तश्चतुर्थो मुनिसत्तमाः ॥ २१ ॥

इन्द्रनीलसमप्रख्यः पञ्चमः पावकप्रभः । षष्ठो वह्निप्रभस्तद्वत्सप्तमश्चाग्निवर्णकः ॥ २२ ॥

विद्युद्वर्णनिभः साक्षादष्टमः परिभाषितः । नवमस्तारकावर्णो दशमः कृष्णवर्णकः ॥ २३ ॥

तत्परो रक्तगौराभः श्यामस्तत्परमः स्मृतः ।

शुक्लवर्णः[1] पीतवर्णो रक्तवर्णः परः स्मृतः ॥ २४ ॥

शुक्लवर्णः परो वर्णः पद्मरागप्रभः परः ॥ २५ ॥

तत्परः शशिसंकाशः पाण्डुरः परमो मतः । तत्परो रत्नगौराभ इन्द्रनीलसमोऽथ वा ॥ २६ ॥

गोरक्तसदृशश्चान्यस्तत्परः सूर्यसंनिभः । नीलोत्पलदलप्रख्यो वर्णस्तत्परमस्तथा ॥ २७ ॥

शङ्खकुन्देन्दुवर्णाभः साक्षाद्वर्णः परः स्मृतः ।

तत्परो दीपसंकाशः क्रमाद्वर्णाः प्रकीर्तिताः ॥ २८ ॥

तान्येव चतुर्विंशतिस्थानानि दर्शयति—पादाङ्गुष्ठे त्वित्यादिना ॥ १८–२० ॥ अथैषामक्षराणां जपविधौ ध्यातव्यान्वर्णानाह— **प्रथमश्चम्पकाकार** इत्यादिना **क्रमाद्वर्णाः प्रकीर्तिता** इत्यन्तेन ॥ २१–२८ ॥

में उत्तर की ओर और मूर्धा में । इन चौबीस स्थानों में क्रमशः चौबीस अक्षरों का न्यास करना चाहिये ॥ १७–२० ॥

अक्षरों के रंग ये हैं—प्रथम अक्षर चम्पा के फूल की तरह सुनहरा है । दूसरा श्याम वर्ण का है । तीसरा खाकी (ललाई लिये भूरा) रंग का है । चौथे का रंग इन्द्रनीलमणि की तरह है । पाँचवाँ पावक के रंग का, छठा वह्नि के रंग का और सातवाँ अग्नि के रंग का है । (आग की विभिन्न आभाओं वाले ये वर्ण हैं ।) आठवाँ अक्षर विजली (मेघों में चमकने वाली) के रंग का है । नवें का रंग तारों

---

१ क. ख. ग. घ. "र्णः परो वर्णः पीतव" । बालमनोरमापाठोऽप्येवम् ।

केचिद्वर्णास्तु सावित्र्या महापातकनाशनाः । उपपातकपापानां वर्णाः केचन बाधकाः ।

केचन क्षुद्रपापानां नाशकाः स्युर्न संशयः ॥ २९ ॥

नान्नतोयसमं दानं न चाहिंसापरं तपः ।

न सावित्रीसमं जप्यं न व्याहृतिसमं हुतम् ॥ ३० ॥

यो नोऽस्माकं धियश्चित्तान्यन्तर्यामिस्वरूपतः । प्रचोदयात्प्रेरयेच्च तस्य देवस्य सुव्रताः ॥ ३१ ॥

दीप्तस्य सर्वजन्तूनां प्रत्यक्षस्य स्वभावतः ।

सवितुः स्वात्मभूतं तु वरेण्यं सर्वजन्तुभिः ॥ ३२ ॥

एवंविधस्य वर्णज्ञानस्य प्रयोजनमाह–केचिद्वर्णास्त्विति । महापातकोपपातकानुपातकरूपाणि[1] त्रिविधानि पातकानि तान्यक्षरवर्णज्ञानान्नश्यन्तीत्यर्थः ॥ २९ ॥ कथमस्य गायत्रीजपस्य महापातकादिसर्वपापप्रणाशहेतुतेत्याशङ्क्याऽऽह–नान्नतोयेति ॥ ३० ॥

जैसा है । दसवाँ काले रंग का है । ग्यारहवाँ ललाई के लिए गोरे रंग का है । बारहवाँ श्याम (हरे) रंग का है । तेरहवाँ शुक्ल, चौदहवाँ पीला, पंद्रहवाँ लाल, सोलहवाँ शुक्ल (चाँदी की तरह), सत्रहवाँ माणिक्य के रंग का, अठारहवाँ चंद्र के रंग का, उन्नीसवाँ पीलापन लिए सफेद, बीसवाँ मोती की तरह सफेद या इन्द्रनील की तरह है, इक्कीसवाँ गाय की ललाई की तरह के रंग वाला होता है, बाइसवाँ सूर्य के रंग का, तेइसवाँ नीलकमल के दल के समान वर्ण का और चौबीसवाँ शंख, कुंदपुष्प या चंद्र के वर्ण का है । अगला वर्ण दीपक की तरह है । (यहाँ पाठ में असमीचीनता प्रतीत होती है । अक्षर चौबस ही हैं । चौबीसवें श्लोक का पाठ 'शुक्लवर्णः परो वर्णः पीतवर्णः परः स्मृतः' मानें तो 'रक्तवर्णः' के हट जाने से संख्या ठीक हो जाती है । तब पंद्रहवाँ अक्षर चाँदी के रंग का, सोलहवाँ माणिक्य के रंग का, सत्रहवाँ चंद्र के रंग का, अठारहवाँ पीलापन लिए सफेद, उन्नीसवाँ मोती के या इंद्रनील के रंग का, बीसवाँ गाय की ललाई के रंग का, इक्कीसवाँ सूर्य के रंग का, बाइसवाँ नीलकमल के रंग का, तेइसवाँ शंखादि के रंग का और चौबीसवाँ दीपक के वर्ण का होगा) ॥ २१–२८ ॥

गायत्री के कुछ वर्ण महापातकों के, कुछ उपपातकों के और कुछ क्षुद्रपातकों के नाशक हैं ॥ २९ ॥ अन्नदान व जलदान के समान अन्य कोई दान नहीं, अहिंसा से श्रेष्ठ तप नहीं है, गायत्री के तुल्य कोई जपनीय मंत्र नहीं है तथा व्याहृतियों के समान होममंत्र नहीं है ॥ ३० ॥

गायत्री का अर्थ यों समझना चाहिये–अन्तर्यामीरूप से जो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है उस

---

१ घ. "तकक्षुद्रपा" ।

भजनीयं द्विजा भर्गस्तेजश्चैतन्यलक्षणम् । तच्छब्दवाच्यं सर्वज्ञं जगत्सर्गादिकारणम् ॥ ३३ ॥

स्वमायाशक्तिसंभिन्नं शिवरुद्रादिसंज्ञितम् । नीलग्रीवं विरूपाक्षं साम्बमूर्त्युपलक्षितम् ॥ ३४ ॥

आदित्यदेवतायास्तु प्रेरकं परमेश्वरम् ॥ ३५ ॥

आदित्येनापरिज्ञातं वयं धीमह्युपास्महे । सावित्र्याः कथितो ह्यर्थः संग्रहेण मयाऽऽदरात् ॥ ३६ ॥

एवमर्थं गुरोर्लब्ध्वा दत्त्वा तस्मै च दक्षिणाम् ।
चतुर्विंशतिकं लक्षं जपेदव्यग्रतः सुधीः ॥ ३७ ॥

महापातकयुक्तोऽपि सिद्धमन्त्रो भवेद् द्विजः । आज्येन जुहुयान्मन्त्री सहस्राणां चतुष्टयम् ॥ ३८ ॥

यतो जपविधौ जप्यमन्त्रार्थभूतदेवताप्रतिपत्त्यर्थमवश्यं मन्त्रार्थो ज्ञातव्योऽतस्तत्प्रतिपत्तये सावित्रीमन्त्रं संगृह्य व्याचष्टे– **यो नोऽस्माकमित्यादिना मयाऽऽदरादित्यन्तेन** । तृतीयपादे यच्छब्दश्रवणात्प्रतिपत्तिसौकर्यार्थं तं पादं विवृणोति । अन्तर्यामितया स्थितो **यो** देवः स **नोऽस्माकं धियो** बुद्धीर्धर्मज्ञानादिषु **प्रचोदयात्प्रेरयेत्** । 'चुद प्रेरणे' इत्येतस्माल्लेट्याडागमः[1] । तस्य **देवस्य** द्योतमानस्य स्वयंप्रकाशचिद्रूपस्य सर्वप्राणिहृदम्बुजमध्यवर्त्यन्तःकरणादिसाक्षित्वेन वर्तमानस्य **सवितुः** प्रेरकस्य शिवस्वरूपभूतं तत्सृष्टिस्थितिसंहारकारणतया प्रसिद्धं **वरेण्यं** सर्वप्राणिसेव्यं **भर्गो** भर्जनात्पापस्य भर्जकं सत्यज्ञानादिलक्षणं स्वमायाशक्तिवशेन शिवरुद्रादिसंज्ञामापन्नं सूर्यमण्डलमध्ये तत्प्रेरकत्वेनवस्थितं वाङ्मनसातीतमीदृग्विधं यत्परं ब्रह्म **तद्वयं धीमहि** ध्यायेम । तदेवाहमस्मीति जानीयामित्यर्थः । 'ध्यै चिन्तायाम्' इत्यस्माल्लिङि छान्दसं रूपम् । तदुक्तमाचार्यैः–'ध्यै चिन्तायां स्मृतो धातुर्निष्पन्नं धीमहीत्यतः' इति ॥ ३१–३६ ॥ एतादृशमर्थं गुरुमुखाज्ज्ञातवत[2] एव पुरश्चरणादिक्रियास्वधिकार इत्याह– **एवमिति** ॥ ३७ ॥ उक्तार्थज्ञानमहिम्ना महापातकादिलक्षणमपि पापं नश्यतीत्याह–**महापातकेति** ॥ ३८ ॥

प्रकाशमान स्वभावतः प्रत्यक्ष प्रेरक देव के स्वरूपभूत तथा सभी द्वारा सेवित चैतन्यात्मक उस तेज का हम स्वाऽभेदेन ध्यान करते हैं जो महावाक्य में तत्-शब्द का वाच्य है, सर्वज्ञ है, जगत् की उत्पत्ति आदि का कारण है, स्वकीय मायाशक्ति से सम्बद्ध है, शिव रुद्र आदि नामों वाला है, नीलकण्ठ है, त्रिनेत्र है, साम्ब मूर्ति से समझा जा सकता है, आदित्य देवता का भी प्रेरक है, परमेश्वर है, आदित्य भी जिसे नहीं जानता है (किंतु जो आदित्य को जानता है) ॥ ३१–३६ ॥ यह अर्थ गुरु से समझ कर उन्हें दक्षिणा निवेदित करनी चाहिये । तदनन्तर चौबीस लाख जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है । चार हजार घृताहुतियाँ भी इस मंत्र से दे देनी चाहिये ॥ ३८ ॥

---

१ लेट्प्रयोग लडर्थः–प्रेरयतीत्यभिप्रायः । चकारस्य–इतः पूर्वमुत्तरं चासावेव प्रेरयिता–इत्यर्थः । यदा, ईरण-प्रेरणयोः केनप्रसिद्धो भेदो विवक्षितः । २ क. ख. ग. घ. ङ. च. "तस्यैव ।

विनियोगानथानेन मन्त्रेणैव प्रसाधयेत् । स्नात्वा प्रातर्जपेन्नित्यं सहस्रं श्रद्धया सह ॥ ३९ ॥

अपेक्षितार्थं सकलं लभते नात्र संशयः । हुत्वा तु खादिरं सम्यग्घृताक्तं हव्यवाहने ॥ ४० ॥

राहुग्रस्ते रवौ विप्रा लभते धनमुत्तमम् । राहुसूर्यसमावाये[1] तर्पयेद्भास्करं जलैः ॥ ४१ ॥

सर्वकामसमृद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा ।

करीषचूर्णतो हुत्वा सर्पिषा सह मानवः ॥ ४२ ॥

गवां गोष्ठे सहस्रं तु बहुक्षीरां लभेत गाम् ।

शाल्यास्तण्डुलहोमेन कन्यासिद्धिर्भविष्यति ॥ ४३ ॥

[2]शालीबीजस्य होमेन प्रजामिष्टामवाप्नुयात् ।

सावित्र्या जलमादाय जप्त्वा चाष्टसहस्रकम् ॥ ४४ ॥

अभिषेकं द्विजः कुर्याद् दुःस्वप्नादिनिवृत्तये । क्षीराहारो जपेल्लक्षमपमृत्युविनाशने ॥ ४५ ॥

घृताहारो जपेद्विद्यां लभते नात्र संशयः ।

नाभिमात्रे जले स्थित्वा जपेल्लक्षं समाहितः ॥ ४६ ॥

अकण्टकं महाराज्यं लभते नात्र संशयः । पलाशपुष्पहोमेन महतीं श्रियमश्नुते ॥ ४७ ॥

इस मंत्र के कई विनियोग हैं । स्नान कर प्रातः श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन एक हजार जप करने से अपेक्षित सभी कुछ प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ $^1/_2$ ॥ सूर्यग्रहण के समय कत्थे को घी में मिला कर अग्नि में आहुति इस मंत्र से देने से श्रेष्ठ धन प्राप्त होता है ॥ ४० $^1/_2$ ॥ सूर्यग्रहण के ही समय जल से सूर्य को तर्पण देने से सभी कामित वस्तुओं से व्यक्ति समृद्ध हो जाता है ॥ ४१ $^1/_2$ ॥ घी सहित सूखे गोबर के चूरे से गौशाला में होम करने से बहुत दूध देने वाली गाय मिलती है ॥ ४२ $^1/_2$ ॥ उत्कृष्ट प्रकार के चावल से इस मंत्र से होम करने से कन्याप्राप्ति हो जायेगी ॥ ४३ ॥ चावल के बीज से होम करने से इच्छित औलाद प्राप्त हो जाती है ॥ ४३ $^1/_2$ ॥ गायत्री से जलग्रहण कर और आठ हजार जप कर अभिषेक करने से दुःस्वप्न नहीं आते ॥ ४४ $^1/_2$ ॥ दूध का ही आहार करते हुए एक लाख जप करने से अपमृत्यु नहीं होती ॥ ४५ ॥ घी का ही आहार करते हुए जप करने से विद्याप्राप्ति हो जाती है ॥ ४५ $^1/_2$ ॥ नाभि तक गहरे जल में खड़े होकर एकाग्रता से एक लाख जप करने से निरुपद्रव महान् राज्य मिलता है ॥ ४६ $^1/_2$ ॥ पलाश के फूल से होम करने से बहुत श्री (धन-धान्यादि) मिलती है ॥ ४७ ॥

---

१ °समावाप्ती–इति बालपाठः ।२ घ. °शालिबी° ।

वेतसैर्जुहुयादग्नौ वृष्टिं शीघ्रमवाप्नुयात् । मधुहोमेन विप्रेन्द्रा राजानं वशमाप्नुयात् ॥ ४८ ॥

पायसं मधुना हुत्वा स्त्रीवश्यं लभतेऽचिरात् ।

केवलं घृतहोमेन सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥ ४९ ॥

अन्नस्य होमतश्चान्नं प्राप्नुयादचिरेण तु ।

पञ्चगव्याशनो लक्षं जप्त्वा जातिस्मरो भवेत् ॥ ५० ॥

जानुमात्रे जले स्थित्वा जपेत्प्रत्यर्थिदिङ्मुखः । युद्धे विजयमाप्नोति सहस्रं क्रोधसंयुतः ॥ ५१ ॥

अर्कस्य समिधो हुत्वा तीक्ष्णतैलेन सादरम् । सप्ताहान्मारयेच्छत्रुमृते विप्रं न संशयः ॥ ५२ ॥

शत्रोः प्रतिकृतिं भूमावालिख्याऽऽख्यां च तद्धृदि ।

समाक्रम्य[1] तु पादेन जपेच्छत्रुर्विनश्यति ॥ ५३ ॥

सावित्री प्रतिलोमा स्यादभिचारेषु कर्मसु । मारणे वर्णशः [2]शत्रोर्ब्रह्मास्त्रं प्रतिलोमतः ॥ ५४ ॥

ऐहिकामुष्मिकेषु सर्वेषु फलेष्वस्य मन्त्रस्य विनियोगानाह–**विनियोगानथानेने**त्यादिना **जपेच्छत्रुर्विनश्यती**त्यन्तेन ॥ ३९–५१ ॥ **ऋते विप्रम्** । ब्राह्मणं शत्रुमृत[3] इत्यर्थः ॥ ५२ ॥ **तद्धृदी**ति । तस्याः प्रतिकृतेर्हृदय आख्यां शत्रोर्नामाक्षराणि लिखेदित्यर्थः ॥ ५३ ॥ अथ मारणविधानस्य मन्त्रास्त्रक्लृप्तिमाह–**सावित्री प्रतिलोमे**ति । मन्त्रवर्णानां प्रातिलोम्येन पाठोऽस्त्रम् । तदुक्तमाचार्यैः–'प्रतिलोमपाठो वर्णानामस्त्रमाहुर्मनीषिणः' इति । वर्णशः प्रातिलोम्येन पठितोऽयं मन्त्रो ब्रह्मास्त्रं तदभिचारकर्मसु प्रयोक्तव्यमित्यर्थः[4] ॥ ५४ ॥

बेंत से आग में आहुति देने से वर्षा होती है ॥ ४७ ॥ मधु से होम करे तो राजा वश में हो जता है ॥ ४७½ ॥ मधुयुक्त खीर से होम करने से स्त्री वश में हो जाती है ॥ ४८ ॥ केवल घी से होम करने से सब कामनायें सिद्ध हो जाती हैं ॥ ४९ ॥ अन्न (चावल) से होम करने से शीघ्र अन्नप्राप्ति होती है ॥ ४९½ ॥ पंचगव्य खाते हुए एक लाख जप करने से व्यक्ति जातिस्मर (अपने पूर्वजन्म की स्मृतिवाला) हो जाता है ॥ ५० ॥ घुटने तक गहरे जल में खड़े होकर शत्रु की दिशा में मुँहकर क्रोध सहित एक हजार जप करने से युद्ध में विजय प्राप्त होती है ॥ ५१ ॥ कडुवे तेल सहित आक की समिधा से सात दिन होम करने से ब्राह्मणातिरिक्त शत्रु मर जाता है ॥ ५२ ॥ शत्रु का चित्र भूमि पर बनाकर, उस चित्र के हृदय में उसका नाम लिखे तथा उस पर पैर रखे हुए गायत्री जाप करे तो भी शत्रु मर जाता है ॥ ५३ ॥ अभिचार कर्मों में शत्रु को मारने के निमित्त गायत्री के अक्षरों का विपरीत

---

१ क. घ. ङ. च. तमाक्रम्य । २ क. त्रोर्महास्त्रं । ३ क. ख. घ. शत्रुं हित्वेत्य' । ४ घ. च. 'त्ययमर्थः ।

गुरुप्रसादतो ज्ञेयमनर्थकरमन्यथा । शान्तये जुहुयादग्नौ घृतेन पयसाऽपि वा ॥

पञ्चगव्येन वा हुत्वा तिलैर्वा शान्तिमाप्नुयात् ॥ ५५ ॥

आम्रपर्णस्य होमेन सर्वज्वरविनाशनम् । उदुम्बरभवाश्वत्थैर्गोगजाश्वामयक्षयः ॥ ५६ ॥

पयसाऽऽज्येन वा हुत्वा शान्तिः सर्वचतुष्पदाम् ।

शान्तये सर्वदोषाणां जानुमात्रे जले जपेत् ॥ ५७ ॥

अभिमन्त्र्य सितं भस्म न्यसेद्भूतादिशान्तये ॥ ५८ ॥

बहुनोक्तेन किं विप्रा जपेनास्याश्च होमतः ।

अभीष्टं सर्वमाप्नोति नात्र सन्देहकारणम् ॥ ५९ ॥

ज्ञानेच्छां तत्प्रसादेन लभते च द्विजोत्तमाः । सावित्रीजपयज्ञेन ज्ञानयज्ञमवाप्नुयात् ॥ ६० ॥

इति श्रीसूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे गायत्रीविवरणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

एतच्च गुरूपदेशव्यतिरेकेण प्रयोक्तुरनर्थावहमित्याह–**गुरुप्रसादत** इति । अस्य चास्त्रप्रयोगस्योपसंहारविधिमाह–**शान्तय** इति ॥ ५५ ॥ द्रव्यविशेषहोमाज्ज्वरस्योपशममाह–**आम्रे**ति । स्पष्टमन्यत् ॥ ५६–५९ ॥ **ज्ञानेच्छामि**ति । 'तमेतं[1] वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' इति श्रुतेर्वेदानुवचनादिभिः परतत्त्वस्वरूपगोचरा विविदिषोत्पादनीया तां सावित्र्याः प्रसादादेव लभते । संततजपेन निर्मलचित्तः सन्परशिवस्वरूपगोचरं साक्षात्कारज्ञानमपि प्राप्नुयादित्यर्थः ॥ ६० ॥

इति श्रीसूतसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे गायत्रीविवरणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

क्रम से पाठ करना पड़ता है तभी यह मंत्र ब्रह्मास्त्र होकर शत्रुनाश में समर्थ होता है ॥ ५४ ॥ ब्रह्मास्त्र का ज्ञान गुरुकृपा से उनके उपदेश से प्राप्त होता है, अन्यथा हानिकारक है ॥ ५४ १/२ ॥ शान्ति प्राप्ति के लिए घी, दूध, पंचगव्य या तिल से आहुति डालकर होम करना चाहिये ॥ ५५ ॥ आम के पत्ते से होम करने से सभी ज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ ५५ १/२ ॥ गूलर और पीपल के पत्तों से होम करने से गाय, हाथी और घोड़े के रोग ठीक हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ दूध से होम करने से सभी चौपायों की शान्ति हो जाती है ॥ ५६ १/२ ॥ सभी दोषों के उपशम के लिए घुटने तक गहरे जल में स्थित हो जप करना चाहिये ॥ ५७ ॥ गायत्री से अभिमंत्रित भस्म से भूत आदि शान्त हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ अधिक क्या कहें ! गायत्री के जप व होम से सभी अभीष्ट मिल जाते हैं ॥ ५९ ॥ गायत्री की कृपा से आत्मज्ञान की इच्छा हो जाती है । एवं च गायत्री के जपयज्ञ से ज्ञानयज्ञ में अधिकार व सफलता प्राप्त होती है ॥ ६० ॥

---

१ ङ. तमेवं ।

सप्तमोऽध्यायः

सूत उवाच–आत्ममन्त्रं प्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरात् ।
ऋषिर्ब्रह्माऽस्य गायत्रं छन्द आत्मैव देवता ॥
शान्तान्तं शक्तिरस्योक्ता [1]तदन्तं बीजमुच्यते ॥ १ ॥
विद्या शक्तिर्भवेद् बीजं शिव एव न चान्यथा ।
तेनायं परमो मन्त्रः शिवशक्त्यात्मकः स्मृतः ॥ २ ॥
एतद् बुद्ध्वा जपेन्मन्त्रं बीजशक्त्यात्मना बुधः । ध्यायेत्साम्बं महादेवं संसारामयभेषजम् ॥ ३ ॥

इत्थंसावित्र्युपासनेनोत्पन्नविविदिषस्यपरशिवरूपगोचरविद्योत्पत्तिसाधनमन्त्रमाह[2]–आत्ममन्त्रमिति । जाग्रदाद्य- वस्थासाक्षिणो जीवात्मनः परमात्मरूपताप्रतिपादकत्वादात्ममन्त्र इत्यजपाऽभिधीयते । एतदुपरिष्टात्स्वयमेव प्रतिपादयिष्यति । अस्य मन्त्रस्य ऋष्याद्यानाह–**ऋषिर्ब्रह्मेत्यादिनोच्यत** इत्यन्तेन । **शान्तान्तमिति** । शकारस्यान्तः षकारस्तस्यान्तः सकारः स इति शक्तिरित्यर्थः । **तदन्तमिति** तच्छब्देन सकारः परामृश्यते । तस्यान्तो हकारः । हमित्यस्य मन्त्रस्य बीजमित्यर्थः ॥ १ ॥ एवं बीजशक्त्यात्मना विभक्तस्य मन्त्रस्य शिवशक्तिवाचकत्वेन तदात्मकतां प्रतिपादयितुमर्थात्मिके बीजशक्ती आह–**विद्या शक्तिरिति** । या[3] परशिवस्वरूपसंविद्रूपिणी सैव शक्तिस्तत्प्रतिपाद्यं निष्कलं[4] परशिवस्वरूपं बीजमर्थस्वरूपमेतदुभयं[5] शब्दात्मकेन शक्तिबीजरूपभागद्वयेन प्रतिपाद्यते । तथा हि–सत्यज्ञानादिलक्षणं निरस्तसमस्तोपाधिकं स्वप्रतिष्ठं सर्वप्रत्यग्भूतं[6] चैतन्यं हि परशिवस्वरूपं तत्प्रत्यगर्थवाचिनाऽहंशब्देन प्रतिपादयितुं शक्यते । तदेव शिवस्वरूपं स्वमायावशाच्छक्यप्रतियोगित्वेन निरूप्यमाणं तत्पराग्भूतं शक्तिः । साऽपि परागर्थवाचिना स इति पदेन प्रतिपाद्यते, इत्युक्तं बीजशक्त्योः शिवशक्तिस्वरूपप्रतिपादकत्वम् । तस्मादयं बीजशक्तिसमुदायरूपो मन्त्रः शिवशक्त्यात्मक इत्यर्थः । तदुक्तमाचार्यैः–'हकारः[7] पुरुषः प्रोक्तः स इति प्रकृतिर्मता । पुंप्रकृत्यात्मको हंसस्तदात्मकमिदं जगत्' इति ॥ २ ॥ इत्थं मन्त्रस्यार्थमभिधाय जपसमयेऽस्य ध्यानं विधत्ते–**एतद्बुद्ध्वेति** । उक्तलक्षणं शिवशक्त्यात्मकं निष्कलपरशिवस्वरूपं स्वीकृतलीलाविग्रहमर्धनारीश्वरं ध्येयमित्यर्थः । तदुक्तमाचार्यैः–'अरुणकनकवर्णं पद्मसंस्थं च गौरीहरनिर्यमितचिह्नं सौम्यतानूनपातम् । भवतु भवदभीष्टप्राप्तये पाशटङ्काभयवरदविचित्रं रूपमर्धाम्बिकेशम्' इति ॥ ३ ॥

हंसविद्या का विवरण नामक सातवाँ अध्याय

सूत जी ने कहा–अब मैं आत्ममन्त्र नामक अजपामंत्र के विषय में संक्षेप में बताऊँगा । आत्ममत्र के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द और आत्मा देवता है । 'सः' शक्ति है 'हम्' बीज है ॥ १ ॥ शब्दात्मक शक्ति और बीज के अर्थ हैं संवित्-शक्ति और शिव । अतः शिव-शक्तिरूप होने से यह मंत्र परमोत्तम है ॥ २ ॥ यह समझकर बीज और शक्तिरूप से अम्बा सहित महादेव का अर्थात् अर्धनारीश्वर का ध्यान कर इस मंत्र का जप करना चाहिये । महादेव ही संसाररोग की दवा हैं ॥ ३ ॥ जो इसका प्रतिदिन बारह

---

१ ङ. त्वदन्तं । २ ङ. च. "धनं म" । ३ ङ. या तु पर" । ४ ग. घ. ङ. "ष्कलप" । ५ ख. च. "र्थरूप" । ६ ग. "त्यग्रूपं चै" । ७ क. ङ. च. अहंकारः पुमान्प्रोक्तः ।

यस्तु द्वादशसाहस्रमिमं जपति नित्यशः । तस्य सर्वाणि पापानि विनश्यन्ति न संशयः ॥ ४ ॥

अथवा प्राणसंचारः सकारः परिकीर्तितः । हकारोऽपानसंचारो देहे [१]देहभृतां सदा ॥ ५ ॥

एवं यस्तु विजानाति मन्त्रमाचार्यपूर्वकम् । सोऽजपन्नपि हंसाख्यं जपत्येव न संशयः ॥ ६ ॥

ईदृशीमजपां विद्यामास्तिक्याद्गुरुभक्तितः ॥ ७ ॥

यो विजानाति पापानि बुद्धिपूर्वकृतानि च ।

तस्य नश्यन्ति सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा ॥ ८ ॥

[२]अथवा जीवमन्त्रोऽयं जीवात्मप्रतिपादकः ।

अहंशब्दस्य रूढत्वाल्लोके जीवात्मवस्तुनि ।

शक्तिमन्त्रः सकाराख्यः परमेश्वरवाचकः ॥ ९ ॥

इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारमनुसंधातुमशक्तस्य[३] मन्दप्रज्ञस्य ताल्वोष्ठपुटादिव्यापारनिर्वर्त्यं जपविधिमभिधाय ततोऽपि संस्कृतचित्तस्य मध्यमाधिकारिणस्ताल्वोष्ठपुटव्यापारनैरपेक्ष्येण जपविधिं वक्तुं पूर्वोक्तयोर्वीजशक्त्यात्मनोर्मन्त्रभागयोरनुसंधाने प्रकारान्तरमाह–**अथवेति** । मुख्यप्राणस्य पराङ्मुखवृत्तिः प्राणः, अन्तर्मुखवृत्तिरपानस्तथा सति स इत्येतत्पदं परागर्थवाचकम् । तस्य प्राणवृत्तेश्च पराक्त्वसंवन्धात्प्राणवृत्त्यात्मक एव स इति मन्त्रभागः । हंशशब्दस्य च प्रत्यगर्थत्वादपानवृत्तेश्च प्रत्यङ्मुखत्वात्प्रत्यक्त्वसाम्येनापानवृत्त्यात्मक एव हमिति मन्त्रभागः । एवमेतौ मन्त्रभागौ प्राणापानवृत्त्यात्मना स्वदेहे सर्वदाऽनुवर्तेते इत्यनुसंधेयमित्यर्थः ॥ ५ ॥ अस्त्वेवं मन्त्रभागयोः प्राणापानात्मकता तदनुसंधानस्य कोऽतिशयः ? इत्यत आह**एवं यस्त्विति** । एवमुक्तप्रकारेण प्राणापानात्मना वर्तमानं मन्त्रमाचार्यमुखाद्यो वेद स साधकोऽजपन्नपि ताल्वोष्ठपुटव्यापारनिर्वर्त्यं जपमकुर्वन्नपि प्राणापानवृत्त्यात्मना मन्त्रस्यानुवृत्तेर्जपत्येव सर्वदा । अत[४] एवेयं विद्याऽजपेत्याख्यायते ॥ ६ ॥ भक्तिश्रद्धापुरःसरमुक्तमर्थमतिनैशित्येनानुसंधानस्य[५] वाचिकजपादतिशयितं फलमाह–**ईदृशीमजपामित्यादिना विचारणेत्यन्तेन** । अत्र बुद्धिपूर्वकृतानीति विशेषितत्वाद्यथोदीरितद्वादशसहस्रजपविधावज्ञानकृतस्य पापमात्रस्य क्षयः । अत्र तु ज्ञानकृतस्यापीति विशेषः ॥ ७–८ ॥ इत्थमधिकारिणां मन्त्रानुसंधाने विशेषमभिधायाथ ततोऽप्युत्कृष्टस्य श्रवणमननादिसंस्कृतचित्तस्योत्तमाधिकारिणो हंसमन्त्रानुसंधाने विशेषं वक्तुमारभते–अथवा[६] जीवेति । मन्त्रस्य पूर्वभागोऽहंशब्दो जाग्रदाद्यवस्थासाक्षिणो जीवात्मनोऽभिधायकः । यतस्तत्राहं सुख्यहं[७] दुखीत्यहंशब्दो रूढ्या लोके प्रयुज्यते । वेदे च "सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोऽहंनामाभवत्तस्मादप्येतर्ह्यामन्त्रितोऽयमहमित्येवाग्र उक्त्वाऽन्यन्नाम प्रब्रूते" इति । तस्मान्मन्त्रस्य पूर्वभागो जीवात्मप्रतिपादक इत्यर्थः पूर्वं शक्तिप्रतिपादकतया व्याख्यातो यः स इति मन्त्रभागः सोऽपि सर्वशक्तिजगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणं यत्पारमेश्वरं तत्त्वं तद्वाचक इत्यर्थः ॥ ९ ॥

हजार जप करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥

अथवा प्राणसंचार सकार और अपानसंचार हकार है । शरीरधारियों के देह में ये सदा चलते रहते हैं । (यहाँ श्वास-प्रश्वास ही प्राणापान हैं, अपान से अधोवायु नहीं समझ लेना चाहिये ।) ॥ ५ ॥ इस बात को गुरुमुख से जो जान लेता है वह मंत्रोच्चारण न करता हुआ भी हंस नामक जप करता ही

---

१ क.ख.घ.च. देहवतां । २ घ. "वा वीजम" । ३ ग. "संदधा" । ४ क. अतश्चेयं । ५ घ. नैश्चित्ये" । ६ घ. "वा वीजेति । ७ क. ग. घ. ङ. सुखी दुः" ।

प्रकृतार्थे प्रसिद्धत्वात्प्रसिद्धः परमेश्वरः ॥ १० ॥

महदाद्यणुपर्यन्तं जगत्सर्वं चराचरम् । जायते वर्तते चैव लीयते परमेश्वरे ॥ ११ ॥

संसारित्वेन भातोऽहं स एव परमेश्वरः । सोऽहमेव न संदेहः स्वानुभूतिप्रमाणतः ॥ १२ ॥

कुत इत्यत आह–**प्रकृतार्थ** इति । [1]प्रसद्धिप्रक्रान्तानुभूतास्तच्छब्दार्थाः । परमेश्वरश्च प्रसिद्धत्वादत्र प्रकृतोऽर्थः । सा पुनः प्रसिद्धिर्वियदादिपरमाण्वन्तस्य चराचरात्मकस्य जगतः सृष्टिस्थितिलयाधिकरणतयाऽधिगन्तव्या । तदधिकरणत्वं चैवमाम्नायते–'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति' इति । 'आत्मन आकाशः संभूतः' इत्यादि च । तस्मात्कार्यप्रपञ्चस्य कारणतया प्रसिद्धः परमेश्वरस्तच्छब्देन स इति मन्त्रभागेनाभिधीयत इत्यर्थः ॥ १०–११ ॥ इत्थं पदार्थविभिधाय वाक्यार्थमाह–**संसारित्वेनेति** । गृहीतसंगतिकैः पदैरभिहितानां पदार्थानां पश्चादाकाङ्क्षासंनिधियोग्यतावशाद्यः संसर्गः स एव वाक्यार्थ इत्यभिहितान्वयवादिनो, योग्येतरपदार्थान्वितस्वार्थाभिधायकानि पदानीत्यन्विताभिधानवादिनो[2] विशिष्टो वाक्यार्थः । तदुभयमत्र न संभवति । [3]ईश्वरस्वरूपव्यतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्याभावात् । तस्माद् भ्रान्त्या भेदेन प्रतिपन्नस्य जीवस्य परमार्थतो यत्परशिवतादात्म्यं स एव वाक्यार्थः । **ननु** तमःप्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोरनयोः कथं तादात्म्यं घटते । तथा हि–अहंशब्दस्य मलिनसत्त्वप्रधानमायाकार्यान्तःकरणावच्छिन्नं कर्तृत्व-भोक्तृत्वादिविशिष्टं किंचिज्ज्ञं प्रत्यक्चैतन्यं वाच्योऽर्थः । स इत्यस्य च विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिकं कर्तृत्व-भोक्तृत्वादिसकलसंसारव्यवहारातीतं सर्वज्ञं जगज्जन्मादिकारणं 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' इत्यादिश्रुत्या परोक्षेण निर्दिष्टं चैतन्यं वाच्योऽर्थः । ईदृग्विधयोः कथमेकत्वसंभव इति । **सत्यम्** । अत एव लक्षणा प्रवर्तते । सा च वाच्यार्थद्वयविरुद्धांशपरित्यागेनाविरुद्धांशस्वीकाररूपभागत्यागलक्षणा । तथा हि–ब्रह्मणस्तावत्सच्चिदानन्दैकरसात्मकत्वं श्रुत्या प्रतिपादितम् । जीवस्य च जाग्रदाद्यवस्थासु व्यावर्तमानास्वैक्यरूपेणानुवृत्तेः सद्रूपत्वं, तत्साक्षित्वेन चिद्रूपत्वं परप्रेमास्पदत्वेनाऽऽनन्दरूपत्वं च स्वानुभवसिद्धम् । एवं च [4]किंचिज्ज्ञत्वसर्वज्ञत्वप्रत्यक्त्वपरोक्षत्वादिविरुद्धांशमुभयत्र परित्यज्याविरुद्धयोः सच्चिदानन्दादिलक्षणयोजीवेश्वरस्वरूपयोः परस्परतादात्म्यं भागत्यागलक्षणया हंसमन्त्रः प्रतिपादयति । उक्तं हि–'मानान्तरविरोधे तु मुख्यार्थस्य परिग्रहे । मुख्यार्थेनाविनाभूते प्रतीतिर्लक्षणोच्यते' ॥ एतत्सर्वमभिप्रेत्योक्तम् **'संसारित्वेन-भातोऽहं स एव परमेश्वरः'** इति ।

रहता है ॥ ६ ॥ जान-बूझकर किये पाप भी इस जानकार के निवृत्त हो जाते हैं ॥ ७–८ ॥

अथवा यह जीवमंत्र है जो जीव की आत्ममात्रता का प्रतिपादक है । इसका प्रथम भाग जीववाचक है क्योंकि 'अहम्' शब्द जीव के लिए रूढ है । सकाररूप शक्तिमन्त्र परमेश्वर का वाचक है क्योंकि 'सः' ऐसा प्रकृत (जिसका प्रकरण चल रहा हो) के लिए कहा जाता है और प्रसिद्ध होने से परमेश्वर का ही

---

१ घ. "द्धंप्रकृतानु" । २ तदुक्तं वाक्यार्थमातृकायाम् 'एकयैवाकांक्षितसन्निहितयोग्यार्थान्वितस्वार्थाभिधानशक्त्या प्रतियोगिभेदेन कार्यभेदोपपत्तेश्चक्षुरादीनामिवे'ति (पृ. ३९४ का .हि. विश्व.) । विवरणाचार्या अपि विस्तरेण नवमवर्णकेऽन्विताभिधानं समर्थयामासुः 'तस्मादन्यसंसृष्टस्वार्थे शब्दसामर्थ्यं सिद्धम्' (पृ. १२०६ कल.) इत्यनेन संदर्भेण । सर्वज्ञगुरुश्च 'योग्येतरान्वितपदार्थनिवेदने तु शब्दस्य शक्तिरिह वृद्धजनप्रयोगे' (१-३४४) इत्यादिना प्रतिपादयाम्बभूव । ३ घ. "रव्य" । ४ क. ख. ग. घ. च. "ज्ञत्वप" ।

हंसयोः शबलं हित्वा पदयोः सद्वितीययोः । पूर्णोऽहमेवं जानीयाद् बोधमात्रस्वभावतः ॥ १३ ॥

श्रुतिरप्येवमेवाऽऽह परमार्थप्रकाशिनी । सत्यसंपूर्णविज्ञानसुखरूपो महेश्वरः ॥ १४ ॥

अहं स एवेति शब्दशक्त्या जीवस्याखण्डब्रह्मतादात्म्ये प्रतिपादिते, [१]अर्थाद् यद् ब्रह्मणः शोधिताहमर्थतादात्म्यं [२]तद्व्यतिहारेण निर्दिशति–**सोऽहमेवेति** । एतदेव तादात्म्यलक्षण[३] एव [४]वाक्यार्थोऽत्रेत्यस्य ज्ञापकम् । तथा चोक्तम्–'संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः । अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः' ॥ इति । इत्थं जीवेश्वरयोः परस्परतादात्म्येनाखण्डैकरसत्वे[५] सिद्धे जीवस्याब्रह्मत्वसद्वितीयत्वादिभ्रमोऽपसरति । ईश्वरस्य च परोक्षत्वानात्मत्वादि निवर्तते । तदप्युक्तम्–'प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽद्वयानन्दलक्षणः । अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यग्बोधैकलक्षणः ॥ इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तिर्यदा भवेत् । अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि ॥ तदर्थस्य च पारोक्ष्यम्' इति । उक्तलक्षणे च हंसमन्त्रार्थे प्रमाणाभावादसंगतिमाशङ्क्य तत्र विद्वदनुभवं प्रमाणयति-**स्वानुभूतिरिति** ॥ १२–१३ ॥ सोऽप्यनुभवो विधुरपरिभावितकामिनीसाक्षात्कारवदर्थव्यवस्थापको नेत्याशङ्क्य श्रुतिं संवादयति–**श्रुतिरपीति** । साऽप्युक्तार्थविरुद्धमेव, 'द्वा सुपर्णे'त्यादौ प्रतिपादयतीति विशिनष्टि–**परमार्थेति** । तत्र हि पारमार्थिकं जीवब्रह्मतादात्म्यं 'समाने वृक्ष' इत्युत्तरमन्त्रेण प्रतिपादयितुमविद्याकल्पितजीवेश्वरभेदप्रतिपादनाद् 'द्वा सुपर्णे'त्यादिकमपारमार्थिकप्रकाशकम् । अतः 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादिकैव श्रुतिः परमार्थप्रकाशिनी । साऽप्युक्तमर्थं प्रतिपादयतीत्यर्थः । उक्तं जीवेश्वरतादात्म्यमुपपादयितुमीश्वरस्य निरुपाधिकं रूपमाह–**सत्यसंपूर्णेति** । ननु 'अस्थूलमनण्व-ह्रस्वमदीर्घमशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्' इत्यादिश्रवणाच्च परशिवस्वरूपं स्थूलत्वादिसकलधर्मरहितं सत्यत्वादिप्रवृत्तिनिमित्तकैः सत्यादिशब्दैः कथं प्रतिपादयितुं शक्यत इति ? उच्यते । चन्द्रस्यैकत्वेऽपि वीचीतरङ्गाद्युपाधिबहुत्वेन बहुषु चन्द्रेषु कल्पितेष्वयं चन्द्रोऽयं चन्द्र इत्यनुवृत्तिप्रत्ययबलाच्चन्द्रत्वं सामान्यं यथा कल्प्यते,[६] एवं सद्रूपस्य परशिवस्यैकत्वेऽपि स्वमायावशेन स्वस्मिन्परिकल्पितासु महदादिव्यक्तिषु सन्घटः सन्पट इत्याद्यनुवृत्तव्यवहारबलात्सत्यत्वज्ञानत्वानन्दत्वादीनि परापरसामान्यानि परिकल्प्यन्ते । अत एवोक्तमाचार्यैः–'आनन्दो विषयानुभवो[७] नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः' इति । एवं च सत्यादिशब्दाः [८]परापरसामान्यवाचिनस्तदाश्रयमखण्डं परशिवस्वरूपं लक्षणया प्रतिपादयन्ति । अत एवोक्त[७] लौकिकान्येव[९] सत्यादीन्यखण्डं लक्षयन्ति हि' इति । **संपूर्ण**शब्देन देशकालवस्तुकृतत्रिविधपरिच्छेदराहित्यरूपमानन्त्यमभिधीयते । अनेन च सामान्यव्यक्तिभेदोऽपि वस्तुकृतो निषिद्धो भवति । न च सत्यादिपदेष्वेकेनैव परशिवस्वरूपे लक्षिते तदतिरिक्तस्य प्रमेयस्याभावात्पदान्तरानर्थक्यमिति शङ्कनीयम् । असत्यत्वजडत्वदुःखरूपत्वादयो यावन्तो भ्रान्त्या परशिवस्वरूपेऽध्यस्तास्तद्व्यावृत्तिपरत्वात्सत्याद्यनेकपदोपादानस्य । तदुक्तम्–'मिथ्यात्वादि यदध्यस्तं ब्रह्मण्येतस्य बाधनम् । नानापदैर्विना नेति ब्रह्म तैरुपलक्ष्यते' ॥ इति । श्रुतिरपि सत्यज्ञानादिरूपतां परशिवस्य दर्शयति–'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इति ॥ १४ ॥

यहाँ प्रकरण है ॥ ९–१० ॥ महत्तत्त्व से अणुपर्यन्त सारा चराचर जगत् परमेश्वर से (या में) ही उत्पत्ति, स्थिति व लय वाला है । वही परमेश्वर मैं हूँ जो संसारीरूप से प्रतीत हो रहा हूँ । वह मैं ही हूँ यह असंदिग्ध है और इसमें विद्वानों का स्वानुभव प्रमाण है । (विरुद्धधर्मक पदार्थों की एकता धर्मत्यागपूर्वक अविरुद्धांशग्रहण से 'यह वही देवदत्त है' इत्यादि स्थलों में जैसे प्रसिद्ध है वैसे प्रकृत में सर्वज्ञत्व-अल्पज्ञत्वादि विशेषताओं का त्यागकर अविरुद्ध चेतन का ग्रहण कर एकता समझनी चाहिये ।) ॥ ११–१२ ॥ 'हम्' और 'सः' इनके वाच्यार्थनिष्ठ शबल (उपाधिसंयुक्त) अंश का त्याग कर इनके परस्पर सद्वितीय अर्थात् समानाधिकरण होने के निमित्त से 'मैं पूर्ण हूँ' ऐसा अखण्ड बोध करना चाहिये । दोनों वाच्यों में ज्ञानमात्रस्वभाव एक ही है अतः उसका ग्रहण कर उक्त ज्ञान हो जायेगा ॥ १३ ॥ पारमार्थिकत्त्व का प्रकाशन करने वाली

---

१ घ. °र्थाद् ब्र° । २ ङ. °तिरेकेण । ३ घ. °दात्मिकल° । ४ ङ. क्यार्थो वाक्यवृत्तावत्रे° । ५ घ. °त्वेन वाक्यार्थे ति° । ६ तदुक्तं 'कल्पतरुकृद्भिः' सत्तादीनां तु जातीनां व्यक्तितादात्म्यकारणात् । लक्ष्यव्यक्तिरपिं ब्रह्म सत्यत्वं न जहाति नः ॥ इति कल्पितचन्द्रभेदावलम्बनचन्द्रत्ववत् कल्पितात्मभेदादात्मत्वमपि स्वीकर्तुं शक्यमिति य आत्मेत्यादौ परबोधोऽविरुद्धः । ७ घ. °नुभावो । ८ ग. °साम्यसामा° । ९ घ.° कादेव ।

अहं चाव्यभिचारित्वात्सत्स्वभावो न संशयः । अहमव्यभिचार्येव साक्षित्वाद् व्यभिचारिणाम् ॥ १५ ॥

ज्ञातमज्ञातमप्यर्थं सदाऽहं वेद केवलः । सोऽर्थो मां न विजानाति [1]ततोऽविच्छिन्नचेतनः ॥ १६ ॥

इत्थं परशिवस्य नैजं रूपमभिधाय जीवस्यापि तादृग्रूपत्वं प्रतिपादयितुं तावत्सद्रूपतामाह–**अहं** चेति । जाग्रदादिषु व्यावर्तमानेष्वहमर्थस्य [2]चैतन्यस्यैकरूपतयाऽनुवृत्तेरव्यभिचारित्वात्सद्रूपतेत्यर्थः । असिद्धो हेतुरित्यत आह–**अहमव्यभिचार्येवेति** । व्यभिचारिणां व्यावर्तमानानां जाग्रदादिसाक्ष्याणां साक्षित्वात्स्वरूपाननुप्रवेशेन साक्षादीक्षितृत्वादहमर्थस्याव्यभिचारिता । यथैकस्यैव दीपस्य घटपटादिषु बहुषु परस्परव्यभिचारिषु प्रकाश्येषु प्रकाशकस्य तस्य भेदाभावादव्यभिचारित्वं तद्वदित्यर्थः । एतदव्यभिचारित्वं तापनीयोपनिषद्येवमाम्नातम्–'तं वा एतमात्मानं जाग्रत्यस्वप्नमसुषुप्तं[3] स्वप्नेऽजाग्रतमसुपुप्तं सुषुप्तेऽजाग्रतमस्वप्नम् । तुरीयेऽजाग्रतमस्वप्नमसुषुप्तमव्यभिचारिणम्' इति ॥ १५ ॥ इत्थमव्यभिचारित्वेनाहमर्थस्य सद्रूपत्वं निर्धार्य चिद्रूपतामुपपादयति–**ज्ञातमि**ति । ज्ञायतेऽनेनेति **ज्ञात**मन्तःकरणवृत्तिः, तया चक्षुरादिसंप्रयोगवशाद्बाह्यो घटादिविषयो यदा व्याप्यते तदा साक्षिचैतन्यं ज्ञानविषयीकृतं विषयं ज्ञातत्वेन प्रकाशयति तस्मिन्नेव समयेऽतिरिक्तं सर्वमज्ञानक्रोडीकृतमज्ञातत्वेनैव प्रकाशयति । तदुक्तमाचार्यैः– 'सर्वं वस्तु ज्ञाततया वाऽज्ञाततया साक्षिचैतन्यस्य विषयः' इति । तदिदमुच्यते–**ज्ञातमज्ञातमप्यर्थं सदाऽहं वेदेति** । 'न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते' इति श्रुतेर्ज्ञानस्य सनातनत्वम् । ननु वेदेति तिङा प्रमाश्रयः कर्ताऽभिधीयते । स च द्रव्यरूपः, ज्ञानं तस्य गुणः । अतः कुतोऽहमर्थस्य ज्ञानात्मकतेत्यत आह–**केवल** इति । अयो दहतीत्यत्र यथाग्नेरेव दग्धृत्वमेवमत्रापि[4] प्राप्ताप्राप्तविवेकेन ज्ञानस्यैव प्रकाशकत्वम् । घटज्ञानं पटज्ञानमिति भेदप्रतीतिस्तु तत्तदन्तःकरणवृत्त्युपाधिकृता । अतस्तद्विषयविशिष्टान्तःकरणतद्वृत्तिसाक्षित्वेनावस्थित आत्मा केवलं[5] चिद्रूप एव । एतदेवोपपादयति–**सोऽर्थ** इति । यदि ज्ञानात्मको द्रव्यरूप आत्मा ज्ञाताज्ञातत्वाभ्यां विषयं प्रकाशयेत्तर्हि घटादिलक्षणपरागर्थोऽपि स्वप्रतियोगिभूतं प्रत्यगर्थं जानीयान्न च जानाति । तस्मादहमर्थः केवलं[6] चिदात्मक एव ॥ १६ ॥

श्रुति ने भी नाना स्थलों पर इस अभेद का तात्पर्यतः प्रतिपादन किया है । महेश्वर सत्यरूप, अपरिच्छिन्नरूप, विज्ञानरूप व सुखरूप हैं–यह उनका स्वरूप है ॥ १४ ॥ मैं भी जाग्रद् आदि अवस्थाओं में बदलने वाला न होने से (तथा कभी 'नहीं हूँ' ऐसा ज्ञात न होने से) सत्यस्वरूप हूँ । बदलने वाली सब वस्तुओं का साक्षी होने से मैं कभी बदलने वाला नहीं ॥ १५ ॥ अकेला मैं ही ज्ञात तथा अज्ञात सब विषयों को जानता हूँ । वे पदार्थ मुझे कभी नहीं जानते । अतः मैं अद्वितीय चेतन हूँ । (अज्ञान आश्रय-विषयसापेक्ष ही होता है । अज्ञातविषयों को विषय करने वाला अज्ञान मुझ में होने से वे विषय अज्ञातरूप से मेरे विषय हो गये । यही अज्ञात विषय को जानना है । इस जानने को न मानने से जिज्ञासादि की अनुपपत्ति होगी) ॥ १६ ॥ ज्ञान किसी अन्य के लिए नहीं होता है । अगर अन्य के लिए होना ज्ञान में रह

---

१ ततोऽहं छिन्न° । २ च. °पताया° । ३ क. ख. °षुप्तेऽजाग्रतमस्वप्नं सु° । ४ क. ख. °मन्यत्रापि । ५ ग. घ. ङ. च. °वलश्चिद्रू । ६ °वलंच° इति बाल पाठः ।

चितोऽन्यशेषताभावाच्चितोऽचिच्छेषता न हि । शरावादिपदार्थानां चेतनत्वप्रसक्तितः ॥ १७ ॥

चिच्छेषत्वं च नास्त्येव चितश्चिन्न हि भिद्यते । भिद्यते चेदचिच्चित्स्याच्चितोऽचित्त्वं विरुध्यते ॥ १८ ॥

तथा चिच्चेतनस्यापि न शेषत्वमवाप्नुयात् । शेषत्वे सति तत्सिद्धिस्तत्सिद्धौ शेषता चितः ॥ १९ ॥

ननु चिदाधारो द्रव्यरूपः कुत इत्यत आह–**चित** इति । अव्यभिचारिसाक्षिचैतन्यस्य व्यभिचारिसाक्ष्यशेषतानुपपत्तेरित्यर्थः । तथा हि–द्रव्यरूपस्याऽऽत्मनः शेषश्चिदिति वदन्वादी प्रष्टव्यः किमसावात्माऽचिदात्मकोऽथवा चिद्रूप आहोस्विच्चेतन[1] इति त्रेधा विकल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह–**चितोऽचिच्छेषते**ति । न हि प्रतिज्ञामात्रेण वस्तुसिद्धिरित्यत आह–**शरावादी**ति । यदीयं चिज्जडस्याऽऽत्मनः[2] शेषः स्याज्जडत्वाविशेषाच्छरावादीनामपि चिच्छेषत्वेन चेतनत्वप्रसङ्गः । तस्माज्जडस्याऽऽत्मनश्चिच्छेष इति तावन्न युक्तम् ॥ १७ ॥ नापि द्वितीय इत्याह–**चिच्छेषत्वं** चेति । अस्मिन्पक्षे चिद्रूपस्याऽऽत्मनश्चिच्छेष इत्युक्तं स्यात् । तच्च न युक्तम् । शेषशेषिभावो हि भेदसव्यपेक्षः[3] । यतोऽत्र चितः सकाशाच्चिदन्तरस्य भेदो नास्ति । औपाधिकभेदव्यतिरेकेण प्रकाशात्मतयैकत्वावगमात् । ननु चितश्चिदन्तरस्य पारमार्थिको भेदो दृश्यत एवेत्यत आह–**भिद्यते चे**दिति । यद्युपाधिसंपर्कव्यतिरेकेण चित्स्वत एव भिन्ना स्याद्घटादिवच्चितो भिन्नत्वेन तस्या अचित्त्वमापतेत्[4] । इष्टापत्तिशङ्कां वारयति–**चितोऽचित्त्वं विरुध्यत** इति ॥ १८ ॥ नापि तृतीयोऽन्योन्याश्रयप्रसक्तेरित्याह–तथा **चिच्चेतनस्यापी**ति । यस्य चिच्छेषः स चेतनः । यश्चेतनस्तस्य चिच्छेष इत्यन्योन्याधीननिरूपणत्वेनैकतरस्याप्यसिद्धिरित्यर्थः । इत्थं चितोऽन्यशेषत्वानिरूपणात्स्वप्राधान्येन केवलं चिदेवाहमर्थः ॥ १९ ॥

तब तो इस समानता से घट आदि भी ज्ञानात्मक हो जायेंगे ! ॥ १७ ॥ ज्ञान ज्ञान के लिए हो यह भी संभव नहीं क्योंकि ज्ञान एक ही वस्तु है, ज्ञान से भिन्न ज्ञान कुछ है ही नहीं । यदि ज्ञान भी भिन्न-भिन्न होंगे तो अज्ञान ही हो जायेंगे । ज्ञान का ज्ञानभिन्न होना विरुद्ध ही है । ॥ १८ ॥ यह भी नहीं मान सकते कि ज्ञान अपने से भिन्न किसी चेतन के लिए है क्योंकि ज्ञान से भिन्न चेतन है नहीं । जिनके मत में दोनों का भेद है वे जिस तरह से ज्ञानभिन्न चेतन सिद्ध करते हैं वह ढंग कितना गलत है ! – जिसके लिए ज्ञान है वह चेतन है, जो चेतन है उसके लिए ज्ञान है–यह उनकी प्रक्रिया है जिसमें दोनों बातें एक दूसरे पर आधारित होने से सारी बात यथापूर्व असिद्ध ही रहती है । (ज्ञान अन्यार्थ होना ही चाहिये किंतु अन्य हो तब ज्ञान तदर्थ बने और ज्ञान की अन्यार्थता से ही अन्य सिद्ध होता है । इस प्रकार तार्किकादि की उक्तियाँ सदोष सिद्ध होती हैं) ॥ १९ ॥ अतः लोक में जो 'ज्ञान अन्य के लिए

---

१ परमतमनुसृत्य ज्ञानवानत्र चेतनो विकल्प्यते । नासौ चितो भिन्न इत्यनुपदं (श्लो. १९) वक्ष्यति । २ च. धिदात्म" । ३ ग. "सत्यपे" । ४ क. "पद्येत ।

अतोऽन्यशेषता लोके चितो भ्रान्त्या प्रतीयते । सुखस्वभाव एवाहं सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥ २० ॥

असुखस्य न हि प्रेमास्पदत्वं परिदृश्यते । नाहमन्यस्य शेषो हि शेषी सर्वस्य सर्वदा ॥ २१ ॥

ननु ज्ञातो घटः, अहं जानामीत्यादौ चितोऽन्यशेषत्वप्रतीतिः कथमित्याशङ्क्य भ्रान्तिरेवेत्याह[1]—**अतोऽन्यशेषतेति** । इत्थं जीवस्य चिद्रूपत्वमुपपाद्याऽऽनन्दरूपत्वमाह[2]—**सुखस्वभाव** इति । **सदा** भूतभविष्यद्वर्तमानलक्षणकालत्रयेऽपि परप्रेमास्पदत्वान्निरतिशयानन्दात्मक एवाहमर्थः । उक्तं हि–'परप्रेमास्पदतया मा न भूवमहं सदा । भूयासमिति यो द्रष्टा सोऽहमित्यवधारय' इति । परप्रेमास्पदत्वं चैवमाम्नायते 'न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति' इत्यादिना 'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति' इत्यन्तेन । तथा हि लोके यो यच्छेषत्वेन प्रियः स ततोऽपि प्रियतमो दृश्यते । यथा पुत्रस्य भार्यादयः पुत्रशेषतया पितुः प्रियास्तेभ्योऽपि पुत्रः पितुः प्रियतमो भवति । एवमेव पतिजायापुत्रादयो यस्याऽऽत्मनः शेषतया प्रियाः स आत्मा सर्वस्मादपि प्रियतम इति गम्यते । तथा चोक्तम्–'पुत्रवित्तादयो भावा यस्य शेषतया प्रियाः । द्रष्टा सर्वप्रियतमः सोऽहमित्यवधारय' ॥ इति । तस्मान्निरतिशयप्रेमास्पदत्वादहमर्थस्य परमानन्दरूपत्वं सिद्धमित्यर्थः ॥ २० ॥ हेतुरस्तु साध्यं मा भूत्किं विपक्षे बाधकमित्याशङ्क्य हेतूच्छित्तिप्रसङ्ग एक बाधक इत्याह—**असुखस्य न हीति** । ननु सुखानात्मकस्य सुखसाधनस्य दुःखाभावस्य च प्रेमास्पदत्वं दृश्यते, कथमनेनाऽऽनन्दरूपतासिद्धिरित्यत आह—**नाहमन्यस्येति** । सुखसाधनदुःखाभावौ हि सुखशेषतया प्रियौ, अहमर्थस्त्वनन्यशेषत्वेन स्वप्रधानतया प्रेमास्पदत्वात्परानन्दरूपः किं न स्यादित्यर्थः ॥ २१ ॥

है' ऐसा प्रतीत होता है वह भ्रम से ही होता है । ('मुझे ज्ञान है' आदि प्रतीति से लगता है मानो ज्ञान मेरे लिए है । यह भ्रम है । ज्ञान तो मैं ही हूँ । वृत्तिसम्बन्ध से उसे अपने से भिन्न मानकर 'वह मेरे लिए है' ऐसा समझता हूँ ।) सत्यस्वरूप व ज्ञानस्वरूप की तरह मैं सुखस्वरूप भी हूँ क्योंकि मैं सदा अपने प्रेम का विषय बना रहता हूँ ॥ २० ॥ जो चीज़ सुखरूप नहीं होती वह कभी प्रिय हो यह नहीं देखा जाता । सुखरूप न होने पर भी सुख के साधन प्रिय होते हैं पर वे सुख के लिए हैं– इस कारण से प्रिय होते हैं' ऐसे मैं तो किसी के लिए हूँ नहीं अतः वैसी प्रियता मेरी नहीं । (किंच सुखसाधन में तभी तक प्रेम होता है जब तक वे सुखसाधन बने रहें । अन्यथा 'धत्ते पौण्ड्रकशर्कराऽपि कटुतां कण्ठे चिरं चर्विता' (ईख भी लम्बे समय तक चबाने पर कड़वी लगती है) न्याय से उनमें प्रेम नहीं रहता । इससे विपरीत स्वयं से सदा प्रेम बना रहता है । अतः मैं सुखसाधन होने से नहीं स्वयं सुख होने से प्रिय हूँ ॥ २१ ॥ मैं सर्वदा सब वस्तुओं का बाह्य-आभ्यंतरभेद किये बिना साक्षी होने से पूर्ण हूँ–देशादि

---

१ क ग. घ. च. "रेवं चेत्या" । २ च. "पतामा" ।

पूर्णोऽहं सर्वसाक्षित्वात्सर्वदा परमार्थतः । अपूर्णो युगपत्सर्वं न विजानाति कश्चन ॥ २२ ॥

संसारवर्जितः साक्षात्सर्वदा परमेश्वरः । अहं संसारसाक्षित्वात्तथा ऽसंसारवर्जितः ॥ २३ ॥

एवं वाक्यानुसारिण्या युक्त्याऽऽचार्यपुरःसरम् । अहं स सोऽहमेवेति विजानीयाद्विचक्षणः ॥ २४ ॥

पूर्णत्वमप्यैश्वररूपमहमर्थे योजयति-**पूर्णोऽहमिति** । **सर्वदा** भूतभविष्यद्वर्तमानेषु कालेषु सर्वासु[1] जाग्रदाद्यवस्थासु सर्वदेशे वर्तमानस्य घटपटादिपदार्थस्य **परमार्थतो** बाह्याभ्यन्तरभेदराहित्येन स्वाविद्यापरिकल्पिततया [2]साक्षादीक्षितृत्वादहमर्थः **पूर्णः** देशकालवस्तुकृतावच्छेदरहित इत्यर्थः । उक्तप्रकारं साक्षित्वं परिच्छिन्नस्य न संभवतीत्याह-**अपूर्ण** इति । युगपत्समसमयमेव सर्वं वस्तु ज्ञातत्वेनाज्ञातत्वेन च यस्मात्साक्षिचैतन्यं गोचरयति तस्मात्सर्वगतम् । अतथाविधं चेद्युगपत्सर्वं ज्ञातुं न शक्नुयादित्यर्थः ॥ २२ ॥ एवं पूर्वोक्तं पारमेश्वरं सत्यज्ञानादिलक्षणं रूपमहमर्थे योजयित्वा संसार्यसंसारित्वलक्षणो यो भेदभ्रमस्तमपि व्युदस्यति-**संसारवर्जित** इति । विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिकत्वादप्रतिहतज्ञानवैराग्यादिसंपन्नो जगत्कर्ता परमेश्वरः संसारवर्जितः । स्वमायाविजृम्भितस्य संसारस्य मिथ्यात्वावगतेः । 'असङ्गो न हि सज्जते' इत्यादिश्रुतेश्च । ननु विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिकत्वाद्युक्तं परमेश्वरस्य संसारवर्जितत्वं, मलिनसत्त्वप्रधानमायाक्रान्तस्य जीवस्य कथं तद्राहित्यमित्यत आह-**अहं संसारेति** । यः साक्षी स साक्ष्याद्भिन्नो दृष्टः । यथा घटात्साक्ष्याद् घटसाक्षी । तथा संसारोऽपीतरवस्तुवत्साक्षिभास्यत्वात्साक्ष्यः तस्मात्संसारात्साक्षी विविक्त एवेत्यहमर्थोऽपि संसारवर्जित एव । यथा लोके विवदमानयोरेव जयपराजयौ । साक्षिणस्तु तटस्थतैव केवलम् । यस्तु कूटसाक्षी तयोर्मध्ये पुरुषविशेषं [3]स्वात्मतया पक्षी करोति स तदीयजयपराजयभागपि भवति । एवमेवान्तःकरणं स्वात्मतयाऽभिमन्यमानस्यैव चैतन्यस्य तदीयसंसारः, न तु तदनुपहितस्याविक्रियस्य साक्षिचैतन्यस्येत्यर्थः ॥ २३ ॥ इत्थं मन्त्रपदार्थयोर्जीवेश्वरयोः सारूप्यमुपपाद्य प्रागुक्तमेकत्वविज्ञानमुपसंहरति-**एवमिति** । वाक्यं प्रमाणत्वेन प्रागुदाहृतं तत्त्वमस्यादिकं हंसमन्त्रप्रतिपाद्यस्यार्थस्यान्यथात्वनिराकरणं युक्तेरनुसरणं नाम । उक्तं हि-'प्रत्यक्षादेः प्रमाणस्य तर्कोऽनुग्राहको भवेत् । पक्षे विपर्क्षजिज्ञासाविच्छेदस्तदनुग्रहः ॥' इति । एवं युक्तिपुरःसरमाचार्यमुखाद् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं हंसमन्त्रार्थं जानीयादित्यर्थः ॥ २४ ॥

त्रिविध से परिच्छेद रहित हूँ । कोई अपूर्ण वस्तु युगपत् सब को विषय नहीं कर सकती । मैं युगपत् सबको विषय करता हूँ अतः पूर्ण हूँ । (ज्ञानासम्बद्ध देश न होने से ज्ञान व्यापक है । ज्ञानासम्बद्ध देश अप्रामाणिक होने से नृशृंगवत् है । विषय-विषयी-ज्ञेय व ज्ञान-का एक ही संबंध संभव है : अध्यस्त-अधिष्ठानभाव । अतः ज्ञेय मुझ ज्ञान में अध्यस्त है । अपने में अध्यस्त से खुद ज्ञान परिच्छिन्न क्योंकर होगा । अतः मुझ ज्ञान की पूर्णता असंदिग्ध है ।) ॥ २२ ॥ परमेश्वर जैसे सदा संसारधर्मरहित है वैसे मैं भी संसार का साक्षी होने से संसारधर्मरहित ही हूँ । साक्षी साक्ष्य से भिन्न ही होता है ॥ २३ ॥ इस प्रकार शास्त्रवचन का अनुसरण करने वाली युक्ति से व गुरु के उपदेश से 'मैं वह हूँ, वह मैं हूँ' इस प्रकार अपना ईश्वर से अभेद समझना चाहिये ॥ २४ ॥ जो इस प्रकार आत्ममंत्र से जीव-ईश्वर की वास्तविक

---

१ क. ग. घ. च. सर्वस्य । २ घ. °क्षितत्वाद्देश° । ३ ग. स्वात्मात्मतया ।

य एवमात्ममन्त्रेण जीवात्मपरमात्मनोः । पारमार्थिकमेकत्वं सुदृढं[१] परिपश्यति ।

स एव ब्रह्मविन्मुख्यो नेतरोऽज्ञानमोहितः ॥ २५ ॥

[२]एवंभूतं परिज्ञानं यस्य जातं यदा भुवि ।

तदैव[३] तस्य संसारविनाशो नास्ति संशयः ॥ २६ ॥

इत्थं श्रवणमननाभ्यामर्थं निश्चित्य कृतनिदिध्यासनः सुदृढमसंभावनाविपरीतभावनाविरहितं यथा भवति तथा जीवपरमात्मनोर्वास्तवमेकत्वमनेन मन्त्रेण यः साक्षात्करोति स एव ब्रह्मविदां श्रेष्ठः । यस्त्वितरस्तद्विलक्षणोऽहमन्यः सोऽन्य इति जानाति नासौ ब्रह्मविदपि त्वज्ञानमोहितः । उक्तं हि भगवता–'अज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः' इति । श्रुतिश्च–'अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुः' इति ॥ २५ ॥ अथैतस्य साक्षात्कारज्ञानस्य फलमाह–**एवमिति** । ब्रह्मात्मैकत्वगोचरः साक्षात्कारो यदा जायते तदनन्तरक्षण एव सर्वानर्थमूलाविद्याया निवृत्तेस्तत्कार्यभूतः संसारोऽपि विदुषो निवर्तते । न तु स्वर्गादिफलवद्देशान्तरे कालान्तरे वा प्राप्तव्या मुक्तिः । यस्मात्प्रत्यगात्मनः स्वभाविकं ब्रह्मात्मत्वं तदविद्यातिरोधानवशादप्राप्तमिव स्वरूपसाक्षात्कारपर्यन्तमासीत् । तत्साक्षात्कारे च ब्रह्माकारमनोवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येन तस्यामविद्यायां समूलं निवर्तितायामावरणापगमेन स्वाभाविकं ब्रह्मात्मत्वं तस्मिन्नेव क्षणे तत्रैव देशे विदुषा प्राप्यते । श्रूयते हि–'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे' ॥ इति । 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते' इति च ॥ २६ ॥

एकता को दृढता से जान लेता है वही ब्रह्मवेत्ताओं में मुख्य है ॥ २५ ॥ ऐसा दृढ ज्ञान जिसको जब हो जाये तभी उसका संसरण समाप्त हो जाता है, देर नहीं लगती ॥ २६ ॥ जो व्यक्ति हंसविद्या को समझे विना मुक्ति-प्राप्ति का प्रयत्न करता है वह तो शायद आकाश खाकर अपनी भूख भी मिटा लेगा ॥ २७ ॥

हंसविद्या अतिश्रेष्ठ है । इसके अभ्यासी पर यदि अभिचारादि का प्रयोग किया हो तो यह विद्या उसे निष्फल बना देती है । समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति और सब देवताओं की तृप्ति इससे हो जाती है ॥ २८ ॥ इसका केवल जप भी करें तो दीर्घ आयु मिलती है । आरोग्य, विजय और विद्या की प्राप्ति में तो कोई संदेह ही नहीं ॥ २९ ॥ अधिक क्या कहें, सभी कामनायें इस विद्या से पूरी हो जाती हैं । हंस-हंस

---

१ घ. सुदृढं पश्यति द्विजाः । २ घ. ङ. च. "भूतप" । ३ तत्त्वज्ञानाधिकरणक्षणस्य दृश्याधिकरणक्षणपूर्वत्वानधिकरणत्वनियमात्तदैवेति ज्ञानकाल एवेत्यर्थः । अत्राप्रामाण्यज्ञानाद्यनास्कन्दितत्वेन तत्त्वज्ञानविशेषणीयत्वादि न्यायरत्नावल्यादौ (पृ. १७५-१७७ प्र. द्वा.) द्रष्टव्यम् ।

हंसविद्यामविज्ञाय मुक्तौ यत्नं करोति यः ।

स नभोभक्षणेनैव क्षुन्निवृत्तिं करिष्यति ॥ २७ ॥

हंसविद्या परा चैषा परमन्त्रप्रभेदिनी ।

सर्वैश्वर्यप्रदा सर्वदेवतातृप्तिकारिणी ॥ २८ ॥

अस्याश्च जपमात्रेण दीर्घायुष्यमवाप्नुयात् ।

आरोग्यं विजयं विद्यामवाप्नोति न संशयः ॥ २९ ॥

बहुनोक्तेन किं विद्या हंसाख्या सर्वकामदा ।

हंस हंसेति यो ब्रूयात्सर्वदा शिव एव सः ॥ ३० ॥

शिवेन विष्णुना चैव ब्रह्मणा सर्वदैवतैः । आदृता हंसविद्येयमचिरादेव सिद्धिदा ॥ ३१ ॥

रेचकं पूरकं मुक्त्वा कुम्भके सुस्थितः सुधीः ।

नाभिकन्दे समौ कृत्वा प्राणापानौ समाहितः ॥ ३२ ॥

मस्तकस्थामृतस्वादं[1] पीत्वा[1] ध्यानेन सादरम् ।

दीपाकारं महादेवं ज्वलन्तं नाभिमध्यमे ॥ ३३ ॥

ईदृशीमजपां विद्यां जानत एव मुक्तावधिकारो नान्यस्येति दर्शयति–**हंस विद्यामिति** ॥ २७ ॥ इत्थं मुमुक्षून्प्रत्यात्ममन्त्रस्य मुक्तिसाधनत्वमभिधाय, ऐहिकफलसाधनत्वमपि दर्शयति–**हंसविद्या परे**त्यादिना **सर्वकामदे**त्यन्तेन । **परमन्त्रप्रभेदिनी** । अभिचारार्थं परैः शत्रुभिः प्रयुक्ता ये मारणमन्त्रास्तानपि सम्यग्भिनत्त्येषा हंसविद्या । प्राणापानात्मकत्वादस्य मन्त्रस्याऽऽयुर्वृद्धिहेतुत्वम् । **हंस हंसे**ति । यस्तूक्तमर्थमनुसंधातुमशक्तः सर्वदा हंस हंसेति यो ब्रूयात्सोऽपि कालक्रमेण शिव एव भवेदित्यर्थः ॥ २८–३० ॥

ऐसा जो कहता है वह साक्षात् शिव ही है ॥ ३० ॥ शिव, विष्णु, ब्रह्मा व अन्य सभी देवता इस शीघ्रफलदायिनी हंसविद्या का आदर करते हैं ॥ ३१ ॥

बुद्धिमान् को चाहिये कि रेचक और पूरक को छोड़ कुम्भक का अभ्यास करे । नाभिचक्र में प्राण-अपान का निरोध कर एकाग्र हो जाना चाहिये । ब्रह्मरन्ध्र में स्थित अमृत को श्रद्धा सहित ध्यान से पीना चाहिये । (टीकोक्त प्रकार से तथाविध ध्यान करना चाहिये ।) नाभिचक्र के बीच से उठे कमल पर स्थित दीप

---

१ "तस्यन्दं पी" इति वाल" पाठः ।

अभिषिच्यामृतेनैव हंस हंसेति यो जपेत् ।

जरामरणरोगादि न तस्य भुवि विद्यते ॥ ३४ ॥

एवं दिने दिने कुर्यादणिमादिविभूतये । ईश्वरत्वमवाप्नोति सदाऽभ्यासपरः पुमान् ॥ ३५ ॥

अथ नित्यसाधनयोगं दर्शयति–**रेचकमित्यादि । नाभिकन्द** इति । नाभिमूले वर्तमानः कन्दो नाभिकन्दः । नाभिचक्रमिति यावत् । तस्य वामदक्षिणभागयोर्द्वे नाड्याविडापिङ्गलाख्ये । तयोर्मध्ये नाभिकन्दस्य मध्यादुत्थिता ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं प्रसृताऽधोवक्त्रा नाडी सुषुम्ना नाम । ततोऽधस्तान्मूलाधारादुत्थितः पवनः सुषुम्नावक्त्रस्य पिहितत्वात्पार्श्वनाडीभ्यामेव प्राणात्मना निर्गच्छति । तदाहुराचार्याः–'उभयात्मिक्यधोवृत्ता नाडी दीर्घा भवेदृजुः । अवाङ्मुखी सा तस्याश्च भवेत्पक्षद्वये द्वयम् ॥ तत्र या प्रथमा नाडी सा सुषुम्नेति कथ्यते । या वामेडेति सा प्रोक्ता दक्षिणा पिङ्गला मता ॥ देहेऽपि मूलाधारेऽस्मिन्समुर्धति समीरणः । नाडीभ्यामस्तमभ्येति घ्राणतो द्विषडङ्गुले ॥' इति । एवं च रेचकपूरककुम्भकेषु प्राणायामेषु पिङ्गलेडासुषुम्नाख्या एतास्तिस्रो नाड्यः क्रमेण विनियुक्ताः । उक्तं हि–'रेचयेन्मारुतं दक्षया दक्षिणं पूरयेद्वामया मध्यनाड्या पुनः । धारयेदीरितं रेचकादित्रयं[1] स्यात्कलादन्तविद्याख्यमन्त्रात्मकम् ॥'[2] इति । तथा रेचकपूरकाख्यं प्राणायामद्वयं मुक्त्वा पवनाभ्यासपाटवेन सुषुम्नामुखस्याऽऽवरणमुद्घाट्य मूलाधारादुत्थितं पवनं तस्यां प्रवेश्य कुम्भकप्राणायामे सुदृढमवस्थित इडापिङ्गलाभ्यां मूर्ध्नोऽधो मुखभेदेन संचरन्तौ **प्राणापानौ** नाभिकन्दे **समौ कृत्वा** प्रवेशनिर्गमादिवैषम्यं यथा न भवति तथा तत्रैव निरोध्य **समाहित** एकाग्रचित्तः **सुधीर्ध्येय**गोचरशोभनज्ञानः सन्सुषुम्नाया ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं प्रसृतपवनप्रेरणेन द्रवीभूतद्वादशान्तस्थितचन्द्रमण्डलात्सृतं सुषुम्नान्तर्गतममृतप्रवाहमेवंगुणविशिष्टध्यानेन स्वयं सादरं पीत्वाऽमृतमयदेहः **सन्नाभिमध्यमे** नाभिकन्दस्य मध्यादुत्थिते हृत्पद्मे स्थितं[3] **ज्वलन्तं** प्रकाशयन्तं **दीपाकारं** दीपवत्स्वयंप्रकाशम् । अथ वा नाभिचक्रमध्यदेशवर्तिनो जाठराग्नेः शिखा हृदयकमलस्याग्रतो यत्सुषिरं तन्मध्ये दीपशिखावदवतिष्ठते तदवच्छिन्नत्वात्परशिवोऽपि दीपाकारः । श्रूयते हि–'तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् । तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः ॥ सोऽग्रभुग्विभजंस्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः । संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकम् । तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता ॥ नीलतोयदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा । नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ॥ तस्याः शिखाया मध्ये तु परमात्मा व्यवस्थितः' ॥ इति । एवंभूतं हंसमन्त्रप्रतिपाद्यं परशिवमुक्तरीत्या हृदम्बुजमध्येऽमृतेनाऽऽप्लाव्य यो हंसमन्त्रं जपेत्तस्याजरामरत्वं भवति । आचार्यैरप्ययं योग उक्तः– 'हंसाण्डाकारमेनं स्रुतपरमसुधं मूर्धचन्द्राद्गलन्तं नीत्वा सौषुम्नमार्गं निशितमतिरथव्याप्तदेहोपगात्रम् । स्मृत्वा संजप्य मन्त्रं [4]पलितविषशिरोरुग्ज्वरोन्मादभूतापस्मारादींश्च मन्त्री हरति दुरितदौर्भाग्यदारिद्र्यदोषान्' ॥ इति ॥ ३२–३४ ॥ उक्तप्रकारेणमं[5] योगं प्रतिदिनं युञ्जानस्याणिमादिविभूतयोऽपि न दूर[6] इत्याह–**एवमिति** । सर्वदाऽभ्यस्यत ईश्वरत्वप्राप्तिमाह–**ईश्वरेति** ॥ ३५ ॥

के आकार वाले प्रकाशित होते हुए महादेव का अमृत से ही अभिषेक कर जो हंस हंस ऐसा जप करता है उसे संसार में जरा, मरण, रोग आदि नहीं होते ॥ ३२–३४ ॥ प्रतिदिन ऐसा करने से अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । सदा ऐसा अभ्यास करने से तो स्वयं ईश्वर ही बन जाता है ॥ ३५ ॥ कई

---

१ कलाः षोडश १६, द्वात्रिंशद्दन्ताः ३२, तथा विद्या रदद्वयी ६४ इति ज्ञेयम् । २ ङ. "ला हंसविद्याख्यमन्त्रात्म" । ३ ख. संस्थितं । ४ ङ. "रोन्मादभूतादिवाधाप" । ५ ग. घ. "रेण मन्त्रयो" । ६ ख. घ. च. दूरत ।

बहवोऽनेन मार्गेण प्राप्ता नित्यत्वमास्तिकाः ।

हंसविद्यामृते लोके नास्ति नित्यत्वसाधनम् ॥ ३६ ॥

यो ददाति महाविद्यां हंसाख्यां पारमेश्वरीम्[1] ।

तस्य दास्यं सदा कुर्याच्छ्रद्धया परया सह ॥ ३७ ॥

शुभं वाऽशुभमन्यद्वा यदुक्तं गुरुणा भुवि । तत्कुर्यादविचारेण शिष्यः संतोषसंयुतः ॥ ३८ ॥

हंसविद्यामिमां लब्ध्वा गुरोः शुश्रूषया नरः ।

आत्मानमात्मना साक्षाद् ब्रह्म बुद्ध्वा सुनिश्चलः ॥ ३९ ॥

देहजात्यादिसंबन्धान्वर्णाश्रमसमन्वितान् ॥ ४० ॥

वेदाञ्शास्त्राणि चान्यानि पादपांसुमिव त्यजेत् ।

न गुरुं संत्यजेन्नित्यं जानन्नस्य कृतं नरः[2] । ४१ ॥

किं वहुनाऽनेनैव योगेन नित्यत्वं प्राप्यत इतोऽन्यन्नित्यत्वसाधनं नास्तीत्याह–**बहवोऽनेनेति** ॥ ३६ ॥ गुरुशुश्रूषाजनितादृष्टसंहकृतैवैषा हंसविद्याफलप्रदेत्यभिप्रेत्याऽऽह–**यो ददातीति** ॥ ३७ ॥ गुरुवाक्यमपि सर्वदा न लङ्घनीयमित्याह–**शुभमिति** ॥ ३८ ॥ एवं गुरुशुश्रूषापरोऽनयैव विद्यया ब्रह्मभूयं[3] प्राप्नोतीत्याह–**हंसविद्यामिति** । आत्मानमन्तःकरणाद्युपाधिविविक्तं प्रत्यक्चैतन्य**मात्मना** ब्रह्मात्मैकत्वविषयेणान्तःकरणेन ॥ ३९ ॥ इत्थमनया विद्यया प्रत्यगात्मनो ब्रह्मत्वं साक्षात्कृतवतो जगत्यन्यदुपादेयं नास्तीत्याह–**देहजात्यादीति** । वर्णा [4]ब्राह्मणजात्यादयः । **जात्यादीति** जातिग्रहणेन तत्तद्देशोपाधिकावन्तरजातिर्विवक्षिता । **शास्त्राणि चान्यानीति** । अन्यशास्त्राणीत्यर्थः । इत्थं सर्वपरित्यागस्योक्तत्वात्तन्मध्यपतितत्वेन[5] गुरोस्तदुपदिष्टस्य च ज्ञानस्य त्यागप्रसक्तौ तन्निवारयति–**न गुरुमिति** ॥ ४०–४१ ॥

साधकों ने इस उपाय से नित्य मोक्ष पाया है । हंसविद्या को छोड़कर संसार में कोई साधन नहीं जो अमरता प्रदान करे ॥ ३६ ॥ जो इसका उपदेश दे उस गुरु की श्रद्धापूर्वक सनातन दासता स्वीकारनी चाहिये ॥ ३७ ॥ गुरु शुभ, अशुभ या अन्य जैसी भी आज्ञा दे, उसे विचलित हुए बिना पूरा करना चाहिये ॥ ३८ ॥

गुरुसेवा से हंसविद्या पाकर अखण्डचित्तवृत्ति से अपनी ब्रह्मता समझकर सुस्थिर हो जाता है ॥ ३९ ॥ वर्ण, आश्रम आदि समेत देह, प्रजाति आदि के सम्बन्धों को, वेद, शास्त्र तथा अन्य सभी को वैसे ही छोड़ देता है जैसे चलता हुआ व्यक्ति पूर्व-पूर्व कदम पर संबद्ध होने वाली धूल को छोड़ता चलता है । किन्तु गुरु को कभी नहीं छोड़ना चाहिये । उनके उपकार को हमेशा याद रखना चाहिये ॥ ४०–४१ ॥

---

१ घ. ङ. परमेश्वरीं । २ आचार्या अपि तत्त्वोपदेशाख्यप्रकरणे 'गुरु ब्रह्मा स्वयं साक्षात् सेव्यो वन्द्यो मुमुक्षुभिः ।'''अद्वैतं त्रिषु लोकेषु नाऽद्वैतं गुरुणा सह ॥ ८५–८७ ॥ इति जगदुः । ३ क. ग. च. "भूतं प्रा" । ४ ङ. ब्राह्मद" । ५ ङ. "ध्यपांति" ।

गुरुभक्तिं सदा कुर्याच्छ्रेयसे भूयसे नरः । गुरुरेव शिवस्तस्य नान्य इत्यब्रवीच्छ्रुतिः[१] *॥ ४२ ॥*

श्रुत्या यदुक्तं परमार्थमेतन्नसंशयोऽन्यच्च ततः समस्तम् ।

श्रुत्याऽविरोधे च भवेत्प्रमाणं नो चेदनर्थाय न च प्रमाणम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे हंसविद्याविवरणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अथाष्टमोऽध्यायः

सूत उवाच–षडक्षरं प्रवक्ष्यामि समासेन सुशोभनम् ।

येन संसारविच्छित्तिर्ब्रह्मेन्द्रादिविभूतयः ॥ १ ॥

ऋषिर्ब्रह्माऽस्य मन्त्रस्य गायत्रं छन्द उच्यते ।

देवताऽस्य शिवः साक्षात्सत्यज्ञानसुखाद्वयः ॥ २ ॥

मुक्तिसाधनेषु गुरुभक्तिरत्यन्तमन्तरङ्गमित्याह–**गुरुभक्तिमिति** । **भूयसे** श्रेयसे वहुतराय श्रेयसे' निःश्रेयसायेति यावत् ॥ ४२ ॥ अत्र निःश्रेयसस्वरूपे वहवो विप्रतिपद्यन्ते[२] । प्रमाणप्रमेयादि षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगम इति नैयायिकाः । द्रव्यगुणादिषट्पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्यज्ञानाद् निःश्रेयसाधिगम इति **वैशेषिकाः** । प्रकृतिपुरुषविवेकख्यातेः संसारविलय इति **सांख्याः** । एवमन्येऽपि स्वमतानुसारेणान्यथैव प्रतिपद्यन्ते, तत्कुतो ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणो मोक्षः ? इत्याशङ्क्याऽऽह–**श्रुत्येति** । **श्रुत्या** वेदान्तवाक्येन [३]यद् ब्रह्मात्मैकत्वमुपक्रमोपसंहारादिषड्विधतात्पर्यलिङ्गसद्भावात्तात्पर्येण प्रतिपादितं तत्परमार्थमेव । तस्यान्यथाभावो न शङ्कनीयः । नाप्यस्मिन्नर्थे संशयः । यत एवं ततः सर्वशास्त्रं **श्रुत्या** सहाविरुद्धं चे**त्प्रमाणं नो** चेत्तच्छास्त्रमप्रमाणमत एवानर्थहेतुश्च भवतीत्यर्थः ॥ ४३ ॥

इति श्रीमाधवाचार्येण विरचितायां सूतसंहिताटीकायां तात्पर्यदीपिकाख्यायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे हंसविद्याविवरणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

इत्थं शिवशक्त्यात्मकं मुक्तिसाधनमात्ममन्त्रमभिधाय तथाविधं षडक्षरमन्त्रं वक्तुमारभते–**षडक्षरमिति** । न केवलमेतन्मुक्तिसाधनं, ब्रह्मत्वादिपदमप्येतेनैव प्राप्यत इत्याह–**येनेति** ॥ १ ॥ अथ ऋष्याद्याह–**ऋषिर्ब्रह्मेति** ॥ २ ॥

बहुतेरे कल्याण की प्राप्ति के लिये सदा गुरुभक्ति करनी चाहिये । शिष्य के लिए गुरु ही शिव है, गुरु से अन्य कोई शिव नहीं–ऐसा श्रुति ने बताया है ॥ ४२ ॥ श्रुति ने जो कहा है वही निःसन्दिग्ध वास्तविक सत्य है । उससे भिन्न ग्रंथ जो कुछ कहते हैं वह श्रुति के विरुद्ध न हो तो प्रमाण और विरुद्ध होने पर अप्रमाण ही है ॥ ४३ ॥

षडक्षरविवरण नामक आठवाँ अध्याय

सूत जी बोले–अब मैं उस षडक्षर मंत्र को बताता हूँ जिससे मोक्ष तथा ब्रह्मा, इन्द्र आदि पद प्राप्त हो जातें हैं ॥ १ ॥

---

१ भवाख्यसंसारमभवतामवन्धकतां नयतीति भवाभवकरो गुरुः स एव शिव इति 'भवाभवकरं शिवम्' (५.१४) इति श्वेताश्वतरे श्रूयते । आगमेष्वपि परतत्त्वयोजकः शिवएवाचार्यमूर्तिस्थ इत्यादि । २ ग. घ. ङ. च "न्ते । प्रमेयप्रमाणादि" । ३ क. "द्ब्रह्मैक" ।

शक्तिर्महेश्वरी सा च भुवनेशाक्षरं भवेत् ।

बीजं मायाविशिष्टस्तु शिवः पूर्वोक्तलक्षणः ॥ ३ ॥

सोऽपि तच्छब्द एव स्यान्न्यासः पञ्चाक्षरैः क्रमात् ।

अङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तं विन्यसेदक्षरं[1] क्रमात् ॥ ४ ॥

मस्तके च ललाटे च हृदि नाभौ पदद्वये । पुनः पञ्चाक्षरेणैव पञ्चाङ्गं विन्यसेत्क्रमात् ॥ ५ ॥

प्रणवं प्रथमं विद्याद् द्वितीयं तु नकारकम् ।

मकारं तत्परं विद्याच्छिकारं तु ततः परम् ॥ ६ ॥

वकारं पञ्चमं विद्याद्यकारं षष्ठमेव च । इत्थं षडक्षरं विद्याज्जाबालोपनिषद्गतम् ॥ ७ ॥

शक्तिर्माहेश्वरीति । अस्य मन्त्रस्यार्थरूपा शक्तिरात्ममन्त्रवत्संविद्रूपिण्याद्याशक्तिरेव । सा च प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोरभेदात्स्ववाचकशिवशब्दात्मकः सञ्शब्दात्मकबीजं भवेदित्यर्थः । इत्थं बीजशक्ती[2] संस्मृत्याङ्गुष्ठाद्यङ्गुलीषु देहावयवेषु प्रणवसहितानि पञ्चाक्षराणि न्यसेदित्याह–**न्यासः पञ्चाक्षरैरि**त्यादिना । पुनरेभिरेवाक्षरैर्नेत्रवर्जितानि पञ्चाङ्गानि हृदयादिषु न्यसेदित्याह–**पुनः पञ्चे**ति ॥ ३–५ ॥ अथ स्वरूपपरिज्ञानार्थमक्षराण्यनुक्रामति–**प्रणवमि**ति । न केवलमेतत्षडक्षरं मन्त्रमात्रमपि त्वौपनिषदमात्मतत्त्वं प्रतिपादयितुमौपनिषत्स्वेवाऽऽम्नातम्[3] । अतोऽस्य मन्त्रस्य प्रभावो निरवधिरित्यभिप्रेत्याऽऽह–**जाबालोपनिषद्गतमि**ति । तत्र हि जाबालोपनिषद्येवमाम्नायते–'अथ हैनं ब्रह्मचारिण ऊचुः किं जप्येनामृतत्वं ब्रूहीति । स होवाच याज्ञवल्क्यः शतरुद्रियेणेत्येतानि ह वा अमृतनामधेयान्येतैर्ह व अमृतो भवति' इति । शतरुद्रियनाम्नां जपस्यामृतत्वसाधनत्वमाम्नातम् । तेषु च नामसु नमः शिवाय च शिवतराय चेत्याम्नायते । वस्तुतस्तु[4] बृहज्जाबालोपनिषदि प्रणवसहित एव षडक्षरो मन्त्रः पठित इति तत्त्वम् ॥ ६–७ ॥

इस मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छन्द है और अपरोक्ष सच्चिदानन्द शिव देवता हैं ॥ २ ॥ 'शिव' शब्द शक्ति तथा बीज है । संविद्वाचकतया वह माहेश्वरी शक्ति का सूचक है और मायाविशिष्टवाचकतया वही बीजभूत महादेव का सूचक है । पाँच अक्षरों का अंगूठे से कनिष्ठिका तक सब अंगुलियों पर क्रमशः न्यास करना चाहिये । फिर सिर, ललाट, हृदय, नाभि और दोनों पैरों में पाँचों अक्षरों का न्यास करना चाहिये ॥ ३–५ ॥ इस मंत्र का प्रथम अक्षर ॐ है तदनन्तर क्रमशः ये वर्ण हैं न मः शि वा य । जाबालोपनिषत् के आधार पर इस मंत्र की जपनीयता निश्चित होती है ॥ ६–७ ॥ इस प्रकार अंगों सहित मंत्र बता दिया । अब मंत्र का अर्थ बताता हूँ ।

---

१ क. ख. च. "क्षरक्र" । घ. "क्षरैः क्र" । २ क. ख. "शक्तिं सं" । ३ उपनिषत्स्वित्यपि सुवचम् । ४ वस्तुतस्त्वित्यादि वाक्यं बहुषु पुस्तकेषु नास्त्यनपेक्षितं च ।

मन्त्रः साङ्गः समाख्यातो मन्त्रार्थः कथ्यतेऽधुना । सत्यज्ञानपरानन्दस्वरूपस्य शिवस्य तु ॥ ८ ॥

असंपृक्त्या शिवस्यायं शिवशब्दस्तु वाचकः । नमःशब्दो नमस्कारवाचकः परिकीर्तितः ॥ ९ ॥

प्रह्वतालक्षणः प्रोक्तो नमस्कारः पुरातनैः । प्रह्वता नाम जीवस्य शिवात्सत्यादिलक्षणात् ॥ १० ॥

भेदेन भासमानस्य मायया न स्वरूपतः । संबन्ध एव तेनैव सोऽपि तादात्म्यलक्षणः ॥ ११ ॥

नित्यसिद्धः शिवः साक्षात्स्वरूपः सर्वदेहिनाम् । तस्माद् बुभुत्सोर्जीवस्य नोपादेयं हितं सदा ॥ १२ ॥

इत्थं मन्त्रस्वरूपमाभिधाय तदर्थं वक्तुं प्रस्तौति–**मन्त्रः साङ्ग** इति । तत्र मन्त्रावयवस्य शिवपदस्यार्थमाह–**सत्यज्ञाने**ति ॥ ८ ॥ ननु यथोदीरितं सत्यज्ञानादिलक्षणं परशिवस्वरूपं वाङ्मनसागोचरं 'यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह' इति श्रुतेस्तत्कथं शिवपदेनाभिधीयत इति ? तत्राऽऽह–**असंपृक्त्ये**ति । असंपृक्त्याऽसंपर्केण तादृक्स्वरूपमस्पृष्ट्वैव शिवपदं लक्षणया प्रतिपादयतीत्यर्थः । अथ नमःपदार्थमाह–**नमःशब्द** इति ॥ ९ ॥ नमस्कारस्वरूपमाह–**प्रह्वते**ति । 'णम प्रह्वत्वे शब्दे च' इत्यस्मादसुनि नमःशब्दस्य निष्पत्तेरित्यर्थः । अस्य च प्रह्वीभावस्य पर्यवसानभूमिमाह–**प्रह्वता नामे**ति । न्यग्भावेन नमस्कर्तव्यप्रत्यासत्तिः प्रह्वत्वम् । तच्च मायया परशिवस्वरूपाद्भेदेन परिकल्पितस्य जीवस्य पुनस्तत्स्वरूपेण तादात्म्यलक्षणे संबन्धे विश्राम्यतीत्यर्थः ॥ १०–११ ॥ इत्थं पदद्वयस्यार्थमभिधाय वाक्यार्थमाह–**नित्यसिद्ध** इति । उक्तविधं परशिवस्वरूपमुद्दिश्याहं जीवः प्रह्वो भवामि तत्स्वरूपेणैकीभूय तदात्मनाऽखण्डैकरसो भवामीत्यर्थः । तस्मात्सर्वेषां जीवानां नित्योदितं परशिवचैतन्यमेव साक्षात्स्वरूपम् । [1]एतमेव वाक्यार्थमनुसंधानसौकर्याय प्रणवोऽभिधत्ते । जीवेश्वरतादात्म्यप्रतिपादकस्य सोऽहमिति परमात्ममन्त्रस्य सकारहकारयोर्लोपेन प्रणवोत्पत्त्यभिधानात् । तदुक्तमाचार्यैः–'सकारं च हकारं च लोपयित्वा प्रयोजयेत् । संधिं वै पूर्वरूपाख्यं ततोऽसौ प्रणवो भवेत्' इति । एवंरूपस्यार्थस्योक्तप्रायत्वात्पुनरत्र नोक्तः । उक्तमर्थं हेतूकृत्य प्रकारान्तरेण मन्त्रं व्याख्यास्यन्नमःपदावयवस्य

सत्य ज्ञान और परमानन्दरूप शिव का शक्तिवृत्ति से स्पर्श किये विना ही 'शिव' शब्द उसका सूचक है । 'नमः' शब्द नमस्कार का वाचक बताया गया है ॥ ८–९ ॥ नमस्कार प्रह्वता को कहते हैं । सत्यादिस्वरूप शिव से जीव का तादात्म्य, अभेद, प्रह्वता है । यद्यपि जीव शिव से भिन्न प्रतीत होता है तथापि वह प्रतीति केवल मायिक है, वास्तविक भेद है नहीं ॥ १०–११ ॥ वास्तव में तो शिव सब देहधारियों का नित्यसिद्ध अपरोक्ष स्वरूप है । अथवा 'न' शब्द का अर्थ है कि जिज्ञासु जीव के लिए हमेशा ही परमार्थतः न

---

१ ङ एवमेव ।

न हेयमहितं[1] तद्वद्वस्तुतो न प्रतीतितः । एवं विद्यान्नकारार्थं मकारार्थ उदीर्यते ॥ १३ ॥

मकारो ममशब्दार्थो लुप्तस्त्वेको मकारकः । व्यावहारिकदृष्ट्याऽयं नमस्कारः प्रकीर्त्यते ॥ १४ ॥

तस्माच्चतुर्थीशब्दस्तु प्रोच्यते न हि वस्तुतः ।

ओंकारशब्दः सर्वार्थवाचकः परिकीर्तितः ॥ १५ ॥

प्रयोगादेव सर्वत्र सर्वार्थः शिव एव हि ।

तस्माच्छिवस्य पूर्णस्य प्रणवो वाचकः स्मृतः ॥ १६ ॥

नकारस्यार्थमाह–**तस्मादिति** । यस्मात्परमार्थतो जीवः शिवस्वरूपानतिरिक्तस्**तस्मात्**स्वरूपजिज्ञासो**र्जीवस्य** सर्वदा **वस्तुतः** परमार्थत **उपादेयं हितमपि** नास्ति । हातव्य**महितमपि नास्ति** । परशिवस्वरूपातिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वाद्धेयोपादेयविभागो नास्तीति । यत एव तत् प्रतीतितो[2] न भवति प्रातीतिकस्याविद्यमानत्वात्, तस्मात्परमार्थोपाधौ हेयोपादेयौ सर्वदा न स्त इत्यर्थः । एतावता दृश्यप्रपञ्चनिषेधो नकारार्थ इत्युक्तो भवति । उपसंहरति–**एवं विद्यादिति** ॥ १२–१३ ॥ मकारार्थमाह–**मकार** इति । एकस्य मकारस्य च्छान्दसो लोपः । अतो ममेति शब्दस्य योऽर्थः स एव मकारस्याप्यर्थः । ननु नमःशब्दो नमस्कारप्रतिपादकमव्ययं तद्योगात् 'नमःस्वस्तिस्वाहा' इति शिवशब्दाच्चतुर्थी, तत्कथमुक्तोऽर्थः संगच्छ इति ? तत्राऽऽह–**व्यावहारिकेति** । **न हि वस्तुत** इति । न खलु परमार्थतो नमःशब्दस्य नमस्कारोऽर्थः । अपि तर्ह्यस्मदुक्त एवेत्यर्थः । ज्ञाताज्ञातादिसर्ववस्त्ववभासकत्वस्य प्रागेवोपपादितत्वात्प्रणवेनात्र दृश्यप्रपञ्चलक्षणः सर्वोऽर्थः प्रतिपाद्यत इत्याह–**ओंकारशब्द** इति ॥ १४–१५ ॥ कुत इत्यत आह–**प्रयोगादिति** । उक्तमेतद् 'ज्ञातार्थे ज्ञातम्'इत्यादिना[3] । इत्थं पदार्थानुक्त्वा वाक्यार्थमाह–**सर्वार्थः शिव एव हीति** । प्रणवप्रतिपादितो यः सर्वोऽर्थोऽसौ शिव एव हि यस्मादेवं **तस्मान्मम** हेयमुपादेयं वा किमपि नास्तीत्यर्थः । अयमभिप्रायः–यद्यदनुविद्धं भासते तत्तत्र परिकल्पितम् । यथा सर्पधारादयो रज्ज्वा इदमंशे तथैव सदनुविद्धं सर्वं दृश्यं भासते । तस्मात्सद्रूपे ब्रह्मणि परिकल्पितस्य च भोक्तृभोग्यात्मकस्याऽऽरोप्यस्य प्रपञ्चस्याधिष्ठानयाथात्म्यज्ञानेन विलये सति स्वप्रतिष्ठमद्वितीयं परशिवस्वरूपमेवावतिष्ठत इति । श्रुतिश्च 'आत्मैवेदं सर्वम्' 'इदमं सर्वं यदयमात्मा' इत्यादिका परशिवस्य सार्वात्म्यमाह । यस्मादसौ सर्वार्थात्मकस्तस्मादेव सर्ववस्त्ववभासकः प्रणवः परिपूर्णस्य[4] वाचको जात इत्याह–**तस्मादिति** ॥ १६ ॥

कुछ ग्राह्य हित है और न त्याज्य अहित । वे प्रतीतिविषय होने से ही वास्तविक नहीं, मिथ्या हैं ॥ १२–१३ ॥ 'म' शब्द यहाँ 'मम' (मेरा) शब्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, एक मकार का छान्दस प्रक्रिया से लोप हो गया है । क्योंकि नकार संगत एक मकार का प्रयोग प्रणाम के अर्थ में करना शिष्ट व्यवहार

---

१ ख. "तं यद्व" । २ प्रतीतिविषयताहेतोस्तद्धेयमुपादेयं च न भवति न वर्तते यतस्तस्मादिति सम्बन्धः । ३. ४. ५. १७ इत्र्थः । ४ क. ख. "स्य तस्य वा" ।

वाच्यवाचकभावश्च लक्ष्यलक्षणताऽपि च । अन्योन्यताऽपि नास्त्येव परमार्थनिरूपणे[1] ॥ १७ ॥

अभावादेव सर्वस्य शिवादन्यस्य सर्वदा । अस्ति नास्ति मृषा भाति न भातीत्यादि मायया ॥ १८ ॥

कल्पितं चित्सुखानन्तपरमात्मशिवात्मनि । मायातत्कार्यमप्यस्माच्छिवात्सत्यादिलक्षणात् ।

प्रत्यक्षसिद्धान्नास्त्येव परमार्थनिरूपणे ॥ १९ ॥

अथ किं बहुनोक्तेन शिवादन्यन्न विद्यते ॥ २० ॥

शिवस्वरूपमेवाऽऽहुरिदं[2] सर्वं विचक्षणाः । सर्वस्वरूपमज्ञानाद् दृश्यते न तु वस्तुतः ॥ २१ ॥

ननु तत्स्वरूपस्य च वाङ्मनसातीतत्वात्प्रणवस्य कथं तद्वाचकत्वं लक्षकत्वं च, तस्य वा कथं वाच्यत्वलक्ष्यत्वादयो धर्मा इति ? तत्राऽऽह—**वाच्येति** । वाच्यवाचकत्वादयो व्यवहारदृष्ट्यैव परमार्थतो न सन्तीत्यर्थः ॥ १७–१९ ॥ किं बहुना, शिवस्वरूपातिरेकेण किमपि नास्तीत्याह—**अथेति** । श्रूयते हि–'नेह नानाऽस्ति किंचन' इति । ननु प्रतीयमानमिदं जगत्कथमपलपितुं शक्यत इत्यत आह—**शिवस्वरूपमेवेति** । इत्थमद्वितीये परशिवस्वरूपे यस्य जगत आरोपादन्यत्राभाव उक्तस्तत्रापि शिवादन्यन्न विद्यत इत्यपोदितत्वात्सर्वस्य जगतो मिथ्यात्वमुक्तं भवति । तदुक्तम्—'नान्यत्र कारणात्कार्यं न चेत्तत्र क्व तद्भवेत्' इति । एवं चाविद्यावशादेव दृश्यप्रपञ्चस्यानुभवो, न परमार्थत इति ॥ २०–२१ ॥

है इसलिये यहाँ भी उसका नमस्कार अर्थ मानकर 'शिव' शब्द का व्याकरणानुकूल चतुर्थीविभक्त्यन्त प्रयोग कर दिया है किन्तु वस्तुतः यहाँ प्रणामार्थक 'नमः' शब्द विवक्षित नहीं, 'न मम' यही विवक्षित है । (मुझ सहित सभी कुछ शिव है अतः मैं व मेरा कुछ भी नहीं ।) ॥ १४१/२ ॥ सारा दृश्य प्रपंच ओंकार का अर्थ है क्योंकि सभी वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग होता है । (यह पञ्चमाध्याय में बताया जा चुका है ।) समस्त वस्तुएँ शिवरूप ही हैं । अतः पूर्ण शिव का ही वाचक प्रणव है ॥ १५–१६ ॥

शब्दों की वाचकता व शिव की वाच्यता या शब्दों की लक्षकता और शिव की लक्ष्यता तथा जिनका तादात्म्य स्थापित करना है उनकी भिन्नता भी वास्तविकता की दृष्टि से नहीं हैं ॥ १७ ॥ वस्तुतः तो शिव से अन्य कुछ कभी नहीं है । 'है', 'नहीं है', 'प्रतीत होता है,' 'नहीं प्रतीत होता' इत्यादि सब ज्ञान आनन्द अनन्त परमात्मा शिव में माया से मिथ्या ही कल्पित हैं । सत्यादि स्वरूप शिव से भिन्न माया और उसका कार्य वास्तविकता की दृष्टि से है ही नहीं ॥ १८–१९ ॥ अधिक क्या कहें, शिव से अन्य कुछ नहीं है । जो कुछ विषय होता है उसे विद्वान् शिवस्वरूप ही बताते हैं । उससे भिन्न हुआ तो अज्ञान से प्रतीत होता है । वस्तुतः नहीं है ॥ २०–२१ ॥

---

१ अजात्याश्रयण इत्यर्थः । २ ख. °हुर्जगदेतद्विच° ।

एष एव हि मन्त्रार्थः सत्यं सत्यं न चान्यथा । वेदाः सर्वे पुराणानि स्मृतयो भारतं तथा ॥ २२ ॥
अन्यान्यपि च शास्त्राणि तथा तर्काश्च सर्वशः । शैवागमाश्च विविधा आगमा वैष्णवा अपि ॥ २३ ॥
अन्यागमाश्च विदुषामनुभूतिस्तथैव च । अस्मिन्नर्थे स्वसंवेद्ये पर्यवस्यन्ति नान्यथा ॥ २४ ॥

षडक्षरवाक्यार्थमुपसंहरन्नुक्तस्यार्थस्यान्यथात्वशङ्कां निवारयति-**एष एवेति** । श्रुतिस्मृतिपुराणादयोऽप्यस्मिन्नर्थे पर्यवस्यन्ति । इतोऽन्यथात्वं न शङ्कनीयमित्याह-**वेदा इत्यादिना** ।

अत्र हि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं जीवपरमात्मनोरेकत्वं तस्य चाऽऽत्मनः सच्चिदानन्दरूपत्वमद्वितीयं चेत्येतावन्मन्त्रार्थत्वेन प्रतिपादितमेतस्मिन्नर्थे तावद्वेदान्तानां तदनुसारिणां स्मृतीतिहासपुराणानां चैदंपर्यमविवादम्[१] । अन्येषामपि तैर्थिकानामीदृग्विधव्यवहारमकुर्वतां प्रायेणैतदभिमतमेव[२] । तथा हि-तत्र सांख्यपातञ्जलशैवास्तावदात्मनः सच्चिद्रूपत्वमङ्गीकुर्वते । यद्यपि व्यवहारदशायां प्रकृतिप्राकृतलक्षणप्रपञ्चस्य सत्यत्वमात्मनानात्वं[३] च व्यवहरन्ति तथाऽपि कैवल्यदशायां स्वरूपप्रकाशव्यतिरेकेण तस्य सर्वस्यानवभानं वर्णयन्ति । आत्मयाथात्म्यज्ञानलक्षणायाः प्रकृतिपुरुषविवेकख्यातेर्हि कैवल्यम् । तथाविधज्ञानोत्तरकालं प्रकृतिप्राकृतार्थात्मकं जगत्सर्वथा न भातं चेत्तदस्तित्वं कथं निश्चीयेत । ज्ञेयसिद्धेर्ज्ञानाधीनत्वात् । अत आत्मयाथात्म्यज्ञानेन निवर्तितमेव तत्तस्मात्प्रपञ्चस्याज्ञानस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वेन मिथ्यात्वमवश्यमभ्युपगन्तव्यम् । ज्ञाननिवर्त्यानां शुक्तिरूप्यादीनां मिथ्यात्वदर्शनात् । किंच[४] 'कृतार्थं तं प्रति नष्टमप्यनष्टं तत्साधारणत्वात्' इति पातञ्जलं सूत्रम् । अनेन च प्रकृतिप्राकृतिकात्मकं जगन्मुक्तापेक्षया नष्टं तदितरापेक्षया विद्यमानमेवेति पुरुषविशेषापेक्षया तस्याभावसद्भावौ प्रतिपाद्येते । तच्च तन्मिथ्यात्वेऽवकल्पते[५] । पुरुषविशेषमपेक्ष्यैकस्यैव वस्तुनः सद्भावाभावयोः शुक्तिरूप्यादौ दर्शनात् । तत्र हि काचकामलादिदोषदूषितनेत्रः पुरुषः शुक्तौ रूप्यसद्भावं प्रतिपद्यते । तदितरस्तु शुक्तिस्वरूपमेव जानंस्तत्र रूप्याभावमवगच्छति । न हि पारमार्थिकं घटादि पुरुषविशेषं प्रति सद्भावासद्भावौ युगपत्प्राप्नोति । तस्मात्स्वरूपज्ञानपर्यन्तमनुवर्तमानस्य तत ऊर्ध्वमप्रतिभासमानस्य प्रपञ्चस्य वेदान्तिनामिव सांख्यादीनामप्यविशेषान्मिथ्यात्वं सिद्धम् । अथापि कस्मान्न व्यवहरन्तीति चेत् ? श्रोतुर्बुद्धिसमाधानार्थमिति ब्रूमः । स खलु प्रथमत एव सर्वं मिथ्येत्युक्ते, कथमेतद् घटत इति व्याकुलितमनस्को भवेत् । तन्मा भूदिति सत्यत्वव्यवहार एव केवलम् । आत्मनानात्वस्य जीवेश्वरभेदस्य च मुक्तावनवभातत्वेनैव प्रपञ्चवन्मिथ्यात्वं; यदि व्यवहारदशायामेक एवाऽऽत्मेत्यभिधीयते[६] तदा तत्तदुपाधिपरिकल्पनेन जीवेश्वरव्यवस्था सुखदुःखादिव्यवस्था च प्रयाससमर्थनीया स्यादित्यभिप्रायेणैव तन्नानात्ववर्णनम् । मुक्तौ तु वेदान्तिनामिव सांख्यादीनामपि केवलात्मस्वरूपप्रतिभास एव संमत इति परमार्थतोऽद्वितीयत्वमात्मनः सिद्धम् । व्यवहारमात्र औपाधिकं स्वाभाविकमिति केवलं विवादः । आनन्दरूपत्वं च पातञ्जलसूत्रभाष्यकारोदाहृतत्वाज्जैगीषव्योपाख्यानादवगम्यते । जैगीषव्यो हि परमयोगीश्वरो योगमहिम्नाऽणिमाद्यष्टैश्वर्यं प्राप्य बहून्ब्रह्मसर्गान्संस्मृत्य तत्र सर्वत्रोपरतो दिव्यज्ञानेन साक्षात्कृते स्वात्मतत्त्वे कृतप्रणिधानः परमर्षिर्योगैश्वर्यप्राप्तावणिमादिषु किं सुखमनुभूतं त्वयेति पृष्टे, न किंचिदिति प्रत्युक्तवान् । अणिमाद्या

इस मंत्र का यही अर्थ है । वेद, पुराण, स्मृतियाँ, महाभारत, अन्य शास्त्र, तर्क, शैवागम, वैष्णवागम, अन्य आगम तथा विद्वानों का अनुभव इस स्वसंवेद्य शिवरूप अर्थ में ही समाप्त होता है, अन्य कहीं नहीं ।

---

१ घ. चैदमर्थ्यम" । छ. चेदं तात्पर्यम" । २ यद्यपि भाष्यादौ मतान्तराणां भ्रान्तत्वमगादि, सूक्ष्मशरीरमेवात्मेति तार्किकाणां भ्रम इति मूर्तामूर्तब्राह्मणे स्पष्टमुक्तं, तथापि तत्तन्मतमपि विचार्यमाणमस्मदविरोध्येव सिद्ध्यतीति तेषामाग्रहाणां निःसारतां दर्शयितुं समन्वयमाह-तथा हीत्यादिना । ३ ङ. त्मनो ना" । ४ घ. किंत्वकृता" । ५ ङ. "थ्यात्वे क" । ६ ग. घ."धीयेत त" । ७ वाल. पाठे-"धीयत" ।

विभूतिः केवलसुखात्मिका कथमेवं वदसीति पृष्टः सन्नवोचत्–सत्यम् । सांसारिकसुखापेक्षयाऽणिमाद्यैश्वर्यमधिकसुखावहम् । कैवल्यापेक्षया तु दुःखात्मकमेवेति । एवं चात्यन्तानुकूलवेद्यत्वमात्मन उक्तं भवति । एतदेवाऽऽत्मन अनान्दरूपत्वं नाम । तथाऽप्यानन्दरूप इति न व्यवहरन्ति । सुखेष्वेवाऽऽनन्दशब्दस्य व्युत्पत्तेः ।

इत्थं नैयायिकवैशेषिकादीनामपि मते ज्ञानान्मोक्षः, मुक्तस्य [1]स्वव्यतिरिक्तानात्मलक्षणजगतोऽप्रतिपत्तिः समानैवेति तैरपि सांख्यादिवदात्माद्वितीयत्वं प्रपञ्चमिथ्यात्वं चावश्यमङ्गीकार्यम् । ब्रह्मेन्द्रादिपदादपि श्रेयस्त्वेन मुक्तेः प्रार्थ्यमानत्वादत्यन्तानुकूलवेद्यत्वं च । ननु ते नवगुणानामत्यन्तोच्छेदो मोक्ष इति मुक्तौ ज्ञानस्याप्यभावमिच्छन्ति ? सत्यम् । आत्मस्वरूपचैतन्यस्यात्यन्तनिर्विकल्पत्वात्तेषामनवभानाभिमानः । अत एव शून्यवादिनोऽनवभानमात्मैव[2] नास्तीति प्रतिपन्नाः शास्त्रज्ञदृष्ट्या प्रातर्गजाभावज्ञाने सत्येव यथा लौकिकजनस्यादर्शनाभिमानो[3] ग्राहकविज्ञानस्य निर्विकल्पकत्वात्, एवमेवाऽऽत्मस्वरूपचैतन्यस्यात्यन्तनिर्विकल्पकत्वाल्लौकिकज्ञानाभावविषयमेव मुक्तौ ज्ञानराहित्यवर्णनम् ।

शून्यवादेऽप्ययमेवाभिप्रायो योज्यः । विज्ञानवादिनस्तु क्षणिकज्ञानप्रवाह आत्मेति वर्णयन्ति । तेषां मतेऽपि सांवृतस्य विषयोपप्लवस्य विद्यया विनिवृत्तौ विशुद्धज्ञानसंतानोदयो मुक्तिः । उक्तं हि–'धीसंततिः स्फुरति निर्विषयोपरागे'ति । संतानो नाम नानाव्यक्तीनां नैरन्तर्येण वर्तनम् । तच्चानुभवदशायां सैवेयं दीपज्वालेतिवदेकत्वेनानुभूयमानत्वम् । तथा चानुभवत आत्मन ऐक्ये सिद्धे युक्त्या यत्तस्य क्षणभङ्गसमर्थनं तद् बाह्यार्थक्षणिकत्वसाधनाय यत्सत्तत्क्षणिकमिति व्याप्तेरनैकान्तिकत्वपरिहारेण समर्थनार्थम् । न च प्रयोजनवशाद्वस्तुनोऽन्यथात्वं शास्त्रकर्ता कथं प्रतिपादयेदिति शङ्कनीयम् । यतो भाट्टाः स्वप्रकाशविज्ञानाकार एव घटादिर्न तु बाह्य इति बाह्यार्थास्तित्वमपलपतो बौद्धान्निराकर्तुं स्वानुभवसिद्धं ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं परित्यज्य नित्यानुमेयतामाहुः । तथा सति ह्ययं घट इत्यादिज्ञानेषु ज्ञानव्यक्तेरप्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्षत्वेन प्रतीयमानो घटाद्याकारो बाह्यार्थस्तस्यैवेति तेषामभिप्रायः । एवं विज्ञानवादिनोऽपि योऽहमद्राक्षं स एवेदानीं स्पृशामीति पूर्वोत्तरक्षणयोरेकत्वप्रतिसंधानेनाऽऽत्मनः स्थायित्वे स्वानुभवसिद्धे यत्क्षणभङ्गसमर्थनं तदुक्तप्रयोजनायैवेति । अस्मदुक्तार्थतात्पर्यं नैव व्याहन्यते ।

मीमांसकानां शास्त्रं तु भिन्नविषयत्वाद्यथोदीरितमात्मस्वरूपं न विरुणद्धि । तथा हि–वेदाप्रामाण्यवादिनो बौद्धान्निराकृत्य तत्प्रामाण्यं समर्थयमाना भाट्टाः प्राभाकराश्च वेदोक्तं निर्वर्त्य स्वर्गादौ तत्फलमुपभोक्तुं देहातिरिक्तः कश्चिदात्मा कर्ता भोक्ताऽस्तीति तन्नास्तित्ववादिनश्चार्वाकादीन्निराचक्रुः । कर्तृत्वभोक्तृत्वविशिष्टात्मस्वरूपप्रतिपादनस्यैव स्वशास्त्रप्रतिपाद्ययागदानाद्यौपयिकत्वात्तावन्मात्रस्वरूपमात्मनस्तैः प्रतिपादितम्, न त्वौपनिषदं कर्तृत्वभोक्तृत्वादिसर्वविक्रियारहितं रूपम्, तदवगमस्य स्वशास्त्रे प्रयोजनाभावात् । प्रत्युताकर्त्रात्मज्ञाने सति कर्मस्वधिकारभङ्गप्रसङ्गाच्च । तदुक्तं भगवद्भिर्भाष्यकारैः–'अनुपयोगादधिकारविरोधाच्च'

(स्वयं का अपलाप कोई नहीं कर सकता अतः वही अविवादास्पद सर्वसंमत नित्य अविकारी शिव तत्त्व है । उसी को स्वीकारना चाहिये । अन्य सबके विषय में विवाद होने से उनका परित्याग कर देना चाहिये ।

---

१ च. "तोऽशरीराभावाज्ज्ञानाद्यभावात्समा" । २ अनवभानवेमेवास्ति, आत्मा नास्त्येवेति प्रतिपन्ना इति संबंधः । यद्वा अनवभानं तेन हेतुनाऽऽत्मैव नास्तीति साध्याहारं योज्यम् । ३ शास्त्रसंस्कारिणो ह्यभावस्य ज्ञानं जायते, लौकिकस्य ज्ञानस्य अभावमात्रं यथेति दृष्टान्तार्थः ।

बाध्यबाधकतां यान्ति व्यवहारे परस्परम् । समुद्र इव कल्लोला इति वेदार्थसंग्रहः ॥ २५ ॥

इति । ननु कर्त्रात्मस्वरूपप्रतिपादनं तदतिरिक्तस्वरूपास्तित्वनिषेधपरं कस्मान्न भवति । तदस्तित्वाङ्गीकारादिति ब्रूमः । तत्र तावद्भट्टाचार्याः–'इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युक्त्या । दृढत्वमेतद्विषयश्च बोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन' ॥ इति । गुरुमतानुसारिणा[2] भवनाथेनाप्युक्तमर्थवादाधिकरणे–'अथवा न वेदान्तानां चोदनैकवाक्यता । अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति शास्त्रान्तरस्थितेरि'ति । तस्मान्मीमांसकानामप्युपनिषदेकसमधिगम्यमद्वितीयब्रह्मात्मैकत्वमभिमतमेवेति तच्छास्त्रमप्यस्मदुक्तेऽर्थे पर्यवस्यति[3] । एवं शास्त्रान्तरमागमान्तरं चास्मिन्नेवार्थे योजनीयम् । किंच । सर्वेषामपि[4] वादिनामात्मानात्मविवेकबोधो मुक्तिसाधनत्वेनाभिमतः । स च बोधः सत्येव चित्तैकाग्र्य इति तत्सर्वथाऽभ्युपेयम् । तस्मिंश्च सति यथाभूतं प्रत्यगात्मस्वरूपं स्वप्रकाशत्वेनावश्यमाविर्भवतीति न तत्र यतनीयमित्याह–**अस्मिन्नर्थे स्वसंवेद्य** इति । श्रुतेः प्रबलतरप्रमाणत्वात्तत्प्रतिपाद्यस्यार्थस्यान्यथात्वं न संभावनीयमित्याह–**नान्यथेति** ॥ २२–२४ ॥ ननु प्रमाणप्रमेयादिषोडशपदार्था इति नैयायिकाः । द्रव्यगुणादयः षट्पदार्था इति वैशेषिकाः । अव्यक्तमहदहंकृतिप्रभृतीनि चतुर्विंशतिस्तत्त्वानीति सांख्याः । शिवशक्तिसदाशिवेश्वरविद्यातत्त्वप्रभृतीनि षट्त्रिंशत्तत्त्वानीति शैवाः । एवं बहुधा विप्रतिपन्नानां कथमेकस्मिन्नेवार्थे पर्यवसानमित्याशङ्क्याऽऽह–**बाध्य बाधकतामिति** । एकस्यैव दृश्यप्रञ्चस्य प्रमाणप्रमेयादिबहुविधकल्पनया व्यवहार एव वादिनां परस्परं विप्रतिपत्तिः । जगत्कारणभूते परमेश्वरस्वरूपे सा नास्तीतीममर्थं प्रत्याययितुं समुद्र **इव कल्लोला** इति दृष्टान्तोपादानम् । यथा 'आत्मन आकाशः संभूतः' इति तैत्तिरीयके वियत्प्रमुखा सृष्टिरुक्ता । छान्दोग्ये तु 'तत्तेजोऽसृजत' इति तेजआदिका । 'स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धाम्' इति क्वचित्सृष्टौ प्राणप्राथम्यम् । एवं स्रष्टव्यविषयायां विप्रतिपत्तौ सत्यामपि स्रष्टुः परमेश्वरस्यैकरूपत्वात्तस्मिन्विप्रतिपत्तिर्नास्ति । उक्तं हि–'कारणत्वेन वाऽऽकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्ते' इत्यत्र 'सर्गक्रमविवादेऽपि नासौ स्रष्टरि विद्यते' इति । एवमत्रापि दृश्यप्रपञ्चव्यवहारविषये यद्यपि[4] वैमत्यमस्ति तथाऽपि तत्कारणभूते यथोदीरितस्वरूपे परशिवे विवादो नास्तीति युक्तं तत्र सर्वेषां शास्त्राणां शैवाद्यागमानां च पर्यवसानमित्यर्थः ॥ २५ ॥

उपदेशसाहस्री के पार्थिव प्रकरण में (३१–३८) इस विषय को देखना चाहिये ।) ॥ २२–२४ ॥ जैसे समुद्र की लहरें एक दूसरे को काटती हैं ऐसे शिवेतर पदार्थ व्यवहार भूमि में ही एक दूसरे के बाधक बनते रहते हैं, अतः उनकी वास्तविकता की संभावना नहीं । यही वेदार्थ का संक्षेप है ॥ २५ ॥ (सब वादी आपस में विवाद कर प्रपंच के हर स्वरूप का खण्डन कर देते हैं–नैयायिक सांख्य का, सांख्य नैयायिक

---

१ ङ. स्वसंवेद्यः पर्यवस्यति ना° । २ स्वयं प्रभाकरोप्याह 'आत्मा निष्प्रपंचं ब्रह्मैव तथापि कर्मप्रसंगिने न तथा वाच्यम्' इति । ३ न चैवं भाष्यवार्तिकादौ तत्तन्मतखण्डनवैयर्थ्यं, इहोक्तरहस्यस्य पूर्ववादिभिरस्वीकारात्, युक्तिवशात्तैः स्वीकार्यमित्यत्रैवास्य प्रसंगस्य तात्पर्यात् । ४ तदुक्तं वार्तिकामृते–'सर्ववादिविरोधेऽपि सम्वादोऽनुभवे यथा । वादिनामविसंवादस्तथाऽज्ञानेप्यसंशयः ॥ तद्वद्बाधोप्यबोधस्य बोधेनाभ्युगम्यते । एतावतैव पर्याप्तमस्मद्राद्धान्तसिद्धये ॥ '१.४.१३६५-६ ॥

मन्त्रार्थः कथितः कृत्स्नः पौरश्चर्याऽधुनोच्यते ।

आचार्यमुखतो मन्त्रं ज्ञात्वा सार्थं समाहितः ॥ २६ ॥

यथाशक्ति धनं तस्मै प्रदत्त्वा तदनुज्ञया । स्नानं त्रिषवणं कृत्वा भस्मना शाकभोजनः ॥ २७ ॥

फलमूलाशनो वाऽपि हविष्याशी यथाबलम् । पर्वताग्रे नदीतीरे सागरान्ते शिवालये ॥ २८ ॥

वने वा निर्भये शुद्धे प्राङ्मुखोदङ्मुखोऽपि वा ।

समाहितमना भूत्वा सुखमासनमास्थितः ॥ २९ ॥

प्राणायामत्रयं कृत्वा मुनिं च्छन्दस्तथैव च ।

देवतां च[1] तथा शक्तिं बीजं स्मृत्वा मनोरपि ॥ ३० ॥

करन्यासं पुनः कृत्वा तथाऽङ्गन्यासमेव च । पञ्चाङ्गमपि विन्यस्य गुरुं स्मृत्वाभिवन्द्य च ॥ ३१ ॥

हृत्पुण्डरीकमध्ये तु सोमसूर्याग्निमण्डले । विद्युल्लेखेव कल्याणं ज्वलन्तं वह्निरूपिणम् ॥ ३२ ॥

मन्त्रार्थः कथित इत्यादि स्पष्टम् ॥ २६–३१ ॥

का इत्यादि । अतः जगत्स्वरूप व्यवहार में ही स्वयं बाधित है । शिव स्वयं होने से न विवादगोचर है और न बाध्य । जो शिवनिषेध में या आत्मनिषेध में प्रवृत्त होते भी हैं वे वस्तुतः अशिव या अनात्मा का ही निषेध कर पाते हैं । उसे शिव या आत्मा भ्रम से मान चुकने के कारण वे निषेध का विषय शिव या आत्मा है ऐसा कहते भर हैं ।)

मंत्रार्थ पूरा बता दिया । जप से पूर्व का कर्तव्य अब बताता हूँ । गुरुमुख से एकाग्रतापूर्वक मंत्रग्रहण करना चाहिये ॥ २६ ॥ गुरु को यथाशक्ति धन निवेदित करना चाहिये और उनकी अनुज्ञा से मंत्रजप प्रारम्भ करने का निश्चय करना चाहिये । प्रतिदिन तीन बार भस्म से स्नान करे और केवल शाक, फल-मूल या हविष्यान्न खावे । (सामर्थ्य हो तो शाकमात्र खाये, न सहन हो तो फल-मूल भी खावे, उतने से भी निर्विघ्न साधना न चल पाये तो हविष्यान्न का आहार करे ।) पर्वत की चोटी पर, नदी के या समुद्र के किनारे पर, शिवालय में या निर्भय वन में अथवा अन्य किसी शुद्ध स्थान पर पूर्व या उत्तर को मुँह कर एकाग्रतापूर्वक आराम से बैठ जाये । तीन बार प्राणायाम करे व ऋषि, छंद, देवता, शक्ति और बीज का स्मरण कर मंत्र का करन्यास व अंगन्यास करे । पाँचों अंगों में न्यास कर गुरु का स्मरण और उन्हें प्रणाम करना चाहिये ॥ २७–३१ ॥ हृदयकमल के बीच पीठ की कल्पना कर उस

---

१ ङ. च यथाशक्ति वी० ।

शिवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं लक्षाणां षट् समाहितः ।
तर्पयेल्लक्षमेकं तु जुहुयात्तु सहस्रकम् ॥ ३३ ॥
आज्येन पयसा वाऽपि पलाशकुसुमेन वा ।
ततः सिध्यति मन्त्रोऽस्य भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ ३४ ॥
अथवा साम्बमीशानं श्रीसदाशिवमेव च ।
नृत्यमानं तथा देवं ध्यात्वा मन्त्रं तु साधयेत् ॥ ३५ ॥
अथवा प्राकृतं भावं स्वीयमुत्सृज्य सर्वदा ।
शिवोऽहमिति संचिन्त्य साधयेदिदमुत्तमम् ॥ ३६ ॥
मन्त्रस्य साधनं प्रोक्तं विनियोगः प्रकीर्त्यते ।
नित्यं द्वादशसाहस्रं जपेद्भक्त्या समाहितः ॥ ३७ ॥
सम्यग्ज्ञानप्लवं लब्ध्वा संसाराब्धिं तरिष्यति ।
लक्षपञ्चाशतं जप्त्वा कारणेश्वरमाप्नुयात् ॥ ३८ ॥
लक्षाणां तु शतं जप्त्वा साक्षाद्रुद्रत्वमाप्नुयात् ।
अशीतिलक्षं जप्त्वा तु नरो विष्णुत्वमाप्नुयात् ॥ ३९ ॥

हृत्पुण्डरीकेति । हृदम्बुजमध्ये पीठं परिकल्प्य तन्मध्ये सूर्यसोमाग्निमण्डलानि यथाक्रमं [1]द्वादशषोडशदशकलात्मकान्युत्तरोत्तरमान्तरत्वेन संचिन्तनीयानीत्यर्थः । अत्र तु **सोमसूर्याग्निमण्डल** इति पाठक्रमो न विवक्षितः । अस्मदुक्तक्रमस्यैवाऽऽगमैः प्रतिपादनात् । यदाहुरागमिकाः—'दलाग्रं व्यापकं पूर्वं पूजयेत्सूर्यमण्डलम् । किञ्जल्कव्यापकं दक्षे पूजयेत्सोममण्डलम् । प्रतीच्यां कर्णिकाव्याप्तं पूजयेदग्निमण्डलम्' ॥ इति । प्रपञ्चसारेऽप्युक्तम्—'मध्येऽनन्तं पद्ममस्मिंश्च सूर्यं सोमं वह्निं तारवर्णैर्विभक्तैः' इति ॥ ३२–३५ ॥

पर सूर्य, चन्द्र व अग्नि के मण्डलों का चिंतन करे । सूर्य के भीतर चंद्रमण्डल व उसके भीतर अग्निमण्डल का विचार करना चाहिये । सबसे अंदर विद्युद्‌ रेखा की तरह जलती वह्नि के रूप वाले कल्याणरूप शिव का ध्यान कर छह लाख जप करना चाहिये । एक लाख से तर्पण और एक हजार से आहुति देनी चाहिये । आहुति घी, दूध या पलाश के फूलों से देनी चाहिये । तब यह मंत्र सिद्ध होता है तथा भोग-मोक्ष प्रदाता बनता है ॥ ३२–३४ ॥ अथवा नृत्य करते हुए सदाशिव का ध्यान कर मंत्र को सिद्ध करना चाहिये ॥ ३५ ॥ अथवा अपने सहज परिच्छिन्न भाव को छोड़कर 'शिवोऽहम्' (मैं शिव हूँ) ऐसा सोचते हुए मंत्र की सिद्धि करे ॥ ३६ ॥

---

१ च. "षोडशकला" ।

षष्टिलक्षजपेनैव[1] लभते ब्रह्मणः पदम् । चत्वारिंशतिभिर्लक्षैर्विराडात्मानमाप्नुयात् ॥ ४० ॥

विंशल्लक्षजपेनैव दीर्घमायुरवाप्नुयात् । षट्कर्माणि प्रसिध्यन्ति दशलक्षजपेन तु ।

विनियोगः समाख्यातः पूजा देवस्य कीर्त्यते ॥ ४१ ॥

हृत्पद्मकर्णिकामध्ये मन्त्रेणानेन पूजयेत् ॥ ४२ ॥

अथवा मण्डले सौरे चन्द्रमण्डलकेऽथवा । अग्नौ वा प्रतिमायां वा शिवं नित्यं प्रपूजयेत् ॥ ४३ ॥

आसनं प्रथमं दद्यादावाहनमनन्तरम् । अर्घ्यं ततः परं दद्यात्पाद्यं चैव ततः परम् ॥ ४४ ॥

पुनराचमनं दद्यात्स्नापयेत्तु ततः परम् । वासो दद्यात्पुनर्यज्ञोपवीतं भूषणानि च ॥ ४५ ॥

गन्धं पुष्पं तथा धूपं दीपमोदनमेव च । माल्यमालेपनं दद्यान्नमस्कृत्य विसर्जयेत् ।

षडक्षरेण मन्त्रेण सर्वं कुर्याद्विचक्षणः ॥ ४६ ॥

हृत्पद्मकर्णिकामध्यात्कुर्यादावाहनं बुधः ॥ ४७ ॥

उद्वासनं च तत्रैव नरः कुर्यात्समाहितः । सर्वमुक्तं समासेन नृराणां भुक्तिमुक्तये ॥ ४८ ॥

अथवा प्राकृतमिति । प्रकृतिरव्यक्तं तदुत्पन्नं प्राकृतमन्तःकरणादि तादात्म्यलक्षणं भावं परित्यज्यानवच्छिन्नस्य स्वप्रकाशचिदात्मनः शिवोऽहमित्यहंग्रहेण परशिवस्वरूपत्वं ध्यायन्मन्त्रं जपेदित्यर्थः ॥ ३६–४१ ॥ उत्तमाधिकारिणो वाह्यपूजातो मानसपूजैव श्रेयसीत्यभिप्रेत्य पूर्वं तामाह–**हृत्पद्मेति** । तत्रासमर्थस्य मध्यमाधिकारिणः शिवपूजाविधावाधारभेदमाह–**अथ वेति** । तत्राप्यसंस्कृतचित्तस्याऽऽह–**प्रतिमायां वेति** ॥ ४२–४६ ॥ ननु सर्वगतस्येश्वरस्य कथमावाहनोद्वासने संभवत इत्यत आह–**हृत्पद्मेति** । यद्यपि पारमेश्वरं स्वरूपमाकाशवत्सर्वगतं तथाऽऽप्यन्यत्रानभिव्यक्तं हृदम्बुजमध्ये विशेषतोऽभिव्यक्तिमद्भवति । उक्तं हि भगवता–'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि

मन्त्रसिद्धि का उपया बता दिया । अब विनियोग बताता हूँ । रोज़ भक्ति से बारह हजार जप करने से ज्ञानप्राप्ति द्वारा मोक्षलाभ हो जाता है ॥ $३७^{१}/_{२}$ ॥ पचास लाख जप करने से कारणेश्वरता की प्राप्ति होती है । सौ लाख जप करने से रुद्ररूपता की प्राप्ति होती है । अस्सी लाख जप करने से विराट्पद की प्राप्ति होती है । बीस लाख जप करने से दीर्घायु मिलती है । दस लाख जप करने से षट्कर्म निर्वर्तित हो जाते हैं ॥ $३८–४०^{१}/_{२}$ ॥

विनियोग बता दिया । अब देवपूजा बताता हूँ ॥ ४१ ॥ हृदयकमल पर विराजमान महादेव की इसी मंत्र से पूजा करे ॥ ४२ ॥ अथवा सूर्य, चंद्र या अग्निमण्डल में पूजा करे । अथवा लिंगादि प्रतिमा में ही नित्य शिवपूजन करे ॥ ४३ ॥ इस क्रम से उपचार समर्पण करना चहिये–आसन, आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, माला, आलेपन, नमस्कार और विसर्जन । यह सब षडक्षर मंत्र से करना चाहिये ॥ ४४–४६ ॥ हृदय से ही भगवान् का आवाहन करे और वहीं के लिए उनका विसर्जन करे ॥ $४७^{१}/_{२}$ ॥

---

१ ङ. °लक्षं जपन्नेव ।

तस्मात्सर्वं परित्यज्य षडक्षरपरो भवेत् । षडक्षरेण सर्वाणि सिध्यन्त्येव न संशयः ॥ ४९ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे षडक्षरविवरणं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः

सूत उवाच–ध्यानयज्ञमथेदानीं प्रवक्ष्यामि समासतः ।

शृणुत श्रद्धया यूयं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥ १ ॥

परात्परतरं तत्त्वं ध्येयं मूर्त्यात्मनैव तु । न स्वरूपेण साक्षित्वादात्मत्वाद्विषयित्वतः ॥ २ ॥

यन्त्रारूढानि मायया' इति । अत एवाभिव्यक्त्यननुसंधानाननुसंधाने एवाऽऽवाहनोद्वासने इत्याहुरागमिकाः–'आवाहनमभिव्यक्तिव्यर्यक्त्यभावो विसर्जनम्' इति । शेषं सुगमम् ॥ ४७–४९ ॥

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे षडक्षरविवरणं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

इत्थं वाचिकयज्ञमभिधाय ततोऽप्युत्कृष्टं मानसक्रियानिर्वर्त्यमुपासनारूपं ध्यानयज्ञं वक्तुं प्रक्रमते–**ध्यानयज्ञमिति** ॥ १ ॥ ध्येयस्वरूपापरिज्ञाने ध्यानस्य निर्विषयत्वेनानिष्पत्तेस्तत्स्वरूपं निर्धारयति–**परात्परेति** । नामरूपात्मकप्रपञ्चस्याङ्कुरावस्थो विन्दुः परस्ततः परा तदुपादानभूता माया ततोऽपि परः परतरः स्वप्रतिष्ठोऽद्वितीयः परशिवः । एतच्च वाचिकयज्ञप्रस्तावे 'परात्परतरादस्मादित्यु'पपादितम्[1] । ईदृग्विधं सच्चिदानन्दैकरसमद्वितीयं स्वप्रतिष्ठं मायातीतं यत्परशिवस्वरूपं तत्त्वं तत्स्वरूपेण ध्यातुमशक्यं ततः केनचिदुपाधिना विशेष्य तद्विशिष्टमेव **ध्येयमित्यर्थः**[2] । ननु निरुपाधिकरूपस्य स्वरूपेण कस्मान्न ध्येयतेत्यत आह–**साक्षित्वादित्यादिना** । विजातीयमनोवृत्त्यव्यवहितध्येयाकारसजातीयमनोवृत्तिप्रवाहो ध्यानम् । तथा च पातञ्जलसूत्रम्–'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्' इति । अतो ध्येयस्यान्तःकरणवृत्तिव्याप्यत्वमेष्टव्यं तच्चाज्ञानावृतस्य विशेषस्याऽऽवरणनिर्हरणार्थमिति निरावरणमद्वितीयं स्वप्रतिष्ठं स्वरूपप्रकाशेनान्तःकरणतद्वृत्त्यादिसर्ववस्त्ववभासकत्वात्साक्षिभूतमीदृग्विधं निरुपाधिकं परशिवस्वरूपं कथमन्तःकरणवृत्तिर्व्याप्नुयात्तद्व्याप्तौ वा सैव वृत्तिरुपाधिरिति तस्य सोपाधिकत्वं स्यात् । तस्मात्सर्वसाक्षित्वेनान्तःकरणवृत्त्यविषयत्वान्निरुपाधिकरूपस्य न ध्येयत्वम् । किंच सर्वप्रत्यक्त्वादपि ध्यानाविषयत्वमाह–**आत्मत्वादिति** । यथोदीरितनिरुपाधिकपरशिवस्वरूपं सर्वप्राणिहृदयेऽन्तःकरणादिभ्यः सर्वेभ्यः प्रत्यग्भूतं 'य आत्मा सर्वान्तरः', 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा' इति श्रुतेः । अन्तःकरणं च स्वभावतो वहिर्मुखं 'पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्' इति श्रवणात् । अतः परागर्थैकविषयेणान्तःकरणेन सर्वप्रत्यग्भूतं निरुपाधिकं परशिवस्वरूपं कथं विषयीक्रियेत । तस्मादात्मत्वादपि तत्स्वरूपं न ध्यानगम्यमित्यर्थः । किंच कर्मकर्तृभावविरोधादपि न ध्येयत्वमित्याह–**विषयित्व** इति । विषयिणो ज्ञानस्य विषयत्वानुपपत्तेरित्यर्थः । ध्यानविषयो हि ध्येयं तच्चात्र ध्यातृस्वरूपभूतज्ञानानतिरिक्तम् । तथाचैकस्यैव कर्मकर्तृभावलक्षणो विरोध आपद्येत । न चान्तःकरणाद्युपाधिविशिष्टस्य ध्यातृत्वं निरुपाधिकस्वरूपस्य ध्येयत्वमिति सांप्रतम् । [४]विशेष्यांशे कर्मकर्तृभावविरोधस्य तादवस्थ्यात् ॥ २ ॥

मनुष्यों के भोग व मोक्ष के लिए आवश्यक सभी कुछ संक्षेप से समझा दिया । अतः अन्य सब छोड़ कर षडक्षर साधना में तत्पर हो जाना चाहिये । षडक्षर से ही सब पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ४८–४९ ॥

ध्यानयज्ञ-विवरण नामक नवाँ अध्याय

सूतजी ने आगे उपदेश दिया–अब मैं भोग व मोक्ष प्रदान करने वाले ध्यानयज्ञ का विवरण करता हूँ । आप लोग श्रद्धापूर्वक सुनें ॥ १ ॥

---

१ ४.४.१ । २ 'शुद्धं हि ब्रह्म न दृश्यं, यत्तदद्रेश्यमिति श्रुतेः, किन्तूपहितमेवे'त्यद्वैतसिद्धावुक्तम् (पृ. २३९ बंबई) । तदापि शुद्धत्त्वात्तएव तस्य तदाप्युपहितत्वाभावादिति तत्रैव चन्द्रिकायामुपपादितम् । ज्ञानवृत्तिः शुद्धं विषयीकुरुते न वेत्यत्र विवादेऽपि ध्यानवृत्तिर्न तद्विषयीकर्तुमलमित्यत्राविवादः । यच्च ध्यानदीपादौ शुद्धस्य ध्यानं प्रत्यपीपदत्तत्तदा तस्य वस्तुतः शुद्धताभिप्रायेणेति दिक् ।

भेदाभावाच्च भेदस्य भ्रमत्वादेव वस्तुतः । उमार्धविग्रहा शुक्ला चन्द्रार्धकृतशेखरा ॥ ३ ॥

नीलग्रीवा त्रिनेत्रा च प्रसन्नवदना शुभा । वरदाभयहस्ता च विचित्रमुकुटोज्ज्वला ॥ ४ ॥

सर्वलक्षणसंपन्ना सर्वाभरणभूषिता । स्वस्वरूपानुसंधानुप्रमोदादेव केवलात् ॥ ५ ॥

महाताण्डवसंयुक्ता ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः । ध्येयाऽऽद्यन्तविनिर्मुक्ता या मूर्तिः श्रुतिदर्शिता ॥ ६ ॥

सैवासाधारणा मूर्तिः परात्परतरस्य तु ।

ये सदा परमां मूर्तिं ध्यायन्ति हृदयाम्बुजे । इमां ते परमां मुक्तिं भुक्तिं च प्राप्नुवन्ति हि ॥ ७ ॥

ननु ध्यातुर्जीवाद्ध्येय ईश्वरोऽन्य एव । तथा चोक्तदोषपरिहार इत्यत आह–**भेदाभावादिति** । 'अयमात्मा ब्रह्म' 'अहं ब्रह्मास्मि' इति वाक्यादैक्यप्रतिपत्तेरित्यर्थः । ननु प्रबलतरेण प्रत्यक्षेण भेदोऽनुभूयत एवेत्यत आह–**भेदस्येति** । भेदावगाहिनो ज्ञानस्य सैवेयं ज्वालेतिज्ञानवद् भ्रमत्वमुपरितनेऽध्याये प्रतिपादयिष्यते । तस्मान्निरुपाधिकं परशिवस्वरूपं मूर्त्यात्मनैव ध्येयं न तु स्वरूपेणेति सिद्धम् । तां सर्वजनसाधारणामुत्कृष्टां परशिवमूर्तिं दर्शयति–उमार्धेत्यादिना । **श्रुतिदर्शितेति** । 'उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्'इति । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति च श्रुतिः ॥ ३–७ ॥

पर अव्यक्त की अपेक्षा परात्पर माया से भी पर जो परशिवस्वरूप है उसका किसी मूर्तिरूप से ही–उपाधिविशिष्टरूप से ही–ध्यान किया जा सकता है, उसके वास्तविक स्वरूप से नहीं । वह स्वरूप साक्षी होने से स्वसाक्ष्य चित्त का अविषय है । प्रत्यग् होने से पराग्दर्शी मन का विषय नहीं तथा सबका विषयी होने से नित्य अविषय है ॥ २ ॥ ध्याता से ध्येय–जीव से ईश्वर – भिन्न नहीं है अतः स्वविषयतापत्ति के कारण ईश्वरस्वरूप ध्येय हो नहीं सकता । जो हमें ईश्वर से अपना भेद प्रतीत होता है वह भ्रममात्र है । भेद वास्तविक नहीं है ॥ २ १/२ ॥

भगवान् की श्रुत्युक्त असाधारण ध्येय मूर्ति का यह रूप है–उस मूर्ति में आधा विग्रह भगवती उमा का और आधा शिव का है । पूरा शरीर कर्पूर की तरह गौर है । मस्तक पर चन्द्रकला विराजमान है । कण्ठ में नीलिमा है । नेत्र तीन हैं । मुख प्रसन्न है । सब शुभ लक्षणों से शरीर युक्त है । हाथों से वर और अभय प्रदान किया जा रहा है । विभिन्न वर्णों के रत्नों वाले मुकुट से शरीर शोभित हो रहा है । सभी सौभाग्यचिह्न तथा अलङ्कार धारण किये गये हैं । स्वस्वरूप के अनुसन्धान के प्रमोद के कारण ही वह मूर्ति महाताण्डव कर रही है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सब देवता उस महादेवतनु का ध्यान करते हैं । उसका आदि-अंत दीखता नहीं क्योंकि है ही नहीं । जो सदा इस परममूर्ति का हृदयकमल में ध्यान करते हैं उन्हें सब भोग व परम मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ३–७ ॥

ज्ञानाज्ञानमहामायालक्षणाविद्यया सह । अभेदेन स्थितं विप्राः परात्परतरं पदम् ॥ ८ ॥

स्वप्रधानतयोपास्यं तथैवास्वप्रधानतः । समप्रधानरूपेणाप्यादरेण मनीषिभिः ॥ ९ ॥

स्वप्रधानतया तत्त्वमुपास्ते शुद्धमानसः । तथैवापक्वचित्तस्तु परतत्त्वं द्विजोत्तमाः ॥ १० ॥

अस्वप्रधानरूपेण तथा मर्त्यस्तु मध्यमः । समप्रधानरूपेण तत्त्वं ध्यायन्ति[1] सादरम् ॥ ११ ॥

जाड्याकारस्तु यः शक्तेस्तेनाभिन्नं परं पदम् ।
स्वप्रधानादिरूपेण त्रिधोपास्यं विचक्षणैः ॥ १२ ॥

तथा शक्तेस्तु यो ज्ञानाकारस्तेनैकतां गतम् ।
परतत्त्वं त्रिधोपास्यं परिज्ञानवतां वराः ॥ १३ ॥

मायाकारैकतापन्नमपि तत्त्वं मनीषिभिः ॥ १४ ॥

उपास्यं त्रिविधं प्रोक्तं तथैवाविद्ययैव तु ।
अभेदेन स्थितं ब्रह्म त्रिधोपास्यं मनीषिभिः ॥ १५ ॥

इत्थं करचरणादिविशिष्टमूर्त्यात्मनः परशिवरूपस्य ध्येयत्वमभिधाय मूर्तिव्यतिरिक्तैरुपाध्यन्तरैरपि विशिष्टं तद्ध्येयमित्याह–**ज्ञानाज्ञानेति** । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं मायायाः सत्त्वपरिणामरूपाऽन्तःकरणवृत्तिः । तथा तमःपरिणामरूपो जाड्याकारोऽज्ञानम् । स्वाश्रयाव्यामोहकरी दुर्घटकारिणी माया । सैव स्वाश्रयव्यामोहनसामर्थ्ययुक्ता चेदविद्या । एते चत्वारः परशिवस्वरूपस्योपाधयः । एतेष्वेकेन विशिष्टं परतत्त्वमुत्तममध्यमाधमाधिकारिभिः स्वप्रधानसमप्रधानास्वप्रधानरूपेण त्रिधोपास्यमित्याह–**स्वप्रधानतयेत्यादिना** ॥ ८–९ ॥ **स्वप्रधानतयेति** । उपधेयपरशिवस्वरूपप्राधान्येनेत्यर्थः ॥ १० ॥ **अस्वप्रधानरूपेणेति** । उपधेयपरशिवस्वरूपमुपसर्जनीकृत्य ज्ञानाज्ञानाद्युपाधिप्राधान्येनेत्यर्थः ॥ ११ ॥ तानेवोपाधीन्विभज्य दर्शयति–**जाड्याकार** इत्यादिना **मनीषिभिरित्यन्तेन** ॥ १२–१५ ॥

अथवा ज्ञान, अज्ञान, महामाया और अविद्या–ये चार परशिव की उपाधियाँ हैं । तत्त्वज्ञान पर्यन्त आत्मा इनसे तादात्म्यापन्न हुआ ही स्थित है । इनमें एक-एक से विशिष्ट परतत्त्व का ध्यान करना चाहिये । ध्यान में शिव की प्रधानता व उपाधि की गौणता हो सकती है, या दोनों को तुल्य प्रधान रख सकते हैं, या उपाधि को ही प्रधान कर सकते हैं । शुद्धचित्त व्यक्ति शिवप्राधान्येन उपासना कर सकता है । जिसका मन उतना शुद्ध नहीं वह दोनों की समान प्रधानता समझता है । जो साधक सर्वथा अनिर्मलचेतस्क है वह उपाधि को ही प्रधान मान लेता है । (यहाँ सात्त्विक अंतःकरणवृत्ति ज्ञान, तामस अंतःकरणवृत्ति अज्ञान, स्वाश्रय में मोह उत्पादिका शक्ति महामाया और वही शक्ति मोह उत्पन्न करने की सामर्थ्य वाली होने पर (अर्थात् मोह की कारणावस्था में) अविद्या कही गयी है ।) ॥ ८–११ ॥ (इन्हें स्वयं स्पष्ट करते हैं–) शक्ति का जो जाड्य आकार है–न जानना रूप तामस आकार है–उससे अभिन्न, अर्थात् तत्तादात्म्यापन्न, परमशिव का उक्त

---

१ ध्यायतीति वाच्ये वहुवचनं छान्दसम् ।

अन्ये च शक्तेराकारा ये विद्यन्ते विचक्षणाः ।

तैरप्येकत्वमापन्नं तत्त्वं तद्वन्मनीषिभिः ॥ १६ ॥

उपास्यं त्रिविधं नित्यमतीव श्रद्धया सह । ईक्षणोपाधिसंपन्नं परतत्त्वमपि द्विजाः ।

स्वप्रधानादिरूपेण त्रिधोपास्यमतिप्रियात् ॥ १७ ॥

सत्त्वं रजस्तमश्चेति गुणा ये ब्रह्मशक्तिजाः । तैरप्येकत्वमापन्नं परं ब्रह्म यथाक्रमम् ॥ १८ ॥

रुद्रः प्रजापतिर्विष्णुरिति भेदमुपैति च ॥ १९ ॥

ते जगन्नाशसर्गादेः कर्तारः कार्यरूपिणः ।

उपास्यास्त्रिविधा नित्यं तेऽपि स्वं स्वमुपाधिभिः ॥ २० ॥

तानेवोपाधीन्विभज्य दर्शयति–**जाड्याकार** इत्यादिना **मनीषिभि**रित्यन्तेन ॥ १२–१५ ॥ किंच ज्ञानाज्ञानादिव्यतिरिक्ता इच्छाक्रियाद्या[1] ये शक्तेराकारविशेषास्तदुपाधिकमपि परशिवस्वरूपं यथोदीरितैरधिकारिभिर्यथाक्रमं स्वप्रधानादिरूपेण त्रिधोपास्यमित्याह–**अन्ये चे**ति । एवं वक्ष्यमाणेष्वपि सोपाधिकरूपेषु मति[2]नैशित्यानुसारेणाधिकारित्रैविध्यात्स्वप्रधानादिरूपेणोपाधित्रैविध्यं सर्वत्रावगन्तव्यम् । 'स ऐक्षत लोकान्नु सृजै' इति 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इति श्रवणात्स्वप्रतिष्ठस्य परशिवस्य प्राणिकर्मवशात्स्रष्टव्यपर्यालोचनात्मकमीक्षणं सिसृक्षापरपर्यायं तदुपाधिकमपि तत्त्वं ध्येयमित्याह–**ईक्षणे**ति । ॥ १६–१७ ॥ सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका या परशिवस्वरूपाश्रिता माया तस्याः प्रलयदशायामत्यन्तनिर्विकल्पकत्वात्तदीयगुणा अप्यविभागापन्ना एव भवन्ति । अतएव सांख्यैरुच्यते–'सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था मूलप्रकृतिः' इति । परमेश्वरस्य सिसृक्षायां जातायां तत्परतन्त्रमायाया अपि विचिकीर्षा जायते । तदवयवभूताश्च सत्त्वाद्या गुणा अन्योन्यं प्रविभक्ताः सन्तः प्रकटीभवन्ति । तैस्त्रिभिरुपाधिभिर्विशिष्टं परशिवस्वरूपं ब्रह्मविष्ण्वादिसंज्ञां लभते । अतस्तदुपाधिकमपि पूर्ववत्त्रिधोपास्यमित्याह–**सत्त्वमि**ति । किं बहुना ब्रह्मादिस्तम्बान्तं[3] चराचरात्मकं जगत्सच्चिदानन्दे परशिवस्वरूपे परिकल्पितम् । तथा हि–यदनुविद्धं यद् दृश्यते तत्तत्र परिकल्पितं यथा[4] सर्पधारादयो रज्ज्वा इदमंशे । सच्चिदनुविद्धं चेदमनुभूयते तस्मात्सच्चिदानन्दात्मके परशिवस्वरूपे परिकल्पितम् । आम्नायते च–'सद्धीदं सर्वं सत्सदिति । चिद्धीदं सर्वं काशते काशते च' इति ॥ १८–२० ॥

तीन तरह से ध्यान कर सकते हैं ॥ १२ ॥ इसी प्रकार शक्ति का जो ज्ञान-आकार है–जाननारूप सात्त्विक आकार है–उससे अभिन्न शिव का उक्त तीन ढंगों से ध्यान कर सकते हैं ॥ १३ ॥ इसी तरह माया से और अविद्या से अभिन्न महादेव का त्रिविध ध्यान संभव है ॥ १४–१५ ॥ शक्ति के अन्य भी जो इच्छा आदि आकार हैं उनसे अभिन्न शिव का उक्तविधया ध्यान संभव है ॥ १६ ॥ स्वाधिकारानुरूप श्रद्धा सहित नित्य ही परमात्मध्यान करना अवश्य चाहिये । ईक्षण–स्रष्टव्य प्रपंच का विचार–भी शिव की उपाधि है । उससे अभिन्न हुए शिव का भी उक्त त्रिविध उपासन किया जा सकता है ॥ १७ ॥ ब्रह्मशक्ति माया

---

१ घ. "वाया ये । २ ख. "नैर्मल्यानु" । ३ घ. "स्तम्बपर्यन्त" । ४ क. "यथा रज्जुसर्पाद" । ख. "था सर्पसूत्रधारा" ।

तैर्गृहीतास्तथा विप्रा मूर्तयस्त्रिप्रकारतः । चित्तपाकानुगुण्येन चिन्तनीया मनीषिभिः ॥ २१ ॥

अग्न्यादित्यादिदेवा ये निहीना[1] मध्यमाः पराः ।

ते च ब्रह्मात्मना नित्यमुपास्या एव सादरम् ॥ २२ ॥

शब्दस्पर्शादिसंज्ञा ये पदार्थाः पञ्च तेऽपि च । उपास्या ब्रह्मरूपेण महाप्राज्ञैर्मनीषिभिः ॥ २३ ॥

आकाशादीनि भूतानि यानि तानि मनीषिभिः ।

ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्यानि महात्मभिः ॥ २४ ॥

भौतिका अण्डभेदाश्च ब्रह्मरूपेण सादरम् । चिन्तनीयाश्च विद्वद्भिर्वेदवेदान्तपारगाः[2] ॥ २५ ॥

अण्डमध्ये स्थिता लोका एतेऽपि ब्रह्मवित्तमाः ।

ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्या एव सूरिभिः ॥ २६ ॥

लोकान्तर्वर्तिनो देशा एतेऽपि द्विजपुंगवाः । ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्या मुनिसत्तमैः ॥ २७ ॥

मेरुमन्दारपूर्वाश्च पर्वता विविधा द्विजाः । ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्या वेदवित्तमाः ॥ २८ ॥

नदीनदादयः सर्वे देवर्ष्यादिविनिर्मिताः । ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्या पुरुषोत्तमैः ॥ २९ ॥

वापीकूपतडागाद्या अपि वेदपरायणाः । ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्याः पुरुषाधिकैः ॥ ३० ॥

वनानि यानि लोके तु विविधानि महत्तमाः ।

तानि ब्रह्मतया नित्यमुपास्यानि तपोधनैः ॥ ३१ ॥

समुद्राश्च सदा विप्राः समुन्द्रान्तर्गता अपि ।

संगमा अपि सब्रह्म ध्यातव्या एव केवलम् ॥ ३२ ॥

एवं चाधिष्ठानभूतसच्चिदादिलक्षणब्रह्मात्मनाऽविभागापन्नं [3]ब्रह्मरुद्रादिचेतनाचेतनात्मकं सर्वं जगत्पूर्ववत्त्वप्रधानादिरूपेण त्रिधोपास्यमित्याह–**तैर्गृहीता** इत्यादिना **वाक्यवेदिभिरित्यन्तेन** ॥ २१ ॥ **अग्न्यादित्यादीति** । मनुष्यादीनामिवाग्न्यादिदेवानामप्यधिकारतारतम्याधीनाधममध्यमोत्तमभावेन त्रैविध्यमवगन्तव्यम् ॥ २२ ॥ **शब्दस्पर्शादीति** । आकाशादिभूतपञ्चकस्य कारणभूताः पञ्च तन्मात्राः शब्दस्पर्शादिनोच्यन्ते ॥ २३–४० ॥

के जो सत्त्व, रजः और तमः गुण हैं उनसे भी अभिन्न होकर परमात्मा क्रमशः रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु रूपों को प्राप्त होता है । इस प्रकार उद्रिक्त गुण रूप कार्योपाधि वाले वे जगत् के नाश, सर्ग व स्थिति के कारण हैं । उनका भी उनकी उपाधियों सहित मुख्य, समप्रधान या गौण भाव से ध्यान किया जा सकता है ॥ १८–२० ॥ उन तीनों ने तीन प्रकार की–पंचमुखी, चतुर्मुखी, चतुर्भुजी आदि–मूर्तियाँ ग्रहण की हैं । अपना मन जिसमें रम जाये उसी मूर्ति का ध्यान कर लेना चाहिये ॥ २१ ॥ अग्नि, आदित्य आदि हीन,

---

१ घ. विहीना । २ ग. ङ. च. "दाङ्गपा" । ३. "ह्मविष्णुरु" इति क्वचित् ।

दिशश्च विदिशश्चैव दिवारात्रं तथैव च । अनागतादयः काला उपास्या ब्रह्मरूपतः ॥ ३३ ॥

अण्डजं जारजं चैव स्वेदजं चोद्भिजं तथा । ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्या मोहवर्जितैः ॥ ३४ ॥

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा अपि च संकराः ।
ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्या एव सूरिभिः ॥ ३५ ॥

आश्रमा ब्रह्मचर्याद्यास्तदाचारा अपि द्विजाः । ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्याः परमास्तिकैः ॥ ३६ ॥

महापातकपूर्वाणि पापानि सुबहूनि च । ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्यानि महत्तमैः ॥ ३७ ॥

धर्मसंज्ञाश्च ये विप्रा उत्तमाधममध्यमाः । तेऽपि ब्रह्मतया नित्यमुपास्याः[1] पण्डितोत्तमैः ॥ ३८ ॥

सुखं दुःखं तयोर्भोगः साधनं तस्य सुव्रताः । ब्रह्मरूपतया सर्वमुपास्यं सत्यवादिभिः ॥ ३९ ॥

कर्ता कारयिता कर्म करणं कार्यमेव च । ब्रह्मरूपतया सर्वमुपास्यं चेतनोत्तमैः ॥ ४० ॥

प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं [2]प्रमितिस्तथा । ब्रह्मरूपतया सर्वमुपास्यं मानमानिभिः ॥ ४१ ॥

विधयश्च निषेधाश्च विद्याविद्ये तथैव च । ब्रह्मरूपतया सर्वमुपास्यं [3]वेदवेदिभिः ॥ ४२ ॥

मानमानिभिरिति । मानं प्रमाणं मन्तुं निर्णेतुं शीलमेषां तैः, प्रमाणवेदिभिरित्यर्थः ॥ ४१–४२ ॥

मध्यम व श्रेष्ठ देवों का भी ब्रह्मरूप से ध्यान कर सकते हैं । (अधिकार के आधिक्य से देवताओं की श्रेष्ठता पुराणादि से समझनी चाहिये ।) ॥ २२ ॥ शब्द, स्पर्श आदि पाँचों विषयों की भी ब्रह्मरूपता से पूर्वोक्त त्रैविध्यानुसार उपासना कर सकते हैं ॥ २३ ॥ इसी प्रकार आकाश आदि महाभूतों का ध्यान किया जा सकता है ॥ २४ ॥ भौतिक ब्रह्माण्डभेदों का (आकाशगंगा को एक ब्रह्माण्ड मान सकते हैं । ऐसे अन्य भी हैं) शिवरूप से ध्यान हो सकता है ॥ २५ ॥ ब्रह्माण्ड-अन्तर्वर्ती लोकों को शिवरूप से पूर्ववत् ध्या सकते हैं ॥ २६ ॥ ऐसे ही लोकान्तर्वर्ती देशों का; मेरु मंदार आदि विविध पर्वतों का; देव ऋषि आदि द्वारा निर्मित नदियों का; नदों का; अन्य जलाशयों का; बावड़ी, कुए, तालाब आदि का; विविध वनों का; समुद्रों का; समुद्र-संगमों का, दिशाओं का; अन्तर्दिशाओं का; अहोरात्र का; भविष्यादि कालों का; अण्डज जरायुज स्वेदज व उद्भिज प्राणियों का; ब्राह्मणादि का; ब्रह्मचारी आदि का; महापाप आदि नानाविध पापों का; उत्तम मध्यम आदि धर्मों का; सुख-दुःख का; उनके भोगों का; उनके साधनों का; करने वाले का, कराने वाले का; कर्म का; उपाय का; कार्य (फल) का; प्रमाता का प्रमाण का; प्रमेय का; प्रमिति का; विधियों का; निषेधों का; विद्याओं का; अविद्याओं का (कुत्सित विद्याओं का); सफल तथा निरर्थकवादों का; किम्बहुना ! जो कुछ भी 'है' या 'नहीं है' रूप से प्रतीत होता है उस सबका उक्त त्रैविध्यानुसार ब्रह्मरूप से ध्यान

---

१ ङ. "स्याः सुमहत्त" । २ आत्मनोऽन्तःकरणावस्थाविशेषोपजनितो विशेषः प्रमातेत्यादिना पंचपादिकायामयमर्थो व्यक्तः (पृ ३६१ कल.) । सिद्धान्तबिन्दौ निष्कर्षः–कर्तृभागावच्छिन्नश्चिदंशः प्रमाता । देहविषयमध्यवृत्तिदण्डायमानान्तःकरणावच्छिन्नचिदंशः प्रमाणम् । विषयगतमज्ञातं ब्रह्मचैतन्यं प्रमेयम् । विषयगतोऽभिव्यक्तियोग्यत्वभागावच्छिन्नश्चिदंशः प्रमितिः । ज्ञातं ब्रह्मचैतन्यं फलमिति । (पृ. २७४ प्र.द्वा.) । ३ घ"दवादि" ।

अवन्ध्याश्च तथा वन्ध्या वादाश्च विविधा अपि । ब्रह्मरूपतया सर्वमुपास्यं वाक्यवेदिभिः ॥ ४३ ॥

यद्यदस्तितया भाति यद्यन्नास्तितयाऽपि च । तत्तद् ब्रह्मतया नित्यमुपास्यं ब्रह्मवित्तमैः ॥ ४४ ॥

इत्थं सर्वत्र यः साक्षाद् ब्रह्मोपास्ते सनातनम् ।
स याति ध्यानयज्ञेन साक्षाद्विज्ञानमैश्वरम् ॥ ४५ ॥

ध्यानयज्ञस्य माहात्म्यं कल्पानां कोटिकोटिभिः ।
मया मत्तोऽधिकैरन्यैरपि वक्तुं न शक्यते ॥ ४६ ॥

ध्यानयज्ञं विना मुक्तौ यतन्ते मोहिता जनाः ।
पायसान्नं परित्यज्य भक्षयन्ति महाविषम् ॥ ४७ ॥

ध्यानयज्ञं विना किंचित्कुर्वाणो मुक्तिसिद्धये ।
अक्ष्णाऽपि शब्दं गृह्णाति विना श्रोत्रेण केवलम् ॥ ४८ ॥

अश्वमेधादयो यज्ञा अशेषा वेददर्शिताः ।
मुनीन्द्रा ध्यानयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥ ४९ ॥

अवन्ध्याः सफलाः । **वन्ध्या** निरर्थकाः ॥ ४३ ॥ इत्थं भूतभौतिकात्मकं सर्वं जगद् ब्रह्मात्मनोपास्यमित्यभिधायानुक्तसंग्रहायाऽऽह–**यद्यदस्तितयेति** । **अस्ति**प्रत्ययविषयत्वेन **नास्ति**प्रत्ययविषयत्वेन च यद्यद् भासते तत्सर्वं ब्रह्मात्मत्वेन ध्येयमित्यर्थः । भावाभावानात्मकस्य[1] कस्यचिदपि वस्तुनोऽसत्त्वादुक्तव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य भावाभावात्मकस्य संग्रहः ॥ ४४ ॥ सर्वात्मकत्वेनोक्तं ब्रह्मोपासनमुपसंहरंस्तत्फलमाह–**इत्थमित्यादिना** । आरोपितस्य सर्वस्याधिष्ठानब्रह्मरूपताध्यानेन समासादितैकाग्र्येण मनसा सर्वाधिष्ठानरूपं तत्परशिवस्वरूपं साक्षात्कुर्यादित्यर्थः ॥ ४५–४७ ॥

किया जा सकता है ॥ २७–४४ ॥ इस प्रकार जो सभी उपाधियों में शिव का ही दर्शन करता है वह इस ध्यानयज्ञ के फलस्वरूप अधिष्ठान परशिवस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है ॥ ४५ ॥ ध्यानयज्ञ का माहात्म्य मैं या मुझसे श्रेष्ठ अनुभवी महात्मा भी करोड़ों कल्पों में भी पूरा नहीं बता सकते ॥ ४६ ॥ जो ध्यानयज्ञ किये बिना मोक्षार्थ प्रयास करते हैं वे मानो खीर छोड़कर घोर विष खाते हैं ॥ ४७ ॥ जो समझता है कि ध्यानयज्ञ के बिना मोक्ष मिल जायेगा वह तो शायद कान के बिना आँख से ही शब्द भी सुन लेगा ॥ ४८ ॥ (वेदान्तों में जो ध्यानज निश्चय की निन्दा है वह इसलिये कि अज्ञाननिवृत्त्यर्थ प्रमा ही अपेक्षित है जो तत्साधनभूत उपनिषत्-श्रवण से ही उत्पन्न हो सकती है । ध्यान प्रमाण न हो से प्रमोत्पादक नहीं । किन्तु प्रमा स्वोत्पत्त्यर्थ ध्यानसंस्कृत मन की अपेक्षा रखती ही है । अत एव 'समाधान' शब्द से साधनसम्पत्ति में उसका परिगणन है । यहाँ भी उसी तात्पर्य से ध्यान की अनिवार्यता ख्यापित है । अत एव ध्यान का फल अधिष्ठान-

---

१ ग. न. "वात्मक" ।

ध्यानयज्ञपरो मर्त्यः शिव एव न चापरः । ध्यानयज्ञैकनिष्ठस्य न किंचिदपि दुर्लभम् । ५० ॥

ध्यानयज्ञपराणां तु प्रसादं कुरुते शिवः । शिवोऽपि[1] साक्षात्सर्वज्ञः संसारविनिवर्तकः ॥ ५१ ॥

बहुनोक्तेन किं सर्वं समासेन मयोदितम् । कुरुध्वं वेदविन्मुख्या ध्यानयज्ञमशङ्किताः ॥ ५२ ॥

इति श्रीसूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ध्यानयज्ञविवरणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

यथा शब्दाद्युपलब्धौ श्रोत्रादीन्द्रियसाधारणं कारणमेवं ज्ञानयज्ञं प्रति ध्यानयज्ञोऽसाधारणकारणमित्याह–**ध्यानयज्ञमिति** । सुगममन्यत् ॥ ४८–५२ ॥

इति श्रीसूतसंहिताटीकायां तात्पर्यदीपिकाख्यायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ध्यानयज्ञविवरणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

साक्षात्कार–'ऐश्वरविज्ञानम्'–बताया है । ध्यान से संस्कृत बुद्धि से श्रवण द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है यह तात्पर्य है । जो तो कुछ एकदेशी निदिध्यासन से ध्यान समझकर श्रुतमयी प्रज्ञा का उससे अपरोक्षीकरण मानते हैं वह शाब्दापरोक्ष की यौक्तिकता से तथा परोक्ष के अपरोक्षीकरण के अदृष्टचर होने से ही प्रत्याख्यात हो जाता है । निदिध्यासन का अर्थ है वाक्यार्थविषयक निश्चय की स्थिरता–'निदिध्यासनं मननोपबृंहित-वाक्यार्थ-विषये स्थिरीभावः' (पंचपादिका पृ. ११७० कल.) । जैसे नवविवाहिता को 'मैं विवाहिता हूँ' ऐसा निश्चय होने पर भी प्रारम्भ में कदाचित् विस्मृति हो जाती है जिससे 'श्रीमती अमुक' सुनकर 'मुझे पुकारा जा रहा है' ऐसी प्रतीति नहीं होती किंतु शनैः शनैः अपने विवाहितत्व का निश्चय स्थिर हो जाता है वैसे ही श्रवण से निश्चय होने पर भी प्रारम्भ में वह बना नहीं रह पाता, उसे बनाये रखना ही निदिध्यासन है । यह चाहे ध्यान से हो, चाहे विचार से, जिस भी तरह हो निश्चय का स्थिरीकरण ही निदिध्यासन है जो वेदन का साधन है '.....विज्ञानेनेदँ सर्वं विदितम्' (बृ २.४.५) । अतः ध्यान की अनिवार्यता साधनसम्पत्ति में उसके ग्रहण से शास्त्रसिद्ध है।) हे मुनिश्रेष्ठो ! शास्त्रोक्त अश्वमेधादि समस्त यज्ञ ध्यानयज्ञ के सोलहवें अंश की भी महत्ता वाले नहीं हैं ॥ ४९ ॥ ध्यानयज्ञ में तत्पर मनुष्य शिव ही है, उसके लिए दुर्लभ कुछ नहीं है ॥ ५० ॥ ध्यानयज्ञ में लगे रहने वालों पर भगवान् शंकर की कृपा अवश्य होती है । संसारसमापक सर्वज्ञ स्वयं महादेव भी (जीव को मुक्त करने के लिए उससे जिस ध्यानयज्ञ की अपेक्षा रखते हैं उस यज्ञ की महत्ता का क्या कहना !) ॥ ५१ ॥

अधिक क्या कहूँ ? संक्षेप में सब बता ही दिया । आप सब निःशङ्क हो ध्यानयज्ञ कीजिये ॥ ५२ ॥

---

[1] प्रसादाय यमपेक्षते तस्य ध्यानयज्ञस्य माहात्म्यं निरवधीत्यत्र किमु वाच्यमितिशेषः ।

दशमोऽध्यायः

सूत उवाच–अथेदानीं प्रवक्ष्यामि ज्ञानयज्ञस्य वैभवम् ।

ज्ञानयज्ञात्परो यज्ञो नास्ति विप्राः श्रुतौ स्मृतौ ॥ १ ॥

ज्ञानं बहुविधं प्रोक्तं वेदार्थज्ञानपारगैः ॥ २ ॥

स्वरूपमेकं विज्ञानं शिवस्य परमात्मनः । तदेव मायातत्कार्यभेदेन बहुधा भवेत् ॥ ३ ॥

इत्थं कायिकवाचिकमानसैः कर्मभिः प्रक्षीणकल्मषस्य मुमुक्षोः परशिवस्वरूपावगमाय ज्ञानयज्ञं प्रस्तौति–**अथेति** । यज्ञान्तरादस्य वैलक्षण्यमाह–**ज्ञानयज्ञादिति** । श्रुतौ तावत् 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति', 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्', 'तमेवं विदित्वाऽपि मृत्युमेति', 'तस्यैवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेन' इति ज्ञानस्यान्यनैरपेक्ष्येणैव साक्षादपवर्गसाधनत्वमाम्नातम् । स्मृतावपि–'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इति ॥ 'क्षेत्रस्याऽऽत्मविज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता' इति मनुस्मृतौ ॥ १ ॥ सृष्टेः प्राक्स्वप्रतिष्ठि मद्वितीयं परशिवस्वरूपभूतं स्वप्रकाशज्ञानं तदेव सृष्ट्युत्तरकालं मायातत्कार्योपाधिवशाज्जीवेश्वरादिभेदं भजत इत्याह–**ज्ञानं बहुविधमित्यादिना** ॥ २–३ ॥

सूत जी बोले–अब मैं ज्ञानयज्ञ का वैशिष्ट्य बताता हूँ । श्रुति-स्मृति में ज्ञानयज्ञ से श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं माना है ॥ १ ॥ शास्त्र के तात्पर्य को हर तरह से समझना ज्ञानयज्ञ है । ('ज्ञानयज्ञा ज्ञानं शास्त्रार्थपरिज्ञानं येषान्ते'–ऐसा गीताभाष्य (४.२८) है । 'हर तरह' का अर्थ है श्रवणादित्रितय साधनों से । ज्ञानयज्ञ में सभी वर्ण व आश्रम वालों का अधिकार है । अतः व्यापक क्षेत्र वाला होने से अतिशय माहात्म्य वाला है । पिंगला, सुलभादि स्त्रियों का, धर्मव्याधादि शूद्रों का तथा तुलाधारादि वैश्यों का अधिकार महाभारत में वर्णित ही है । वेदानधिकारी स्वाधिकारानुसार स्मृति, पुराण, आचार्यप्रणीत प्रकरण, भाषाग्रन्थ आदि से इस यज्ञ को कर सकते हैं । वस्त्वधीन होने से प्रमाणमात्र की आवश्यकता है, आगे वह सापेक्ष हो, चाहे निरपेक्ष, कोई अन्तर नहीं पड़ता । जैसे यज्ञदत्त अपना धन घर में किसी स्थान पर गाड़ कर भूल गया । देवदत्त ने गाड़ते हुए देखा था अतः वह उसमें निरपेक्ष प्रमाण है । देवदत्त ने ब्रह्मदत्त को बता रखा है कि यज्ञदत्त ने अमुक स्थान पर धन गाड़ा है, अतः ब्रह्मदत्त सापेक्ष प्रमाण है । अब यज्ञदत्त को चाहे देवदत्त बताये चाहे ब्रह्मदत्त, धन मिलने में कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि धन तो पूर्व से ही मिला हुआ था, केवल विस्मृति हो गयी थी, स्मृति की आवश्यकता थी । इसी प्रकार चाहे श्रौतवाक्य सुनें, चाहे श्रुति समझ कर लिखा पौरुषेयादि वाक्य सुनें, क्योंकि प्रत्यक्स्वरूप नित्यसिद्ध है इसलिये ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता । होना चाहिये प्रमाण अर्थात् यथार्थ ज्ञान का उपाय । वस्तु-अनुसारी ज्ञान ही प्रमा है 'यथावस्तु हि या बुद्धिः सम्यग्ज्ञानं तदेव नः' यह बृहद्वार्तिक में (१.४.८९०) कहा है । ऐसे सफल और निश्चित ज्ञान की उत्पादकता ही प्रमाणरूपता है 'फलवन्निश्चितज्ञानजन्यं प्रामाण्यकारणम्' (वहीं श्लो. ९०५) । अपने प्रमेय के विषय में प्रमा का उत्पादक होना मात्र प्रमाण के लिए आवश्यक है, इससे भिन्न पौरुषेयता आदि के राहित्य आदि से उसमें क्यों वैशिष्ट्य होगा ? वार्तिक में ही कहा है 'स्वप्रमे प्रमोत्पत्त्यनुत्पत्त्येकहेतुके ।

मायाकारेण संबद्धं जडशक्तेः शिवस्य तु । ज्ञानमीश्वरसंज्ञं च नियन्तृ जगतो भवेत् ॥ ४ ॥

शक्तेरविद्याकारेण[१] संबद्धं जीवसंज्ञितम् । जीवसंज्ञं तु विज्ञानं द्विधा लोके व्यवस्थितम् ।

अर्थतो मुख्यमेकं तु ज्ञानमन्यत्प्रतीतितः ॥ ५ ॥

अविद्याबद्धविज्ञानमर्थतो मुख्यमुच्यते । स्थूलसूक्ष्मशरीराभ्यामवच्छिन्नं प्रतीतितः ॥ ६ ॥

स्वप्रचाराश्रयं चित्तं जीवरूपप्रकाशकम् । ज्ञातृत्वहेतुर्जीवस्य दुःखित्वादेश्च कारणम् ॥ ७ ॥

तत्र जगन्नियन्तुरीश्वरस्य स्वरूपमाह–**मायाकारेणे**ति । शक्त्यप्रतियोगिकं परशिवस्वरूपमेव संविद्रूपिणी परशक्तिरित्युक्तं, ततो व्यावर्तयति–**जडशक्ते**रिति । वेदान्तिभिर्मायेति या गीयते सांख्यैरव्यक्तं प्रकृतिरिति साऽत्र परशिवस्य जडशक्तिः । सा च गुणसाम्यं विहाय रजस्तमसोरत्यन्ताभिभवेन विशुद्धसत्त्वप्रधानमायाकारेण यदा परिणमते तदा तदुपाधिकं चैतन्यं सर्वज्ञो जगत्कर्तेश्वरो भवेदित्यर्थः ॥ ४ ॥ मलिनसत्त्वप्रधानमाया स्वाश्रयव्यामोहकत्वादविद्येत्युच्यते । तदुपाधिकं तज्ज्ञानं जीवसंज्ञां लभत इत्याह–**शक्तेरविद्ये**ति । तस्यैव जीवसंज्ञस्य द्वैविध्यमाह–**जीवसंज्ञ**मिति । तत्रैक**मर्थतो मुख्यमन्यत्प्रतीतितो** मुख्यम् ॥ ५ ॥ एतदुभयं दर्शयति–**अविद्याबद्धे**ति । जीवस्योपाधिभूता मलिनसत्त्वप्रधाना या मायाऽविद्यापरपर्याया सा स्थूलसूक्ष्मशरीरद्वयकारणत्वेन जीवस्य कारणशरीरमित्युच्यते । तत्संबद्धं तदुपहितं स्वरूपचैतन्यं परमार्थतः स्वपरव्यवहार-हेतुः प्रकाशचिदात्मकत्वादर्थतो मुख्यम् । अविद्याकार्यभूतं यत्स्थूलसूक्ष्मात्मकं शरीरद्वयं तेनावच्छिन्नं तत्र शरीरद्वये कारणत्वेनानुगतमायावयवभूतं स्वप्रकाशचैतन्याध्यासेन तदात्मकेनैवंभूतं यदन्तःकरणं तद्वृत्त्युपादानभूतं सत्त्वं तदनुभवतश्चित्प्रकाशरूपत्वात्प्रतीतितो मुख्यम् । परमार्थतस्तु तस्य सत्त्वस्य जडत्वमेवाग्निनाऽयः पिण्डवत्स्वरूपचैतन्येनैकीभूतत्वात्तस्य ज्ञानत्वव्यपदेशः ॥ ६ ॥ एवंविधसत्त्वपरिणामरूपान्तःकरणतद्वृत्तिसंबन्धादेवाविद्योपहितजीव-चैतन्यस्य ज्ञातृत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वादिसकलव्यवहारसंबन्ध इत्याह–**स्वप्रचाराश्रय**मिति । स्वशब्देन चित्तं परामृश्यते । स्वस्य प्रचारा विषयाकारवृत्तयस्तत्संघातात्मकमित्यर्थः । तथाविधान्तःकरणतादात्म्याध्यासेन तदीयकर्तृत्वभोक्तृत्वादेश्चैतन्येऽध्यासादस्य जीवप्रकाशकत्वम् । सकलः संसारोऽन्तःकरणस्यैव नाऽऽत्मनः पारमार्थिक इति श्रूयते 'कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्ह्रीर्धीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव' इति ॥ ७ ॥

प्रमाणत्वाऽप्रमाणत्वे नान्यथा ते प्रसिद्ध्यतः ॥' (२.१.५४३) । **एवं च अधिकारी श्रुतिमीमांसा करे व अनधिकारी अन्य अध्यात्मशास्त्रों की मीमांसा करें यही ज्ञानयज्ञ है । इसमें आत्मज्ञान ही ज्ञानशब्दित समझना चाहिये, कर्म या उपासना के ज्ञान का यहाँ प्रसंग नहीं है । कर्मयज्ञ व ध्यानयज्ञ के शेषरूप से उनका ज्ञान तो पूर्व से ही गतार्थ है ।) वेदार्थवेत्ताओं ने अनेक तरह का ज्ञान बताया है । परमार्थतः परमात्मा शिव का स्वरूप ही एकमात्र विज्ञान है । माया व उसके कार्यरूप उपाधियों से वही एक विज्ञान बहुत प्रकार का प्रतीत हो जाता है ॥ २–३ ॥ शिव की जडशक्ति के माया आकार से–विक्षेपाकार से–सम्बद्ध वही ज्ञान ईश्वररूप हो जाता है और जगत् का नियन्ता बनता है । माया त्रिगुणात्मिका है । जब रजः व तमः को अभिभूत कर वह माया शुद्धसत्त्वप्रधान हो जाती है तब उस उपाधि वाला चैतन्य (ज्ञान) सर्वज्ञ, जगत्कर्ता ईश्वर कहा जाता है ॥ ४ ॥ उसी शक्ति के अविद्याकार से–आवरणविक्षेपोभयाकार से अथवा मलिन सत्त्वप्रधान**

---

१ मायैकदेशोऽविद्या तदुक्तं प्रकटार्थे 'तस्याएव परिच्छिन्नानिर्वाच्यानन्तप्रदेशोऽप्यज्ञानाभिधानेष्वावरणविक्षेपशक्तिमत्सु प्रतिबिम्बितं तदेव चैतन्यमनन्तजीवव्यवहार स्पदम्' (पृ. ३) इति । सत्त्वप्राधान्यादिभेदेन व्यवस्था पंचदश्यादौ निपुणतरमदर्शि। मतभेदाः सिद्धान्तलेशसंग्रहे दर्शनीयाः ।

प्रमाणभ्रान्तिसंदेहाद्याकारेण मुनीश्वराः । बहुरूपं भवेच्चित्तं कालकर्मविपाकतः ॥ ८ ॥

तत्तदाकारसंभिन्नं विज्ञानं मुनिपुंगवाः । प्रमाणभ्रान्तिसंदेहाज्ञानमित्युच्यतेऽनघाः ॥ ९ ॥

अदुष्टकरणोत्पन्नं विज्ञानं मुनिपुंगवाः । प्रमाणज्ञानमित्युक्तं मुनिभिः सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ १० ॥

कथमन्तःकरणस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वादिकारणत्वमित्याशङ्क्य तदुपपादयितुं प्रमाणादिवृत्त्यात्मना नानारूपतामाह–**प्रमाणेति** । **कालकर्मविपाकत** इति । कालो हि कर्मपरिपाकस्य हेतुः । कालवशात्सुखदुःखहेतुभूतानां पुण्यपापात्मनां प्राणिकर्मणां यः परिपाकः फलप्रदानोन्मुखत्वं तस्मादित्यर्थः ॥ ८ ॥ तत्तद्विषयाकारवैचित्र्यादेव प्रमाणादिभेदव्यपदेश इत्याह–**तत्तदिति** । **विज्ञानमिति** । स्वरूपचैतन्यतादात्म्याध्यासेनैकीभूतमन्तःकरणवृत्तिज्ञानमित्यर्थः ॥ ९ ॥ तत्र प्रमाणस्य[1] स्वरूपमाह–**अदुष्टेति** । काचकामलादिदोषदूषितं चक्षुरादिकरणं शुक्तिरूप्यादिविभ्रमस्यानवधारणरूपस्य[2] संशयस्य च जनकमिति ततो व्यावर्तयति–**अदुष्टेति** ॥ १० ॥

आकार से–संबद्ध वही ज्ञान जीव नाम प्राप्त कर लेता है । (रज आदि गुणान्तर का मन्द अभिभव प्रधानभूत भी सत्त्व का मालिन्य है ।) जीवनामक आत्मा दो प्रकार से स्थित है–एक अर्थतः मुख्य है व दूसरा प्रतीतितः मुख्य है ॥ ५ ॥ अविद्या से बँधा–अविद्योपहित अर्थात् अविद्या वाला–आत्मा अर्थतः मुख्य है । स्थूल व सूक्ष्म शरीर से अवच्छिन्न–उनमें तादात्म्यनिश्चय वाला–प्रतीतितः मुख्य है । (साक्षी अर्थतः मुख्य और प्रमाता प्रतीतितः मुख्य है । हमें जीव का–अपना–अनुभव अधिकांश प्रमातृरूप से ही होता है जबकि प्रमाता है आत्माभास अतः वह वस्तुतः मुख्य आत्मशब्दार्थ नहीं फिर भी प्रतीति से वही प्रधान है । साक्षी तो चिद्रूप है, चिदाभास नहीं, अतः वही वस्तुतः मुख्य आत्मशब्दार्थ है । याद रखना चाहिये कि साक्षी व प्रमाता कोई पदार्थान्तर नहीं हैं, वही विज्ञान तत्तद् उपाधि से तत्तद्रूप प्रतीत होता है ।) विषयाकार वृत्तियों का संघातरूप चित्त ही जीवरूपता की अभिव्यक्ति में कारण है । जीव में–आत्मा में–ज्ञातृता, दुःखिता आदि का यह चित्त ही स्वतादात्म्याध्यास द्वारा कारण है ॥ ७ ॥ कालप्रेरित कर्मविपाक के अनुसार चित्त ही प्रमाण (प्रमा), भ्रम, सन्देह आदि विविध आकार ग्रहण करता है ॥ ८ ॥ उस उस चित्ताकार से अविविक्त आत्मविज्ञान प्रमाणज्ञान, भ्रान्तिज्ञान, सन्देहज्ञान आदि कहा जाता है । (वस्तुतः प्रमा आदि चित्तांश हैं, उनसे आत्मा में कोई अंतर नहीं; किन्तु दोनों को–चित्त व आत्मा को–एकमेक कर जानने से हमें ज्ञान में ही अंतर प्रतीत होता है ।) ॥ ९ ॥

निर्दुष्ट साधनों से उत्पन्न ज्ञान प्रमाणज्ञान कहा जाता है । ('सर्वप्रमाणानामनधिगतार्थगन्तृत्वात्' इस विवरण वाक्य के (वर्णक ८ पृ. १०१४ कल.) अनुसार अज्ञातार्थ-विषयक निश्चय ही प्रमा है । भ्रमविषय अज्ञात न होने से भ्रमनिश्चय प्रमा नहीं है । अत एव स्मृति भी प्रमा नहीं है । किं च ज्ञान ही प्रमा हो सकता है और ज्ञान वही होता है जो अज्ञाननिवर्तक हो जैसा कि अद्वैतसिद्धि में कहा है 'ज्ञानत्वस्य अज्ञाननिवर्तकमात्रवृत्तित्वात्' (पृ. ६५४ बम्बई) । अतः स्मृति व भ्रम ज्ञान ही नहीं तो प्रमा होने की सम्भावना ही कहाँ ? पूर्वोक्त नियमवशात् वेदान्त में चैतन्य ही प्रमा है क्योंकि वह अज्ञाननिवर्तक है । चित्तवृत्ति तो उसका साधन होने से प्रमाण है । अतएव न्यायरत्नावली में (पृ. २६८ प्र. द्वा.) ज्ञान का यह स्वरूप बताया है 'ज्ञानत्वं तु असत्त्वापादकत्वरूपजातिविशेषाश्रयाऽज्ञानविषयत्त्वाऽभावप्रयोजक-विशिष्टचित्त्वम्' । प्रयोजक वृत्ति को माना जा सकता है । यद्यपि प्रमाण भी चेतन ही है व प्रमा भी, तथापि विशेषण या उपाधि के भेद से अंतर है ।

---

१ प्रमितेरित्यर्थः । २ ग. घ. °स्य च सं° ।

दुष्टकारणविज्ञानं भ्रान्तिज्ञानं प्रचक्षते । कोटिद्वयावलम्बि स्यात्संदेहज्ञानमास्तिकाः ॥ ११ ॥

इत्थमेवेदमित्येवंरूपं यत्स्फुरणं बुधाः । स एव निश्चयः प्रोक्तः सम्यग्दर्शनतत्परैः ॥ १२ ॥

भ्रान्तेर्लक्षणमाह–**दुष्टेति** । दुष्टकारणवशादतस्मिंस्तद्बुद्धिर्भ्रान्तिरित्यर्थः । संशयं लक्षयति–**कोटिद्वयेति** । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति विरुद्धानेककोटिद्वयावलम्बि ज्ञानं संशय इत्यर्थः ॥ ११ ॥ प्रमाणफलभूतस्य निश्चयस्य स्वरूपमाह–**इत्थमिति** । प्रमाणवृत्त्या व्याप्तस्य विषयस्य स्वाधिष्ठानचैतन्येन वा स्वस्वानुकारवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येन वा यत् स्फुरणं तद् निश्चय इत्यर्थः ॥ १२ ॥

यह भी रत्नावलीकारने बताया है 'विषयसंसृष्टवृत्त्यवच्छिन्नरूपेण प्रमात्वम् । विषयशरीराभ्यामसंसृष्टवृत्त्यवच्छिन्नरूपेण प्रमाणत्वम्' (पृ. २७५ प्र.द्वा.) । एवं च सिद्धान्तविन्दु में चिदंशों को ही जो प्रमाता आदि कहा है वह संगत है पुराणोक्तलक्षण आराम से समझा जा सकता है किन्तु अनुगत दोष का निरूपण न किया जा सकने से इसे तार्किक समाज समझने में अक्षम है ।) ॥ १० ॥ सदोष साधनों से उत्पन्न हुआ ज्ञान भ्रान्तिज्ञान कहा जाता है । (बाध्याकार-अविद्यावृत्ति-प्रतिबिम्बित चेतन भ्रमज्ञान है । न्यायरत्नावली की उक्ति है 'प्रातिभासिकरजताद्यवच्छेदेन रजताकारायामविद्यावृत्तौ प्रतिबिम्बिते प्रतिबिम्बाश्रयवृत्त्यवच्छेदकत्वेन सम्बन्धेन प्रातिभासिके सम्बन्धत्वाज्जीवस्य ... रजतादिभानम्' (पृ. २८१ प्र. द्वा.) । पूर्ववत् तादृश अविद्यावृत्ति को भी भ्रमज्ञान कह सकते हैं । किन्तु क्योंकि अविद्यावृत्ति अज्ञाननाशिका या अज्ञाननाशप्रयोजिका नहीं होती इसलिए उसका ज्ञानत्व गौण ही है । सिद्धिवाक्य है 'अविद्यावृत्तौ यत्र ज्ञानपदप्रयोगस्तत्रौपचारिक एव' (पृ. ६५४ बंबई) । इच्छाजनक वृत्तिमात्र ज्ञान कह दिया जाता है अतः रजतादि ग्रहण की इच्छा का जनक रजतानुभव भी ज्ञान कहा जाये तो आपत्ति नहीं । पुराणोक्त लक्षण सरल है । किन्तु अनुगत दोष या दोषों की इयत्ता बतायी न जा सकने से तथा मूल भ्रम में दोष-सहितता न होने से विचारकों ने अन्य प्रकार से लक्षण बनाने का प्रयास किया है । निरुक्त लक्षण में अविद्यापद स्पष्टीकरणार्थ है । बाध्याकारवृत्तिप्रतिबिम्बितचेतन–इतना ही पर्याप्त है । व्यावहारिक स्थल में वह वृत्ति मन की तथा प्रातिभासिक स्थल में अविद्या की होगी । प्रकृत भ्रम प्रातीतिक विषयक मानकर अविद्यापद रखा है । एवं च मूलभ्रम का भी संग्रह संभव है । बाध्याकारवृत्ति का अर्थ है बाध्य जो रजतादि उनके आकार की वृत्ति ।) 'है' और 'नहीं है' यों दो कोटियों को विषय करने वाला ज्ञान सन्देहज्ञान कहा जाता है । (वेदान्ततत्त्वविवेक के (पृ. २६-२७) अनुसार सन्देह का लक्षण है–'एकविशेष्यकत्वावच्छिन्नस्वविशेष्ये स्वस्वविरुद्धाकारद्वय-वैशिष्ट्यावगाह्यविद्यावृत्तिविशेषः' । 'स्व' से लिलक्षयिषित 'स्थाणु र्वा न वा' या 'स्थाणु र्वा पुरुषो वा' आदि अनुभव समझना चाहिये । समूहालम्बन ज्ञान में अतिव्याप्तिवारणार्थ 'एकविशेष्यकत्वावच्छिन्न' विशेषण है । स्वेत्यादि में स्वाकार और स्वविरुद्धाकार–ये आकारद्वय समझने चाहिये । विरोध भी यह विवक्षित है– 'स्वप्रयोज्यैकप्रवृत्तिविषयताऽनवच्छेदकत्वम्' । अर्थात् स्वप्रकारकज्ञानप्रयुक्तप्रवृत्ति-विषयता का जो अवच्छेदक न बन सके वह स्वविरुद्ध होगा । स्व से स्थाणुत्व समझें तो स्थाणुत्वप्रकारकज्ञान होगा 'यह स्थाणु है' यह ज्ञान तत्प्रयुक्त प्रवृत्ति छेदनादि होगी उसकी विषयता जिस स्थाणुव्यक्ति में रहेगी उसमें पुरुषता न रहने से पुरुषता तादृश विषयता का अवच्छेदक नहीं बनेगी । अतः स्थाणुत्व का पुरुषत्व से विरोध है । भाव-अभाव में ही विरोध मानने पर भी यही व्यवस्था है । संदेह भी है अविद्यावृत्ति ही । यहाँ भी तादृशवृत्ति से अवच्छिन्न चित् ही संदेहज्ञान है व ज्ञानपद औपचारिक है । पुराणोक्त लक्षण का भी तात्पर्य यही है ।) ॥ ११ ॥ 'ऐसा ही है'–इस तरह का अनुभव निश्चय कहा गया है । (नृसिंहाश्रमस्वामी ने पूर्वोक्त विवेकग्रंथ में ही निश्चय का भी लक्षण बताया है 'यज्ज्ञानं यत्संशयनिवृत्त्यनुकूलस्वरूपविशेषवत् तत् तन्निश्चयः' (पृ २९) । यहाँ भी प्रमात्मक निश्चय मनोवृत्त्यवच्छिन्न चित् तथा भ्रमात्मक निश्चय तादृश अविद्यावृत्त्यवच्छिन्न चित् समझनी चाहिये । शंका हो सकती है कि मानसोल्लास में 'मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं करणमान्तरम् । संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणं विषया अमी ।

ज्ञानस्य तेन संबन्धः प्रामाण्यं कथितं मया ।

प्रमाणज्ञानसामग्र्यः षण्मयाऽभिहिता बुधाः ॥ १३ ॥

तत्रैकाऽभावविज्ञानसामग्री कथिता द्विजाः । अन्या तु भावविज्ञानसामग्री परिकीर्तिता ॥ १४ ॥

ईदृक् स्फुरणं यस्मिन्बुद्धिवृत्तिविशेषे तस्यैव प्रामाण्यमित्याह–**ज्ञानस्येति** । एवं चायं घट इत्यादिवृत्तिज्ञानेषु स्वाकारसमर्पकघटादिविषयस्फुरणसद्भावात्तेषां प्रामाण्यम् । इदं रजतमित्यादिविभ्रमज्ञाने त्विदमाकारगोचरा मनोवृत्तिरेका, तदवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्थमायापरिणामरूपा[1] शुक्त्यधिष्ठानचैतन्यस्थमायाविवर्तरजतगोचरापरा वृत्तिरिति वृत्तिद्वयम् । तदुभयमपि शुक्त्यधिष्ठानभाक्त्वेन वृत्त्यवच्छिन्नत्वेन चोभयत्रानुगतमेकमेतच्चैतन्यमभिव्यनक्ति । तच्च वृत्तिद्वयाभिव्यक्तत्वादारोप्याधिष्ठानलक्षणं विषयद्वयं संसृष्टत्वेन स्फोरयति । तथा च विशिष्टस्फुरणस्येदमाकारविषयमनोवृत्तेश्च संवन्धाभावात्तत्राप्रामाण्यम् । इदमाकारमात्रस्फुरणस्य च संवन्धात्तस्मिन्नंशे प्रामाण्यम् । उक्तं हि–'सर्वं[2] वस्तुज्ञानं धर्मिण्यभ्रान्तं प्रकारे तु विपर्ययः' इति । तच्च [3]प्रमाणं षड्विधमित्याह–**प्रमाणज्ञानेति** ॥ १३ ॥ भावाभावलक्षणविषयद्वैविध्येन तेषां प्रमाणानां [4]द्वैविध्यमाह–**तत्रैकेति** ॥ १४ ॥

(२.३५-३६) कहकर सूचित किया है कि संशय व स्मृति मनोवृत्तियाँ हैं । श्रुति में भी विचिकित्साशब्दित संशय को मन ही बताया है । तब इनकी अविद्यावृत्तिता कैसे ? इसका निराकरण यों समझना चाहिये कि क्योंकि संशय भी विशेष्याकार मनोवृत्तिघटति होता है–पुरोवर्ती आदि विशेष्यविषयक प्रत्यक्षाद्यात्मक मनोवृत्ति बनती है–इसलिये उसे मनोवृत्ति कह दिया गया है । स्मृति का मूल कारण क्योंकि अनुभवरूप मनोवृत्ति होती है इसलिये उसे भी मनोवृत्ति कह देते हैं । भ्रम की स्मृति को इसलिए मनोवृत्ति कहते हैं कि तज्जातीय प्रमास्मृति मनोवृत्तिरूप अनुभवमूलक होती है । अथवा भ्रम भी अधिष्ठानज्ञानपूर्वक होने से मनोवृत्तिमूलक है ही अतः उसे मानकर भ्रमस्मृति को भी मनोवृत्ति कह देते हैं । संशय की अविद्यावृत्तिता में नृसिंहाश्रमोक्ति प्रमाण है (वेदान्ततत्त्वविवेक-दीपन द्र. २६) । स्मृति को गौडब्रह्मानन्दस्वामी ने अविद्यावृत्तिरूप बताया ही है (न्या. रत्न. पृ. २६६ पृ. द्वा.) । निश्चयको यों भी समझा जा सकता है–'असत्त्वापादकावरण-निवृत्त्युपलक्षितचित्त्वं निश्चयत्वम् ।' एवं च निवर्तकोपाधि वृत्ति न रह जाने पर भी निश्चय बना रहने में विरोध नहीं ।) ॥ १२ ॥ पूर्वोक्त निश्चय में ज्ञानत्व रहना ही तादृश निश्चय की प्रमाणता है । ('ज्ञानस्य' यह भावप्रधाननिर्देश है । निश्चय भ्रमरूप भी होता है और प्रमारूप भी । भ्रमरूपनिश्चय अविद्यावृत्ति होने से ज्ञान नहीं होता क्योंकि ज्ञान वही होता है जो अज्ञान का निवर्तक हो और भ्रम किसी अज्ञान का निवर्तक नहीं । एवं च जिस निश्चय में ज्ञानत्व होगा वह अवश्य प्रमा होगा । निश्चय के द्वितीय लक्षण को भ्रमनिश्चय में संगत करने के लिए अभिमतपद का निवेश करना चाहिये–असत्त्वापादकावरणनिवृत्तित्वेनाभिमतोपलक्षितचित्त्वम् । प्रामाण्य के पुराणोक्त लक्षण से ज्ञानत्व को ही प्रमात्व कह सकते हैं जो स्वतःप्रामाण्यसिद्धान्त के अनुकूल है ।) प्रमा की छह सामग्रियाँ बतायी गयी हैं । (कारणसमुदाय की समग्रता 'सामग्री' शब्द का अर्थ है ।) ॥ १३ ॥ एक अभावानुभव की सामग्री है व अन्य भावानुभव की ॥ १४ ॥ जो अनुभव योग्यानुपलब्धि से होता है उसे अभावानुभव कहते हैं अर्थात् अभावानुभव की सामग्री है योग्यानुपलब्धि । (जो योग्य होते हुए अनुपलब्धि हो उसे योग्यानुपलब्धि कहते हैं । अनुपलब्धि की योग्यता का अर्थ है कि प्रतियोगिभिन्न वह सम्पूर्ण सामग्री हो जो प्रतियोगिग्रहण के लिए चाहिये और प्रतियोगिसत्त्व का आपादन किया गया हो किन्तु उपलब्धि न हो ।

---

१ घ. ङ. °न्यस्य मा° । २ ख. ग. घ. च. °र्वं ज्ञा° । ३ ङ. प्रामाण्यं । ४ ग. घ. ङ. द्वैराश्यमाह ।

यद्योग्यानुपलब्ध्यैव जन्यं विज्ञानमास्तिकाः । तत्स्यादभावविज्ञानं धार्मिका वेदवित्तमाः ॥ १५ ॥

इन्द्रियोत्पन्नविज्ञानं प्रत्यक्षं परिभाषितम् । व्याप्तिजन्यपरिज्ञानमनुमानमितीष्यते ॥ १६ ॥

सादृश्यहेतुजं ज्ञानमुपमानमुदाहृतम् । अर्थापत्तिरिति प्रोक्तं विप्रा अनुपपत्तिजम् ॥ १७ ॥

तत्राभावग्राहकप्रमाणमाह–**यद्योग्येति** । अनुपलम्भमात्रस्याभावज्ञानजनकत्वमतिप्रसक्तमिति विशिनष्टि–**योग्येति** । प्रतियोगिव्यतिरिक्तप्रतियोगिग्रहणसामग्रीसत्त्वमनुपलब्धेर्योग्यत्वम् । तथाविधयाऽनुपलब्ध्या यत्प्रमेयाभावगोचरं ज्ञानं जन्यते तदभावग्राहकं प्रमाणमित्यर्थः । तदुक्तं–'प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपेण जायते । वस्तुसत्तावबोधार्थं तत्र भावः प्रमाणता' ॥ इति ॥ १५ ॥ भावग्राहकाणां मध्ये प्रत्यक्षं लक्षयति–**इन्द्रियोत्पन्नेति** । उक्तं हि–'इन्द्रियार्थसंनिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यभिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमि'ति । अनुमानस्वरूपमाह–**व्याप्तीति** । नियतसंबन्धयोर्व्याप्यव्यापकयोर्धूमाग्न्योर्मध्ये व्याप्यदर्शनबलाद्व्यापकगोचरज्ञानं तदनुमानं, व्याप्यदर्शनाद्व्यापके बुद्धिरनुमानमिति तत्त्वविदः ॥ १६ ॥ उपमानं लक्षयति–**सादृश्येति** । नगरे पूर्वमनुभूतगोपिण्डस्य वनमुपेयुषस्तत्र गवयं साक्षात्कुर्वतो नागरिकस्यानेन सदृशी मदीया गौरिति गवयनिष्ठसादृश्यहेतुकमसंनिहितगोगतसादृश्यविषयं यज्ज्ञानं तदुपमानमित्यर्थः । अर्थापत्तिस्वरूपमाह–**अर्थापत्तिरिति** । अनुपपद्यमानार्थदर्शनादुपपादके बुद्धिरर्थापत्तिः । यथा जीवतो देवदत्तस्य गृहाभावो बहिःसत्तामन्तरेण नावकल्पत इति तत्सत्तामन्यत्र कल्पयति । बहिस्तद्भावगोचरं[1] ज्ञानमर्थापत्तिरित्यर्थः ॥ १७ ॥

प्रतियोगी के उपलब्ध्यभाव से प्रतियोग्यभाव की प्रमा होती है–यह संक्षेप है । इससे अभाव से भावजनि का प्रसंग नहीं । उपलब्ध्यभाव अज्ञान से अनुमेय है क्योंकि अज्ञान ज्ञानाभावव्याप्य है । और अज्ञान साक्षिप्रत्यक्ष भाववस्तु है । इस प्रकार ज्ञात उपलब्ध्यभाव ही अभावप्रमा का साधन होता है, न कि अज्ञात । यदि अज्ञात अनुपलब्धि को ही कारण मानते तो अभाव का प्रत्यक्ष होने लगता क्योंकि ज्ञानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । तैत्तिरीयभाष्यटीका में कहा गया है 'ज्ञातस्य योग्यानुपलम्भस्य अभावप्रमितिहेतुत्वं, सत्तया तु प्रमितिहेतुत्वेऽभावप्रमायाः प्रत्यक्षत्वापातः' (शीक्षा-१) । उपलब्ध्यभावज्ञान भाववस्तु है ही । यह ज्ञान पुनः अनुपलब्धि से होता तो अनवस्था हो जाती । साक्षिगम्य अज्ञान से अनुमेय मानने से यह आपत्ति नहीं है ।) ॥ १५ ॥ अन्य पाँच भावानुभव की सामग्रियाँ हैं । इन्द्रियों से उत्पन्न अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है । (सामान्यतः यह लक्षण संगत है । अन्य दार्शनिकों ने यही स्वीकारा है । गौतम महर्षि ने 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्' इत्यादि सूत्र से यही कहा है । मीमांसक भी 'सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्' (जै. सू. १.१.४) कहकर इस लक्षण को मान्यता देते हैं । कौमुदी में मिश्र जी ने बताया है 'उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणां वृत्तौ सत्यां तमोऽभिभवे सति यः सत्त्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते, इदं तावत् प्रत्यक्षं प्रमाणम्' (कारिका ५); एवं च सांख्याभिमत भी यही है । योगवार्तिक (१.७) भी इन्द्रियप्रणाली से गये चित्त की वृत्ति की प्रमाणता प्रतिपादित कर इसे मान्यता देता है । प्रशस्तपाद का भी यही अभिप्राय है क्योंकि वे कहते हैं 'अक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यत इति प्रत्यक्षम्' । किन्तु मन को इन्द्रिय न मानने से तथा मनोवृत्तिरूप सुखादि का भी प्रत्यक्ष स्वीकारने से वेदान्त में इतना लक्षण पर्याप्त नहीं । अतः वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्याऽभिन्नविषयावच्छिन्न चैतन्य ही सिद्धान्ताभिमत प्रत्यक्षानुभव है ।) व्याप्ति से उत्पन्न हुआ ज्ञान अनुमान कहा जाता है । (हेतु के सभी आश्रयों में साध्य रहता है ऐसा निश्चय या हेतु साध्याभाव वाले में कभी नहीं रहता ऐसा निश्चय व्याप्ति कहलाता है । 'व्याप्ति से उत्पन्न' का तात्पर्य है कि व्याप्तिप्रकारक हेतुविशेष्यक ज्ञान के फलस्वरूप जो साध्यनिश्चय होता है वह अनुमिति है । 'मान' शब्द मितिपरक है ।) ॥ १६ ॥ सादृश्य

---

१ ग. घ. "स्तत्सद्भा" ।

तात्पर्योपेतशब्दोत्थज्ञानं शाब्दमुदाहृतम् । शब्दस्तु ब्रह्मविच्छ्रेष्ठास्त्रिविधिः परिकीर्तितः ॥ १८ ॥

अक्षराणि तथा विप्राः पदानि च तथैव च । वाक्यानि चेति तत्रापि केषांचिद् द्विजपुगाः ॥ १९ ॥

अथाऽऽगमं[1] लक्षयति–**तात्पर्योपेतेति** । 'उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वताफलम् । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिश्चये'। इत्येवंभूततात्पर्यलिङ्गोपेताच्छब्दाद्यदभिधेयगोचरं ज्ञानं तच्छाब्दं प्रमाणमित्यर्थः । तस्याक्षरपदवाक्यभेदेन त्रैविध्यमाह–**शब्दस्त्विति** । केषांचिदाचार्याणां मते वर्णानामेवार्थवाचकत्वमित्याह–**केषांचिदिति** । यदाहुर्भाष्यकाराः–'वर्णा एव तु शब्द इति भगवानुपवर्षः' इति । एकार्थप्रतिपादकत्वोपाधिपरिगृहीतानां वर्णानामेवार्थवाचकत्वं, ततोऽतिरिक्तः स्फोटापरपर्यायः शब्दो नास्तीत्येवकारार्थः ॥ १८-१९ ॥

के कारण उपजे ज्ञान को उपमान कहते हैं । (सादृश्य का अर्थ है--तदसाधारणधर्मरहितत्वे सति तद्गतधर्मवत्त्वम् । जिन वस्तुओं में परस्पर सादृश्य होता है उनके असाधारण धर्म विभिन्न होते हैं--या कम से कम वे व्यक्ति विभिन्न होते हैं, तथा उनमें कोई या कुछ धर्म समान होते हैं । सादृश्यज्ञान उपमिति है और उसका साधन भी सादृश्यज्ञान ही है । प्रत्यक्ष सादृश्यज्ञान साधन व परोक्षसादृश्यज्ञान फल है । प्रत्यक्ष गवय में रहने वाले गोसादृश्य से परोक्ष गाय में रहने वाला जो गवयसादृश्य का ज्ञान होता है वह उपमिति कहा जाता है । इस प्रमाण की विशेष आवश्यकता मीमांसा में है । जैसे सौर्यादि विकृतियों में जो आग्नेय धर्मों की प्राप्ति होती है वह सौर्य व आग्नेय में समान द्रव्य-देवता आदि के ज्ञान से ही संभव है । आग्नेय में सौर्यसादृश्य के ज्ञान से सौर्य में आग्नेयसादृश्य का उपमित्यात्मक निश्चय होता है जिससे सौर्य का अनुष्ठान आग्नेय के अवयवों से–अर्थात् आग्नेय के ढंग–से कर लिया जाता है । प्रतिनिधिनिर्णय में भी यह काम देता है । कमलाकरभट्ट ने 'मीमांसाकुतूहल' में यह स्पष्ट किया है । मिथ्या नील गगनादि के दर्शन से घटगत मिथ्यात्व का उपमित्यात्मक निश्चय होता है ।) अनुपपत्ति के कारण होने वाला निश्चय अर्थापत्ति है । (उपपाद्य ज्ञान से जो उपपादक की कल्पना की जाती है वही अर्थापत्ति कहलाती है । दृष्ट व श्रुत भेद से यह दो प्रकार की है । शब्द से अतिरिक्त प्रमाण से ज्ञात उपपाद्यवश उपपादक कल्पना दृष्टार्थापत्ति है । शब्दप्रमाण से उत्पन्न ज्ञान के उपपादक की कल्पना श्रुतार्थापत्ति है । श्रुतार्थापत्ति पुनः द्विविध है--एक में पदकल्पना होती है व दूसरी में अर्थकल्पना । जैसे 'दरवाजा' इतना ही सुनने पर 'बिना क्रिया से अन्वित हुए इस शब्द का बोधकत्व संगत नहीं' अतः 'बन्द करो' या 'खोलो' आदि पद की कल्पना होती है । तथा 'आत्मज्ञान से शोकनिवृत्ति होती है' यह श्रुतिवाक्य शोकसत्यत्व होने पर संगत नहीं, अतः शोकमिथ्यात्व की कल्पना होती है । अपूर्व, माया आदि अर्थ ऐसे ही सिद्ध होते हैं । क्योंकि व्याप्तिस्मृति, लिंगदर्शन आदि के बिना यह निश्चय होता है अतः इसे अनुमान के अंतर्गत मानने का प्रयास क्लिष्ट कल्पना है ।) ॥ १७ ॥ तात्पर्ययुक्त शब्द से हुआ ज्ञान शाब्दबोध कहा जाता है । जिस तात्पर्य से शब्द का प्रयोग हुआ है उसे समझना शाब्दी प्रमा है । तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझना शाब्दभ्रम है । शाब्दीप्रमा में तात्पर्य सत्तया ही कारण

---

१ प्रत्यक्षादीनामनात्मविषयत्वध्रौव्यात्तत्साजात्यं शब्दस्यात्मविषयोनात्मविषयश्चेति वैजात्यमभिप्रेत्यानात्मानप्रतिपादनानन्तर्यमथशब्दार्थः । तदेतन्मूल एव (श्लो. ३३) स्पष्टीस्यात् ।

अर्थानामक्षराण्येव वाचकानि तथैव च । अर्थानामपि केषांचित्पदान्येव द्विजोत्तमाः ॥ २० ॥

ततः स्फोटवादिमतमाह–**अर्थानामिति** । केषांचिन्मतेऽर्थानां पदान्येव वाचकानि बहुषु वर्णेषूच्चारितेष्विदमेकं पदमिति या बुद्धिर्जायते तद्विषयभूतो वर्णाभिव्यङ्ग्यः पदस्फोटः । तदुक्तं वाक्यपदीये–'नादैराहितबीजायां मध्येन ध्वनिना सह । आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दो व्यवस्थितः' ॥ इति । स एवार्थस्य वाचकः । वर्णास्तु केवलं तदभिव्यक्तिहेतवो नार्थाभिधायका इत्यवधारणार्थः ॥ २० ॥

है अन्यथा शाब्दबोध ही व्यर्थ हो जायेगा । एवं च शब्दजन्य शब्दतात्पर्यज्ञान शाब्दी प्रमा है । यह ज्ञान शक्ति से भी हो सकता है, लक्षणा से भी तथा शब्दविषयक ऊहापोह से भी । अर्थनिश्चय तक का काम शब्द करता है । बृहद्वार्तिकटीका में कहा गया है 'अर्थनिश्चयपर्यन्तं प्रवृत्ता वाक्' (१.५.१३२) । शब्द भी तीन प्रकार का माना गया है ॥ १८ ॥ कुछ आचार्य अक्षरों को ही शब्द मानते हैं । अन्य लोग पदों को व कोई तो वाक्य को ही शब्द मानते हैं ॥ १९ ॥ प्रथम मान्यता वालों का कहना है कि अक्षर ही अर्थ के वाचक हैं ('गौः' शब्द से गाय अर्थ प्रतीत होता है । यहाँ वह कौन वस्तु है जिससे अर्थप्रतीति होती है ? यह शंका होने पर गकार, औकार और विसर्ग से अतिरिक्त कुछ उपलब्ध न होने से वे ही–गकारादि अक्षर ही–अर्थप्रत्यायक हैं, ऐसा उनका अभिप्राय है । जिन क्रमविशिष्ट वर्णों में एक वस्तु के ज्ञान की कारणता वृद्ध-व्यवहार से गृहीत है वे वर्ण ही अर्थबोधक हैं । पद व वाक्य दोनों रूपों में उपस्थित अक्षर शाब्दबोध करा देते हैं । इस विषय का निपुणतर उपपादन देवताधिकरण के (१.३.९.२८) शंकरभाष्यादि में देखना चाहिये । अन्यों ने भी कहा है 'यावन्तो यादृशा ये च यदर्थप्रतिपादकाः । वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्याः ते तथैवावबोधकाः ॥' (श्लोकवार्तिक स्फोट. ६९) । द्वितीय मान्यता वालों का अभिप्राय है कि क्रमविशिष्ट नाना वर्णों को सुनकर जो यह ज्ञान होता है कि 'यह एक शब्द है, उस ज्ञान का विषय कोई एक शब्दरूप वस्तु होनी चाहिये । यदि वर्णातिरिक्त वह वस्तु न होती तो यही ज्ञान होता कि 'ये कुछ अक्षर हैं' । अथवा 'यह एक शब्द है' इस ज्ञान का कभी बाध होता किंतु ऐसा होता नहीं । अबाधित ज्ञान यही होता है कि यह एक शब्द है । वस्तु के विना ज्ञान माना नहीं जा सकता अन्यथा सौगतमतप्रवेश हो जायेगा । अतः वर्णों से अतिरिक्त एक पद नामक वस्तु माननी पड़ेगी । वह वस्तु ही अर्थवाचक है ।) ॥ २० ॥ तृतीय मतावलम्बियों का कथन है कि अर्थों के वाचक वाक्य हैं जो दीपक की तरह अज्ञातज्ञापक होने से प्रमाण हैं । (इनका तात्पर्य है कि पद तो केवल स्मृति कराते हैं अतः प्रमोत्पादक या अज्ञातज्ञापक हो नहीं सकते । शब्दप्रयोग होता है अज्ञातज्ञापन के लिए । अज्ञात का ज्ञान वाक्य से ही होता है । 'यह एक वाक्य हुआ' इस अनुभव से पद की ही तरह वाक्य नामक वस्तु सिद्ध होती है । जो स्थान पद में वर्णों का है वह वाक्य में पदों का या वर्णों का समझ सकते हैं–जैसे वर्णों से पद नामक वस्तु अभिव्यक्त होती है वैसे वर्णों या पदों से वाक्य नामक वस्तु अभिव्यक्ति होती है और वही अज्ञात अर्थ की ज्ञापक या वाचक है । शब्द को उत्पादक नहीं प्रकाशक समझना चाहिये, इसके लिए दीप का दृष्टान्त दिया । शास्त्र ज्ञापक है यही सिद्धान्त है । वार्तिक में भी कहा गया है 'प्रकाशिकैव चात्यन्तं वाग्रूपस्येति निश्चितिः' (बृ. वा. १.५.१४०) ॥ २१ ॥ कुछ पद एक अक्षर वाले होते हैं व कुछ पद अनेक अक्षरों वाले होते हैं । ('अशब्दः स्यादभावेऽपि' इत्यादि मेदिनी तथा अन्यत्र अनेक एकाक्षर शब्द प्रसिद्ध हैं ।

वाचकानि च वाक्यानि तथैव ब्रह्मवित्तमाः । अर्थानामपि केषांचित्प्रमाणानि प्रदीपवत् ॥ २१ ॥

भवन्त्येकाक्षराण्येव पदानि द्विजपुंगवाः । अक्षराणि च संभूय पदानि स्युस्तथैव च ॥ २२ ॥

पदानां समुदायस्तु भवेद्वाक्यं द्विजोत्तमाः । प्रधानं गुणभूतं च द्विविधं वाक्यमीरितम् ॥ २३ ॥

वाक्यस्फोटमाह–**वाचकानीति** । केषांचिन्मते वाक्यस्फोट एव शब्दः स एवार्थस्याभिधायकः । पदानि तु तद्व्यञ्जकत्वेन तत्स्वरूपे परिकल्पितानीत्यर्थः । तदुक्तं कैयटकारेण–'वाक्यमेव वाचकम् । वाक्यार्थ एव वाच्यः । पदानि तु वर्णवदनर्थकान्येव' इति । वाक्यपदीयेऽप्युक्तम्–'द्विधा कैश्चित्पदं भिन्नं चतुर्धा पञ्चधाऽपि वा । अपोद्धृत्यैव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्' ॥ इति ॥ २१ ॥ एकाक्षरानेकाक्षरभेदेन पदानां द्वैविध्यमाह–**भवन्त्येकेति** ॥ २२ ॥ अथ क्रियाकारकपदसमुदायात्मकं वाक्यमाह–**पदानामिति** । एकार्थावच्छेदकमाकाङ्क्षासंनिधियोग्यतावत्पदकदम्बकं वाक्यमित्यर्थः[1] । तदुक्तं जैमिनिना–'अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्विभागे स्यादि'ति । तस्य प्रधानगुणभावेन द्वैविध्यमाह–**प्रधानमिति** ॥ २३ ॥

अनेकाक्षर तो प्रायः सभी पद हैं ही ।) ॥ २२ ॥ पदों का समुदाय वाक्य होता है (आकांक्षा, योग्यता व संनिधि वाले उन पदों का समुदाय जो एक अर्थ प्रतिपादित करते हों, वाक्य होता है । जो शब्द अपना अर्थ यों बताये कि यह भी पता चले कि उस अर्थ का किसी अन्य अर्थ से सम्बन्ध होना चाहिये, आकांक्षा वाला कहा जाता है । ऐसे ही शब्द आपस में सम्बद्ध होकर वाक्य बनाते हैं । शब्दों से ज्ञात अर्थसम्बन्ध बाध्य न हो, यह शब्दों की योग्यता है । एवं च आकांक्षा व योग्यता अर्थद्वारक हैं । मीमांसाकुतूहल में भट्ट कमलाकर ने कहा है–'पदानामपि ह्यर्थद्वारैवाकांक्षादिमत्त्वम् ।' व्यवधान के बिना पदों से पदार्थज्ञान हो जाना शब्दों की संनिधि कही जाती है । इसे आसत्ति-शब्द से कहा जाता है । निरुक्त ज्ञानरूप आसत्ति स्वरूपसती ही शाब्दबोध में हेतु है । इन तीनों विशेषताओंवाले शब्द एक अर्थ के प्रतिपादक होने चाहिये और वह अर्थ उनमें से किसी शब्द का होना नहीं चाहिये । शब्द अपने-अपने अर्थों को बताने के लिए वाक्य के अंशरूप में रहने की ज़रूरत नहीं रखते । किंतु जब वे वाक्यघटक बने रहते हैं तब स्वार्थ और वाक्यार्थ दोनों का अनुभव कराते हैं । पदार्थसम्बन्ध, सम्बन्धविशिष्ट पदार्थ, इतरव्यावृत्ति या निर्विशेष वस्तु–ये वे एक अर्थ हो सकते हैं जो प्रतिपादित करने के लिए शब्द आपस में मिलकर वाक्यरूप में उपस्थित होते हैं । यद्यपि प्रातिपदिकार्थ भी वाक्यार्थ माना गया है–'यद्वा तत् प्रातिपदिकार्थता'–तथापि केवल प्रकृति प्रयोगयोग्य न होने से तथा प्रयुक्त प्रकृति साकांक्ष होने से प्रातिपादिकार्थ का निराकांक्ष निश्चय किसी पद से नहीं हो पाता अतः वह वाक्यार्थ है । अतः वार्तिकटीका में कहा गया है 'ब्रह्म वाक्यीयमित्यंगीकारात्' (बृ. १.३.८०) । जो तो वार्तिकोक्ति है 'न वाक्यपदयोरर्थो भेदसामान्यवर्जनात्' (बृ. २.३.१२) वह वाच्यताविषयक है । वाक्यार्थ लक्ष्य ही होता है ऐसा स्वीकारना अनावश्यक है । समानाधिकरण पदों से विशेष्यविशेषणभाव से सम्बद्ध पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह वाच्य वाक्यार्थ है । उस ज्ञान के बिना किसमें अनुपपत्ति होने से पदों में लक्षणा की जायेगी ? पहले वैसा अर्थ प्रतीत होता है जो असंगत है तभी संगति के लिए लक्षणा करते हैं । वह असंगत अर्थ वाच्य ही समझना चाहिये । उसका वाचक शब्द है, ऐसा मानने में कोई

---

१ वाचस्पतिमिश्रा : 'यावति पदसमूहे पदाहिताः पदार्थस्मृतयः पर्यवस्यन्ति तावदेकं वाक्यम्' (१.३.३३) इति भामतीनिबन्ध आहुः ।

महावाक्यमिति प्रोक्तं प्रधानं मुनिपुंगवैः । गुणभूतं तु यद्वाक्यं तदवान्तरसंज्ञितम् ॥ २४ ॥

उभयं चैकवाक्यं स्यादर्थैकत्वविवक्षया । पदानि शक्त्या स्वार्थानां वाचकानि तथैव च ॥ २५ ॥

ते एव विभज्य दर्शयति-**महावाक्यमिति** । यत्फलवदर्थाववोधकत्वात्प्रधानमनन्यशेषं वाक्यं तन्महावाक्यम् । यत्तु तच्छेषभूतार्थप्रतिपादकत्वेन गुणभूतं तदवान्तरवाक्यमित्यर्थः ॥ २४ ॥

हानि भी नहीं । एवं च वाक्यवाच्य रूप से ब्रह्म को न स्वीकारा जाये यह उक्त वार्तिक का अर्थ है । लक्ष्यार्थ रूप से उसे स्वीकारना तो औपनिषदसमाख्या के अनुकूल होने से सम्मत ही है ।) वाक्य दो प्रकार का होता है—प्रधान और गौण ॥ २३ ॥ महावाक्य प्रधान तथा अवान्तरवाक्य गौण कहा जाता है । (जो वाक्य सफल अर्थ का ज्ञान कराता है तथा स्वकीय अर्थ बताने से भिन्न किसी प्रयोजन वाला नहीं होता, यह महावाक्य कहा जाता है । महावाक्य के घटक पदों के अर्थ बताने वाले वाक्य जो स्वकीय अर्थ बताने मात्र के लिए नहीं बल्कि महावाक्य स्पष्ट करने के प्रयोजन वाले होते हैं, अवान्तर वाक्य कहे जाते हैं ।) ॥ २४ ॥ महावाक्य व अवान्तरवाक्य मिलकर क्योंकि एक तात्पर्यार्थ का बोध कराते हैं, इसलिए उनको मिलाकर भी एक वाक्य समझा जाता है । (वाक्यों का आपस में मिलना दो तरह से होता है । एक ढंग तो है कि अवान्तरवाक्य लक्षणा से प्राशस्त्यादि किसी पद का बोध करायें जिसका संबंध महावाक्य से हो । इसे पदैकवाक्यता कहते हैं । दूसरा ढंग है कि वाक्य अपना अर्थ बताने के पश्चात् अंगता-अंगिता आदि की दृष्टि से पुनः मिलकर एक सम्पूर्ण अर्थ प्रतिपादित करें । इसे वाक्यैकवाक्यता कहते हैं ।) पद अपनी स्वाभाविक शक्ति से स्वीय अर्थों के वाचक होते हैं । (यह शक्ति माया ही है । इच्छादिरूप से इसे अन्य विचारक समझाते हैं किन्तु वार्तिककार ने स्पष्ट कहा है 'आत्माविद्यैव नः शक्तिः सर्वशक्यस्य सर्जने', अतः उसी से यहाँ भी व्यवस्था समझनी चाहिये) ॥ २५ ॥ वाक्य अपने अर्थ का बोध तात्पर्यवशात् कराते हैं । (होता यों है कि क्रमशः पदों को सुनने पर क्रमशः ही उनके अव्यभिचरित अर्थरूप पदार्थों का ज्ञान होता चलता है । अन्तिम पद सुनने के बाद पूर्व में सुने सभी पद (अंतिम पद समेत) इकट्ठे ही स्मृतिपटल पर उपस्थित होकर पूर्व में बोधित अपने-अपने पदार्थों को ही सम्बद्ध रूप से प्रतिपादित कर देते हैं । अतः पद ही पदार्थस्मृति द्वारा संसर्ग (वाक्यार्थ) का बोध भी कराते हैं । विवरणाचार्य (पृ. १२०७ कल.), संक्षेपशारीरककार (१.३८४-३८५) आदि ने इसी प्रक्रिया को अपनाया है और अनुभवानुरारी भी यह है । पारिभाषिक शब्दों में इसे कहते हैं अन्विताभिधान । पुराण का अभिप्राय भी यही है कि वाक्य अर्थात् तद्घटक पद स्वार्थ का अर्थात् स्वप्रतिपिपादयिषित अर्थ का बोध तात्पर्यवशात् कराते हैं । पदार्थस्मरण तो शक्तिमात्र से होता है अर्थात् तटतात्पर्यक गंगापद प्रवाहपदार्थ का स्मरण तो कराता ही है, किन्तु पूरा वाक्य सुनने पर वाक्यतात्पर्यवशात् वही शब्द घोषान्वित तट का बोध करा देता है ।) तात्पर्य दो प्रकार का बताया गया है । एक महातात्पर्य है व दूसरा अवान्तरतात्पर्य । प्रधानवाक्यों में महातात्पर्य और उनके लिए आये अवान्तरवाक्यों में अवान्तरतात्पर्य ॥ २६–२७ ॥ कुछ वाक्य निषेधरूप होते हैं तथा कुछ विधिरूप । (कुछ न करना अथवा न होना बताने वाले निषेधरूप वाक्य हैं तथा कुछ करना या होना बताने वाले विधि रूप ।) ॥ २८ ॥

तात्पर्यादेव वाक्यानि स्वार्थानां बोधकानि च ।

तात्पर्यं तु द्विधा विप्राः प्रोक्तं वाक्यविशारदैः ॥ २६ ॥

महातात्पर्यमेकं स्यादवान्तरमथेतरत् । महातात्पर्यशेषं स्यादवान्तरसमाह्वयम् ॥ २७ ॥

एवं पदैकवाक्यस्वरूपमभिधाय वाक्यैकवाक्यमपि[1] लक्षयति–**उभयमि**ति । प्रधानगुणभावेन वर्तमानं वाक्यद्वयमपि पुनरेकप्रोजनपरिगृहीतत्वेनैकवाक्यतां प्रतिपद्यते । तथा हि–'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' इति प्रधानवाक्यम् । 'समिधो यजति' इत्याद्यवान्तरवाक्यानि । तानि [2]फलभावनापेक्षितकरणेतिकर्तव्यताप्रतिपादनेन दर्शपूर्णमासवाक्येन[3] कैमर्थक्यवशात्सम्बध्यन्ते तदेतद्वाक्यैकवाक्यम् । तदुक्तं भट्टाचार्यैः–'स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गाङ्गित्वाद्यपेक्षया । वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते' इति ॥ पदार्थज्ञानपूर्वकत्वाद्वाक्यार्थज्ञानस्य[4] तदर्थप्रतिपादनपुरःसरमभिहितान्वयवादिमतमाश्रित्य वाक्यार्थप्रतिपत्तिप्रकारमाह–**पदानी**ति । पदानि तावज्जातिगुणादिप्रवृत्तिनिमित्तकेष्वर्थेषु गृहीतसंगतिकान्येवार्थं प्रतिपादयन्ति । तेषां तत्तदर्थप्रतिपादने यत्सामर्थ्यं सा पदशक्तिस्तया शक्त्या गामानयेत्यादिवाक्येषु [5]गवानयनाद्यर्थानामभिधावृत्त्या प्रतिपादकानि गवादिपदानीत्यर्थः । तत्प्रतिपादकत्वं नाम संगतिग्रहणसमये सहचरितस्यार्थविशेषस्य स्मारकत्वम् । उक्तं हि–'पदमभ्यधिकाभावात्स्मारकान्न विशिष्यते' इति । तादृक्पदसमुदायात्मकानि वाक्यानि संगतिग्रहणमन्तरेणैव तात्पर्यतः स्वार्थस्य विशिष्टरूपस्य प्रतिपादकानि । तथा हि–वाक्यं तावत्पदकदम्बकम् । तच्च गवानयनादिकर्तव्यतादिरूपस्य विशिष्टार्थस्य प्रत्यायनाय प्रयुज्यते । 'विशिष्टार्थप्रयुक्ता हि समभिव्याहृतिर्जने' इति न्यायात् । तस्मात्तत्समभिव्याहारान्यथानुपपत्त्या पदस्मारितानामर्थानां संसर्गरूपो विशिष्टो वाक्यार्थः पदाभिहितैः पदार्थैर्लक्ष्यते । तादृक्पदार्थप्रत्यायनात्पदानामथैतस्मिन्विशिष्टे सामर्थ्यमस्ति तदिदं तात्पर्यमुच्यते. । यदाहुर्भट्टपादाः–'न विमुञ्चन्ति सामर्थ्यं वाक्यार्थेऽपि पदानि नः । वाक्यार्थो लक्ष्यमाणो हि सर्वत्रैवेति च स्थितिः' इति । तथाच विशिष्टस्य वाक्यार्थस्यैवावगमाय पदकदम्बके प्रयुक्ते तत्रत्यैः पदैरभिधावृत्त्या यत्स्वार्थप्रतिपादनं [6]तदवान्तरव्यापार एव पर्यवसानवृत्त्या तात्पर्यापरपर्यायया[7] तत्सर्वं पदकदम्बकमुक्तलक्षणवाक्यार्थस्यैव बोधकम् । तदुक्तं मीमांसावार्तिककारैः–'साक्षाद्यद्यपि कुर्वन्ति पदार्थप्रतिपादनम् । वर्णास्तथाऽपि नैतस्मिन्पर्यवस्यन्ति निष्फले ॥ वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्त्या नान्तरीयकम् । पाके[9] ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम्' इति ॥ तदिदमुच्यते–**तात्पर्यादेव वाक्यानि स्वार्थानां बोधकानि** च इति । उक्तप्रकारेण पदकदम्बकस्य वाक्यार्थं प्रत्यभिधायकत्वाभावाद् बोधकत्वमेवेत्यर्थः । गुणप्रधानभावेन वाक्यस्य द्वैविध्यात्तदर्थावबोधोपायभूतं तात्पर्यमपि द्वेधा भिद्यत इत्याह–**तात्पर्यं** त्विति । प्रधानवाक्येषु महातात्पर्यमवान्तरवाक्येष्वान्तरतात्पर्यमित्यर्थः ॥ २५–२७ ॥

विधिरूप कुछ वाक्य यथास्थित वस्तु के बोधक होते हैं । अन्य विधिरूप वाक्य कर्तव्य को विषय करते हैं–कुछ करना बताते हैं । निषेध वाक्य भी प्रायशः कुछ न करना बताते हैं, अतः उनका भी कर्तव्य से ही सम्बन्ध है । ('नेत नेति', 'अस्थूलम्' आदि सिद्धार्थबोधक निषेध भी हुआ करते हैं ।) ॥ २९१/२ ॥

---

१ घ. °मभिल° । २ घ. °तकार° । ३ ङ. °न कमर्थव° । ४ घ. °क्यार्थप्रज्ञा° । ५ क. ग. घ. वाद्य° । ६ ग. °र ए° । ७ क. ख. °यतया । ८ °क्यार्थावगमायैषां । ९ क. ख. पाकज्ज्वालेव ।

तत्रैवं सति वाक्यानि कानिचित् पण्डितोत्तमाः । निषेधरूपाण्येव स्युस्तथा विप्रास्तु कानिचित् ॥ २८ ॥

विधिरूपाणि चान्यानि कानिचिद् द्विजपुंगवाः । सिद्धार्थबोधकान्येव तत्रैवं सति वाडवाः ॥ २९ ॥

कर्तव्यविषया एव निषेधा[1] विधयोऽपि च ।

सिद्धार्थबोधकं वाक्यं लौकिकं वैदिकं तु वा ॥ ३० ॥

द्विप्रकारमिति प्रोक्तं मुनिभिः सूक्ष्मदर्शिभिः ।

प्राप्तप्राप्तिपरं चैकमपरं पण्डितोत्तमाः । निवृत्तस्य स्वतः साक्षाद्दोषस्यैव निवर्तकम् ॥ ३१ ॥

इत्थं वाक्यं तदर्थप्रतिपादनप्रकारं च निरूप्य विधिनिषेधासिद्धार्थबोधकत्वेन तस्य वाक्यस्य त्रैविध्यमाह–**तत्रैवमिति** । 'न कलञ्जं भक्षयेत्' इत्यादीनि **निषेधरूपाणि** वाक्यानि । 'अग्निहोत्रं जुहुयात्' इत्यादीनि विधिरूपाणि । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'पुत्रस्ते जातः' इत्यादीनि **सिद्धार्थबोधकानि** । **वाडवा** इति ब्राह्मणा इत्यर्थः । तथा चामरः–'आश्रमोऽस्त्री द्विजात्यग्रजन्मभूदेववाडवाः' इति ॥ २८–२९ ॥ तत्र विधिनिषेधप्रतिपादकं वाक्यद्वयं क्रियाविषयमेव न तु वस्तुयाथात्म्य-प्रतिपादनपरमित्याह–**कर्तव्येति** । सिद्धार्थबोधकमपि लौकिकवैदिकभेदेन द्विविधम् । तदपि पुनर्द्वेधा भवतीत्याह–**सिद्धार्थबोधकमिति** । हारे कण्ठदेशस्थे सत्यपि हारो नष्ट इति यस्तदन्वेषणाय प्रयतते तं प्रति कण्ठे हार इति यद्वाक्यं तत्पूर्वं प्राप्तस्यैव हारस्य पुनः प्रापकत्वात्प्राप्तप्राप्तिपरं वाक्यम् । बाल्यात्प्रभृति गृहान्निर्गतस्याऽऽत्मनो द्विजत्वमजानानस्य शूद्रोऽहमिति शूद्रत्वमभिमन्यमानस्य शूद्रस्त्वं न भवसीति यच्छूद्रत्वनिवारकं वाक्यं तन्निवृत्तस्यैव दोषस्य पुनर्निवर्तनान्निवृत्तनिवर्तकम् ॥ ३०–३१ ॥

सिद्धार्थ–अर्थात् यथास्थित वस्तु–के बोधक वाक्य लौकिक और वैदिक भेद से दो प्रकार के होते हैं । पुनरपि वे दो प्रकार के होते हैं–प्राप्तप्राप्तिपरक और निवृत्तनिवर्तक । (प्राप्त वस्तु अज्ञात हो तो उसे बताने वाला वाक्य प्राप्तप्राप्तिपरक कहा जाता है क्योंकि उस वस्तु का ज्ञान उसकी प्राप्तिरूप से उपचरित हो जाता है तथा ज्ञान उक्त वाक्य कराता ही है । इसी तरह वस्तुतः अप्राप्त वस्तु को भ्रमवश प्राप्त समझने वाले को कहा जो वाक्य उस वस्तु का या उसकी प्राप्ति का निषेध करता है वह निवृत्तनिवर्तक है क्योंकि तादृशवस्तुप्राप्तिभ्रम की निवृत्ति ही उस वस्तु की निवृत्तिरूप से उपचरित होती है तथा भ्रमनिवृत्ति वाक्य से होती ही है । प्रथम के लिए दृष्टान्त है कर्ण को उसका कौन्तेयत्व बताने वाला वाक्य और द्वितीय के लिए दृष्टान्त है उसी के राधेयत्व का निषेध करने वाला वाक्य ।) ॥ ३०–३१ ॥ हे उत्तम ब्राह्मणो ! प्रत्यक्ष आदि पाँच प्रमाण और कर्तव्यसम्बन्धित वाक्य–ये सब अनात्मविषयक हैं ॥ ३२ ॥

---

१ आत्मबोधने व्यापृततया निषेधगतौ मीमांसामतमभ्युपगमवादेनोक्तं ज्ञेयम् । विधिवत्सिद्धार्थबोधका निषेधा अपि वर्तन्त इत्यपि बोध्यम् ।

प्रत्यक्षादिप्रमाणानि पञ्च च ब्राह्मणोत्तमाः ॥ ३२ ॥

कर्तव्यविषयं वाक्यमनात्मविषयाणि तु । परागर्थैकनिष्ठत्वात्प्रत्यक्त्वादात्मवस्तुनः ॥ ३३ ॥

अतः प्रत्यक्षपूर्वैस्तु प्रमाणैरखिलैरपि । प्रत्यग्भूतः शिवो ज्ञातुं न शक्यः सर्वजन्तुभिः ॥ ३४ ॥

प्रत्यगात्मा शिवः साक्षान्न परागर्थ आस्तिकाः ।

पराचीनस्य सर्वस्य ह्यनात्मत्वप्रदर्शनात् ॥ ३५ ॥

सिद्धार्थबोधकं वाक्यं लौकिकं किंचिदास्तिकाः ।

अनात्मविषयं तेन शिवो ज्ञातुं न शक्यते ॥ ३६ ॥

इत्थं प्रत्यक्षादिप्रमाणानि सप्रपञ्चं निरूप्य सिद्धार्थबोधकोपनिषद्वाक्यैरेव वेद्यं यत्परशिवस्वरूपं तत्र तद्व्यतिरिक्तानां[1] तेषां प्रामाण्यं नास्तीत्युपपादयति–प्रत्यक्षादीति । प्रत्यक्षादीनि हि प्रमाणानि परागर्थैकविषयाणि । तत्र प्रत्यक्षस्य तावत् 'पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्' इति परार्थैकविषयत्वं श्रुतम् । अनुमानादीनामपि बाधितविषयत्वेन परागर्थविषयत्वम् । 'नेह नानाऽस्ति किंचन' इति परागर्थस्यैव बाधात्[2] । तस्मादात्मतया सर्वप्रत्यग्भूतः परशिवस्तैर्ज्ञातुं न शक्यत इत्यर्थः । 'य आत्मा सर्वान्तरः' 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा' इति च श्रुतेः ॥ ३२–३४ ॥ तस्य परशिवस्वरूपस्य सर्वप्रत्यक्त्वमिति ब्रुवन्विपक्षेऽनात्मत्वप्रसङ्गो बाधक इत्याह–प्रत्यगात्मेति ॥ ३५ ॥ सिद्धार्थावबोधकानामपि मध्ये यत्पुत्रस्ते जात इत्यादिकं तदपि परशिवस्वरूपप्रत्यायकं प्रमाणं न भवतीत्याह–सिद्धार्थेति ॥ ३६ ॥

इसमें कारण है कि वे सब इदन्तया विषय होने वाली वस्तुओं को ही ज्ञात कराते हैं और आत्मा का कभी 'यह' ऐसे पता नहीं चलता । जिसका पता तो चले किंतु 'यह' ऐसे नहीं, वह वस्तु प्रत्यक् कही जाती है । अतः प्रत्यक्ष व उसी पर आधारित सब प्रमाणों से कोई भी जन्तु शिव को नहीं जान सकता क्योंकि वे प्रत्यग्रूप हैं ॥ ३३–३४ ॥ शिव प्रत्यक् आत्मा हैं, पराक् (प्रत्यक् से विपरीत–इदंतया प्रतीत होने वाला) पदार्थ नहीं हैं । जो कुछ भी पराक् होता है वह अनात्मा ही देखा गया है तथा शास्त्र व युक्ति से भी यही निश्चित होता है । शिव जड अनात्मा हों यह असंभव है । अतः वे पराक् नहीं हैं ॥ ३५ ॥ वाक्य भी यदि अनात्मा के प्रतिपादनार्थ प्रयुक्त होता है तो चाहे वह सिद्धार्थबोधक हो, उससे शिव नहीं जाने जा सकते ॥ ३६ ॥ जो वाक्य आत्मयाथात्म्य बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे वैदिक हों या उसके अनुसार कहे गये लौकिक हों, प्रत्यगात्मा शिव के विषय में वे वाक्य ही प्रमा के उत्पादक हैं । वेदान्तप्रसिद्ध महावाक्य

---

१ घ. व्यतिरेकाणां । ग. ङ. तद्व्यतिरेकेण । २ च. बाधत्वात् ।

किंचित्सिद्धार्थकं वाक्यं लौकिकं श्रुतिपूर्वकम् । प्रत्यग्रूपे शिवे साक्षात्प्रमाणं भवति द्विजाः ।
वेदान्तानां महावाक्यं प्रत्यग्ब्रह्मैकतार्थगम् ॥ ३७ ॥
भूमानन्दशिवप्राप्तिसाधनं परिकीर्तितम् । तदेव भ्रान्तिसिद्धस्य संसारस्य निवर्तकम् ॥ ३८ ॥
आत्मा स्वभावतो बद्धो यदि स्याद्वेदवित्तमाः । नैव मुच्येत संसाराज्जन्मान्तरशतैरपि ॥ ३९ ॥

यत्तु ब्रह्मात्मैक्यबोधकं तत्त्वमस्यादिवेदान्तवाक्यं तदनुसारि स्मृतिपुराणादिवाक्यं च तेनैव प्रमाणेन यथोदीरितमद्वितीयं परशिवस्वरूपमवगम्यत इत्याह–**किंचिदिति** । सर्वप्रत्यग्भूते निष्प्रपञ्चे परशिवस्वरूप उपनिषद्वाक्यमेवाव्यवधानेन प्रमाणम् । स्मृतिपुराणादिवाक्यं तु मूलभूतश्रुतिसापेक्षत्वाद् व्यवधानेन प्रमाणम् । अतस्तत्र साक्षात्प्रामाण्यमुपनिषद्वाक्यस्यैवेत्यर्थः । श्रूयते हि–'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' । 'नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं सर्वानुभूमात्मानं संपराये' इति । उपनिषत्स्वेवाधिगत औपनिषदः, अत एव परस्मिन्ब्रह्मण्युपनिषद्वाक्यस्यैव प्रामाण्यमिति भगवान्व्यासः सूत्रयामास–'शास्त्रयोनित्वात्' इति । अस्य सूत्रस्य द्वितीयवर्णके ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वमर्थतस्तदेतत्संगृह्योक्तम्–'अस्त्यन्यमेयताऽप्यस्य किंवा वेदैकमेयता । घटवत्सिद्धवस्तुत्वाद् ब्रह्मान्येनापि मीयते ॥ [1]रूपलिङ्गादिराहित्यादस्यामान्तरयोग्यता । तं त्वौपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता' इति । 'सर्वप्रत्ययवेद्ये वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । प्रपञ्चस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते'[2] इति यद्ब्रह्मणः सर्वप्रमाणवेद्यत्वं तत्प्रपञ्चस्यैव न निष्प्रपञ्चस्येत्यविरोधः ॥ ३७ ॥ प्राप्तप्राप्तिपरं निवृत्तनिवर्तकमिति यत्सिद्धार्थबोधकवाक्यस्य भेदद्वयं तदुभयरूपं वेदान्तवाक्यं भवतीत्याह–**भूमानन्देति** । निरतिशयानन्दपरशिवस्वरूपं मुमुक्षुणा पूर्वमात्मतया प्राप्तमेव पुनरविद्यावशात्तिरोहितमभूत । प्राप्तस्यैव तस्य प्राप्तिः कण्ठगतचामीकरवद् 'ब्रह्मविदाप्नोती'ति प्रतिपाद्यते । तस्मिन्परशिवस्वरूपे स्वभावतो निवृत्तस्य संसारस्य भ्रान्त्या प्रसक्तस्य तत्स्वरूपयाथात्म्यप्रतिपादनेन निवर्तकत्वात्तत्त्वमस्यादिवाक्यं निवृत्तनिवर्तकमित्यर्थः ॥ ३८ ॥ भवेदेवं यद्यात्मनः संसारः कल्पितः स्यात्स तु तस्य स्वभावसिद्ध एवेत्यत आह–**आत्मेति** । वस्तुस्वभावसिद्धस्योपायशतेनाप्यपनेतुमशक्यत्वादनिर्मोक्षप्रसङ्ग इत्यर्थः ॥ ३९ ॥

इसे ही समझाते हैं कि प्रत्यक् रूप से सर्वप्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म ही है ॥ ३७ ॥ क्योंकि नित्यमुक्त ब्रह्मरूपता हम सब की है, संसरण भ्रम मात्र है इसलिये अनन्त आनन्दरूप शिव की प्राप्ति का साधन व भ्रमसिद्ध संसरण की निवृत्ति का साधन अपनी वास्तविक शिवरूपता का ज्ञान ही है, अत एव तादृश ज्ञान के उत्पादक वाक्य को उक्त लाभ व निवृत्ति का साधन कह दिया जाता है ॥ ३८ ॥ आत्मा यदि स्वभाव से–अर्थात् वस्तुतः–बद्ध होता, संसरणशील होता, तो कभी भी उसका मोक्ष हो नहीं सकता था (आचार्य ने सूत्ररूप से कह दिया है–'नान्यदन्यद्भवेद्यस्मात्' (उप. सा. पद्य १५.१) ॥ ३९ ॥ जिस वस्तु का जो धर्म होता

---

१ ख. °त्यान्नास्ति मा । २ ब्रह्मसिद्धिग्रन्थे (४.३) उक्तमिति शेषः ।

यस्य यो वेदविच्छ्रेष्ठाः स्वतो धर्मो न चान्यथा ।

धर्मिणा सह तन्नाशो भवत्येव न चान्यथा ॥ ४० ॥

आत्मनो नैव नाशोऽस्ति कदाचिदपि सुव्रताः । यतो घटादेर्नाशस्तु दृष्टो विप्रा अनात्मनः ॥ ४१ ॥

आत्मभेदस्तथैवाऽऽत्मब्रह्मभेदश्च सुव्रताः । उपाधिनैव क्रियते न स्वतो मुनिपुंगवाः ॥ ४२ ॥

ये त्वेवमात्मनः संसारः स्वाभाविक इत्याहुस्तेषां घटादिधर्मस्य रूपादेर्धर्मिणा घटादिना सहैव नाशो दृष्ट इति धर्मभूतसंसारनिवृत्तौ धर्मिभूत आत्माऽप्युच्छिद्येतेत्याह–**यस्येति** ॥ ४० ॥ इष्टापत्तिरित्यत आह–**आत्मन** इति । न खलु स्वानुभवसिद्धस्याऽऽत्मस्वरूपस्य नाशः संभवति । 'असद् ब्रह्मेति वेद चेत्' इत्यसत्त्वं निराकृत्य 'अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनं ततो विदुः' इति श्रुत्या तत्स्वरूपस्य सर्वदाऽस्तित्वप्रतिपादनादत एव 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्' इति तस्य नित्यत्वव्यपदेशः । 'स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरँ् शुद्धमपापविद्धम्' । 'अस्थूलमनण्वह्रस्वमशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्' इत्यादिश्रुतिभिस्तस्य सर्वविक्रियारहितत्वं प्रतिपाद्यते । अतश्च तस्य नाशो न संभवति । यस्माद्विकारप्रपञ्चस्यैव घटपटादेर्नाशो दृश्यत इत्यर्थः । एवं ह्यात्मनो नाशस्यासंभावनीयत्वात्तद्धर्मतया प्रतिपन्नस्य संसारस्य पारमार्थिकत्वे विद्ययाऽपनेतुमशक्यत्वादनिर्मोक्षप्रसक्तेरात्मनः[1] संसारो भ्रान्तिपरिकल्पित एवेत्यभ्युपगन्तव्यः ॥ ४१ ॥ इत्थं परमशिवस्वरूपस्य प्रत्यगात्मनो बोधकं प्रमाणं परमार्थतः संसाररहित्यं चोपपाद्य तन्नानात्वव्यवहारो जीवेश्वरभेदश्च न पारमार्थिक इत्याह–**आत्मभेद** इति । **उपाधिनैवेति** । उपाधिरीश्वरस्य विशुद्धसत्त्वप्रधाना माया । जीवानां तु मलिनसत्त्वप्रधानाऽविद्या तत्कार्याण्यन्तःकरणानि । एवमुपाधिनानात्वादेकस्यैव परशिवचैतन्यस्य नानात्वभ्रम इत्यर्थः ॥ ४२ ॥

है–जो स्वभाव होता है–वह कभी अन्यथा नहीं होता, बदलता नहीं । वस्तु के नष्ट होने पर ही उसका नाश होता है, अन्य किसी तरह नहीं । (अध्याय ३९ में इस पर और विचार आयेगा ।) ॥ ४० ॥ आत्मा का कभी नाश होता नहीं । घट आदि जड (अनात्मा) वस्तुओं का ही नाश प्रमाणसिद्ध होने से अदृष्टचर आत्मनाश अस्वीकार्य है । (जब आत्मा नष्ट होगा नहीं तो उसका स्वाभाविक धर्म होने पर संसार भी निवृत्त होगा नहीं जबकि शास्त्र संसारनिवृत्ति बताता है, अतः संसार वस्तुतः आत्मधर्म नहीं है केवल भ्रमसिद्ध है यह तात्पर्य है) ॥ ४१ ॥ जीवों का परस्पर भेद और परमेश्वर से जीवों का भेद उपाधिप्रयुक्त ही है, स्वरूपतः नहीं ॥ ४२ ॥ जैसे घट आदि उपाधि के सम्बन्ध से घटाकाश शरावाकाशादि का आपसी तथा महाकाश से भेद होता है जबकि वस्तुतः आकाश में कोई भेद नहीं, ऐसे ही आत्मा वेदान्तों के तात्पर्यतः एक अखण्ड चिद्रूप ही प्रमित होने से उसके प्रतीयमान भेद औपाधिक ही हैं । (वस्तुतः

---

१ न चेष्टापत्तिर्वाच्या, सुप्त्यादौ स्वस्य संसारिताया अनुपलब्धे र्युक्त्या चात्मसंसारिताऽसिद्धेरिति भावः ।

घटाद्युपाधिसंपर्कादाकाशस्य भिदा यथा ॥ ४३ ॥

एकमेवेति वेदान्तास्तात्पर्येण महेश्वरम् । आहुश्चिद्रूपतो[1] भेदश्चितो नास्त्येव सर्वथा ॥ ४४ ॥

[2]चैत्यरूपेण भेदस्तु चैत्यस्यैव चितो न हि ।

आत्मभूतः शिवः साक्षाच्चिन्मात्रज्योतिरेव हि ॥ ४५ ॥

घटादीनां तु चैत्यानामनात्मत्वस्य दर्शनात् ।

आत्मनोऽपि स्वतो भेदमाहुः केचिन्मुनीश्वराः ॥ ४६ ॥

एकस्यैवोपाधिवशान्नानात्वं दृष्टान्तेन द्रढयन्स्वाभाविकमेकत्वं निगमयति–**घटादी**ति । यथैकस्यैवाऽऽकाशस्य घटगृहाद्युपाधिसंबन्धवशाद् घटाकाशो गृहाकाश इति नानात्वपरिकल्पनं तद्वदेव जीवेश्वरनानात्वमित्यर्थः । श्रूयते हि–'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' । 'एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा[3] बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्' ॥ 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्', 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म', 'नेह नानाऽस्ति किंचन' इत्यादिश्रुतिभिः स्वगतसजातीयविजातीयरहितस्य चिदात्मनस्तात्पर्येणैकत्वप्रतिपादनादित्यर्थः । किंचाऽऽत्मनानात्वं वदन्वादी प्रष्टव्यः किमात्मनः स्वप्रकाशचिद्रूपेण नानात्वमुताहंप्रत्ययविषयान्तःकरणविशिष्टचैत्यरूपेणेति । नाऽऽद्य इत्याह–**चिद्रूपतो भेद** इति । देवदत्तादिप्रमातृविशेषेष्वहंप्रत्ययविषयतया चैत्येषु च व्यावर्तमानेषु निकृष्टचिन्मात्रस्यैकरूप्येण सर्वत्रानुवृत्तेर्न तद्भेदकल्पनावकाश इत्यर्थः ॥ ४३–४४ ॥ अस्तु तर्हि प्रमातृलक्षणेन चैत्यरूपेण भेद इति द्वितीयः कल्प ? इत्यत आह–**चैत्यरूपेणे**ति । प्रमातृरूपेषु चैत्येषु व्यावर्तमानेषु चित्सर्वत्रानुवृत्तेस्ततो भिन्ना । अनुवृत्तं व्यावृत्तादन्यदिति जातिव्यक्त्यादौ दृष्टत्वादतश्चैत्यरूपेणोच्यमानो भेदश्चैत्यस्यैव न चितः । न हि घटपटयोर्भेदो नभसो नानात्वमावहतीत्यर्थः । तर्हि तथाविधचैतन्यरूप एवाऽऽत्मेत्याशङ्क्याऽऽह–**आत्मभूत** इति । **चिन्मात्रज्योतिरि**ति । **मात्र**शब्देन सर्वप्रमातृषु चित्संवलितो नानाकारश्चेत्यांशोऽन्तःकरणपरिणामोऽहंकारो व्यावर्त्यते । अतस्तस्य नानात्वेऽप्यनुगतचिदेकशरीरस्याऽऽत्मनो भेदो नाऽऽशङ्कनीय इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ विमतोऽहंकारो नाऽऽत्मा चिद्भास्यत्वाद् घटादिवदित्यभिप्रेत्याऽऽह–**घटादीनामि**ति । इत्थं स्वमते चिद्रूपस्याऽऽत्मन एकत्वमुपपाद्य परमतं दूषयितुमुपन्यस्यति–**आत्मनोऽपी**ति । **स्वत** इति । स्वभावत एव नोपाधिवशादित्यर्थः । तथा च काणादं सूत्रम्–'नानात्मानो व्यवस्थातः' इति । सांख्याश्चाऽऽहुः–'जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च, पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव' इति । आत्मन एकत्वे चैत्रमैत्रादिगात्रेषु सुखदुःखव्यवस्थाया अनुपपत्तेर्जननमरणादिप्रतिनियमादेश्चानुपपन्नत्वात्प्रतिशरीरं नानैवाऽऽत्मान इति तेषामभिप्रायः ॥ ४६ ॥

परिवर्तन या भेद किये बिना परिवर्तन या भेद की प्रतीति जिस हेतु से होती है वह उपाधि है ।) ॥ ४३–४४ ॥ चेतन अर्थात् ज्ञानरूप से कोई भेद नहीं है । भेद सारा ज्ञेय उपाधिरूप से है । अतः भेद

---

१ च. "तो भद्रश्चि" । २ ख. ग. घ. चेत्यरू" । ३ ङ. बहुधा चैकधा चै" । ४ घ. "ति व्य" ।

तत्र संगतमेव स्यादात्मा भेदस्य साधकः ।

भेदसाक्षी शिवो ह्यात्मा कथं भिन्नो भवेद् द्विजाः ॥ ४७ ॥

अत आत्मनि भेदस्तु भ्रान्तिसिद्धो न वस्तुतः ।

एकस्य नभसो भेदो यथा भ्रान्त्या प्रतीयते ॥ ४८ ॥

यस्य यत्स्वत एव स्यात्तदन्यत्तस्य सुव्रताः ।

अन्योपाधिप्रयुक्तं स्यादिति लोके व्यवस्थितम् ।

अतः स्वतोऽद्वितीयस्य भेदो भ्रान्तः परात्मनः ॥ ४९ ॥

आत्मन ऐक्येऽप्यौपाधिकभेदस्वीकारादप्येतत्सर्वमुपपद्यत इत्यभिप्रेत्य दूषयति–**तदिति** । आत्मनो भेदः स्वाभाविक इति **यत्तत्र संगतमित्यर्थः** । कुत इत्यत आह–**आत्मेति** । वियदादिभूतभौतिकप्रपञ्चस्तावदात्मनः सकाशान्निष्पद्यते 'आत्मन आकाशः संभूतः' इत्यादिश्रुतेः । भेदोऽपि प्रपञ्चान्तःपातित्वात्तस्मादेवोत्पद्यत इति वक्तव्यम् । तस्मादुत्पत्त्युत्तरकालीनो भेदस्ततः पूर्वमवस्थितस्यानादेरात्मनः कथं धर्मः स्याद्यद्योगादात्मा भिद्येत । तस्माद्भेदसाधकत्वादात्मनो नानात्वं न युक्तमित्यर्थः । विमतो भेद आत्मनः स्वाभाविको धर्मो न भवति चिद्भस्यत्वाद् घटादिवदित्यभिप्रेत्याऽऽह–**भेदसाक्षीति** ॥ ४७ ॥ विपक्षे चित्स्वरूपवत्तस्य साक्षिभास्यत्वं[१] हीयेतेत्यभिप्रेत्यौपाधिक एवाऽऽत्मगतो भेद इति स्वमतं सदृष्टान्तमुपसंहरति–**अत** इति ॥ ४८ ॥ उक्तभेदस्यौपाधिकत्वं लौकिकन्यायप्रदर्शनेनोपपादयति–**यस्येति** । **यस्य** खलु स्फटिकादेर्यच्छौक्ल्यादिकं स्वाभाविकं रूपं तस्य तद्विरुद्धरक्तिमादिरूपं जपाकुसुमाद्युपाधिप्रयुक्तमेव । यस्मादेवं लौकिकी व्यवस्थाऽतः कारणादात्मनः स्वाभाविकाद्वितीयत्वविरोधी भेदोऽप्यन्योपाधिप्रयुक्त एवेत्यवश्यमभ्युपगन्तव्यम् । ननु रक्तस्फटिक इत्यत्र जपाकुसुमसंनिधानासंनिधानाभ्यां स्फटिकस्य रक्तिम्न औपाधिकत्वमवगन्तुं शक्यते, न तथाऽऽत्मनो भेदस्येति ? तत्राऽऽह–**भ्रान्त** इति । अयमर्थः–आत्मचैतन्यस्याविद्यातत्कार्यान्तःकरणाद्युपाधिसंबन्धस्यानादिसिद्धत्वादुपाधिव्यतिरेको नास्तीति तद्भेदस्यौपाधिकत्वं न ज्ञायते । अतः पीतः शङ्ख इतिवदन्यदीयधर्मस्यान्यत्राऽऽरोपादात्मगतो भेदो भ्रान्तिसिद्ध एवेत्यर्थः[२] ॥ ४९ ॥

अनात्मनिष्ठ है, साक्षात् ज्ञानरूप शिवात्मतत्त्व में कोई भेद नहीं ॥ ४५ ॥ घटादि ज्ञेयों का स्वाभाविक भेद देखकर कुछ लोग कह देते हैं कि आत्मा में भी भेद है (–नाना जीवात्मायें हैं और सबसे भिन्न एक ईश्वरात्मा है) ॥ ४६ ॥ किन्तु वह बात सर्वथा ग़लत है । आत्मा तो भेद का जनक और साक्षी है । वह भेदवाला हो ही नहीं सकता । (भेद प्रपंचान्तर्गत होने से आत्मोत्पाद्य है । भेदोत्पत्ति से पूर्वस्थित आत्मा स्वाभाविक भेद वाला क्योंकर होगा ? साक्ष्य साक्षी का स्वरूप कभी होता देखा नहीं गया है । वैसा होने पर साक्षिविषयतारूप साक्ष्यता ही असिद्ध हो जायेगी । अतः भी भेद आत्मा का स्वभाव हो यह

---

१ घ. "क्षित्वं भा॰ । च ॰क्षिणा भा॰ । २ अयमर्थ इत्यनेन गतत्वादिहार्थपदमनावश्यकम् ।

अङ्गीकृत्य घटादीनां भेदं [1]वेदार्थपारगाः ॥ ५० ॥

निरस्तश्चाऽऽत्मभेदस्तु घटादीनां भिदाऽपि च । भ्रान्तिसिद्धा न सत्योक्ता तर्कतश्च प्रमाणतः ॥ ५१ ॥

घटादीनां भिदा तावन्न[2] भ्रान्तैव प्रतीतितः । प्रतीत्या सत्यरूपैव व्यवहारे मुनीश्वराः ॥ ५२ ॥

नन्वात्मनो भेद औपाधिक इति वदतोपाधिभूतस्यानात्मनो भेदः पारमार्थिक इत्यभ्युपगतं स्यात्तथा चाऽऽत्मनोऽद्वितीयत्वं स्वाभाविकमित्येतत्कथं सिध्येदित्यत आह–**अङ्गीकृत्येति** । घटात्पटो भिन्न इति योऽयमनात्मगतो भेदावभासः सोऽपि भ्रान्त एव न पारमार्थिकः, प्रमाणतर्काभ्यां निरूपयितुमशक्यत्वादित्यर्थः । प्रमाणतर्कौ चाग्रे दर्शयिष्येते ॥ ५०–५१ ॥ ननु घटपटादिगतो भेदो भ्रान्तिसिद्धश्चेत्तर्हि तत्र प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य व्यवहारे विसंवादः स्यात् । न हि भ्रान्तिसिद्धे शुक्तिरजतादौ प्रवृत्तो व्यवहारे संवाद्यत[3] इति ? अत आह–**घटादीनामिति** । घटादीनां परस्परं यो भेदः नासौ शुक्तिरूप्यादिवद्व्यवहारदशायां भ्रान्तः, सति प्रमातर्यबाधितानुभवसिद्धत्वात् । शुक्तिरूप्यादिकं तु सत्येव प्रमातरि बाध्यत इति युक्तस्तत्र [4]विसंवाद इत्यर्थः । सत्त्वं हि त्रिविधम् । प्रातीतिकं शुक्तिरूप्यादौ । व्यावहारिकं सत्त्वं घटपटादौ । सर्वदा बाधवैधुर्यलक्षणं पारमार्थिकं सत्त्वं ब्रह्मणः । तत्र पारमार्थिकसत्त्वाभावाभिप्रायेणानात्मप्रपञ्चभेदस्य भ्रान्तिसिद्धत्वमुक्तम् । व्यवहारतस्तु सत्यरूप एवेत्याह–**प्रतीत्येति** ॥ ५२ ॥

असंगत है ।) ॥ ४७ ॥ अतः आत्मा में भेद केवल भ्रमसिद्ध है, वस्तुतः नहीं है । जैसे एक ही आकाश है, भ्रम से उसमें भेदप्रतीति होती है, वैसे एक ही आत्मा है भ्रम से भेदप्रतीति होती है । (न तो नाना जीव ही हैं और न ही ईश्वरात्मा व जीवात्मा यों दो आत्मा हैं । एक ही शिव किसी उपाधि के औपाधिक सम्बन्ध से ईश्वर व अन्य उपाधियों के तादृश सम्बन्ध से नाना जीवरूप से प्रतीत हो रहा है ।) ॥ ४९ ॥ जो अपने स्वाभाविक रूप से विपरीत प्रतीत होता है उसका वह विपरीत प्रतीयमानरूप उपाधिप्रयुक्त होता है–यही अनुभवसिद्ध है । (स्फटिक शुद्ध है । इससे विपरीत लाल आदि रूप वाला जब वह प्रतीत होता है तब यही पाया जाता है कि उसका वह रूप लाल फूल आदि उपाधि के कारण है । वस्तुतः वह लाल नहीं है ।) अतः स्वयं अद्वितीय परमात्मा की जो भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीति हो रही है–जीव परस्पर भिन्न हैं, ईश्वर जीवों से भिन्न है–वह उपाधिप्रयुक्त भ्रम से ही हो सकती है ॥ ४९ ॥ और यह तो इस बात को मानकर कहा है कि उपाधियों में वस्तुतः भेद होता है, केवल आत्मा में वह काल्पनिक है । किन्तु स्थिति तो यह है कि घट आदि उपाधियों में भी भेद प्रमाण व तर्क से सिद्ध न होने के कारण काल्पनिक ही है । (भेदमात्र काल्पनिक होने से आत्मभेद की काल्पनिकता का क्या कहना !) ॥ ५०–५१ ॥ घट

---

१ घ. °दान्तपा° । २ भिदा नेति । किन्तर्हि ? भ्रान्तैव भिदा । कुतः ? प्रतीतितः, यत्प्रतीतिविषयस्तन्न सत्यमित्यर्थः । ३ घ. विसंवाद्यत । ४ ग. संवाद ।

स्वरूपत्वेन वा विप्रा धर्मत्वेनैव वा भिदा । अपि वर्षशतेनापि वस्तुतो न निरूप्यते ॥ ५३ ॥

अन्यतोऽन्यस्य भेदः स्यान्नैकस्यैव सदा खलु ।
अन्यत्वं वस्तुनो भेदे सिद्धे सिध्यति यौक्तिकम् ॥ ५४ ॥

स च व्यावहारिको भेदो वस्तुरूपत्वेन ततोऽतिरिक्तधर्मत्वेन च वादिभिरङ्गीकृत इत्याह–**स्वरूपत्वेनेति** । तत्र तावत्**प्राभाकरा** घटात्पटो भिन्न इत्यत्र घटप्रतियोगिघटितं पटस्वरूपमेव भेदो न ततोऽतिरिक्त इत्यङ्गीकुर्वते । ततश्च स्वरूपस्यैव भेदत्वे तद्ग्रहणवद्भेदग्रहणस्यापि प्रतियोग्यनपेक्षत्वप्रसङ्ग इति । निर्विकल्पके वस्तुस्वरूपात्मना दृष्टस्य भेदस्य सविकल्पकव्यवहारे प्रतियोगिसापेक्षतोपपत्तेरयमनयोर्भेद इति प्रतिपत्तेर्वस्तुस्वरूपातिरिक्तो धर्म एव भेद इति **वैशेषिकादयः** । ननु व्यवहारविसंवादाभावाद्भेदः सत्य एव चेत्कृतमद्वितीयत्ववार्तयेत्यत आह–**अपि वर्षेति** । भेदस्य यत्सत्यत्वं ब्रह्मण इव न तत्पारमार्थिकम् । वस्तुतो निरूपयितुमशक्यत्वात् । तथा हि–स्वरूपभेदपक्षस्तावन्न युज्यते । निर्विकल्पकवत्सविकल्पकेऽपि प्रतियोग्यनपेक्षत्वप्रसङ्गात् । न हि वस्तुस्वरूपग्रहणं प्रतियोगिग्रहणमपेक्षते । किंच प्रतियोगिघटितभेदस्य स्वरूपत्वे भेदविशेषणतया[1] प्रतियोगिनोऽपि स्वरूपेऽन्तर्भावात्प्रपञ्चादात्मा भिन्न इत्यादावात्माद्वैतमापतेत् । किंच विदारणात्मको भेदो वस्तुनः स्वरूपं चेदभेदैकार्थसमवायिन एकत्वस्य विनाशात्स्वरूपभेदवादिनः किमप्येकं वस्तु न सिध्येत् । तदुक्तं चित्सुखाचार्यैः–'सापेक्षत्वात्सावधेश्च तत्त्वे द्वैतप्रसङ्गतः । एकाभावादसंदेहान्न रूपं वस्तुनो भिदा' इति ॥ ५३ ॥ नाऽपि धर्मभेदपक्षौ[2] युक्त इत्याह–**अन्यत** इति । घटात्पटो भिन्नोऽयमनयोर्भेद इत्यादिविशिष्टज्ञानेनैव हि धर्मिप्रतियोगिघटितो भेदो गृह्यते । नैतद्युक्तं, विकल्पासहत्वात् । तत्किं भेदमेव गोचरयेदुत वस्त्वपि । यदि वस्त्वपि, तदाऽपि भेदपूर्वकं तद् गोचरयेत्तत्पूर्वकं वा भेदमाहोस्विद्युगपदेवोभयम् । नाऽऽद्यः । धर्मिप्रतियोगिवस्तुप्रतिपत्तिमन्तरेण भेदमात्रस्य प्रत्येतुमशक्यत्वात् । अत एव भेदपूर्वको वस्तुग्रह इत्यपि परास्तः । प्रथमतो धर्मिप्रतियोगिलक्षणं वस्तु गृहीत्वा पश्चाद्भेदं गृह्णातीति तृतीयोऽपि न युक्तः । शब्दबुद्धिकर्मणां त्रिक्षणावस्थायित्वाद्विरम्यव्यापाराभावात् । नापि चतुर्थः । भेदज्ञानस्य धर्मिप्रतियोगिज्ञानं हि कारणम् । तस्य च नियतपूर्वक्षणसत्त्वनियमेन यौगपद्यायोगात् । किंचास्मादिदं भिन्नमिति भेदगोचरं विशिष्टज्ञानं विशेषणभूतधर्मिप्रतियोगिपुरःसरमेवेष्टव्यम् । दण्डी देवदत्त इत्यादेः सर्वस्यापि विशिष्टज्ञानस्य विशेषणविशेष्यतत्संबन्धिज्ञानपूर्वकत्वनियमात् । तदुक्तम्–'विशेषणं विशेष्यं च संवन्धं लौकिकीं स्थितिम् । गृहीत्वा संकलय्यैतत्तथा प्रत्येति नान्यथा' इति ॥ किंच विशेषणविशेष्यभावश्च भिन्नयोरेव । न ह्येकं वस्तु स्वयमेव विशेषणं विशेष्यं च भवति । तथा च येन भेदेन तौ विशेषणभूतौ धर्मिप्रतियोगिनौ भिन्नौ स किमयेव भेदो भेदान्तरं वा । अयमेव चेदात्माश्रयः । भेदान्तरमपि भिन्नयोरेव धर्मिप्रतियोगिनोरिति तस्यापि भेदपुरःसरत्वम् । स चेत्प्रथम एव तदाऽन्योन्याश्रयता । अथ तृतीयस्त्वन्यो भेदस्तदा चक्रकापत्तिः । यदि भेदव्यक्तिपरम्परा स्वीक्रियते तदाऽन्तिमस्यापि भेदस्यैवमेवेति तदसिद्ध्या मूलभूतभेदपर्यन्तमसिद्धेरनवस्था मूलक्षयकरी स्यात् । तदुक्तं चित्सुखाचार्यैः–'युगपद् ग्रहणायोगादनवस्थाप्रसङ्गतः । परस्पराश्रयत्वाच्च धर्मभेदेऽपि नाक्षधीः' इति । एतत्सर्वमभिप्रेत्याऽऽह–**अन्यतोऽन्यस्येति** । अक्षरार्थस्त्वन्यस्मात्खल्वन्यस्य भेदो घटात्पटो भिन्न इत्यादिना निरूप्यते । न ह्येकस्यैव भेदो निरूपयितुं शक्यते, भेदग्रहणस्य प्रतियोगिग्रहणपूर्वकत्वनियमात् । अन्यत्वं च भेदे सिद्धे सिध्यति । भेदश्च धर्मिप्रतियोगिनोरन्यत्वे सिद्धे [3]पश्चाद्भेदः सिध्यतीत्यात्माश्रयान्योन्याश्रयचक्रकाद्यापत्तिरित्यर्थः ॥ ५४ ॥

आदि के भेद सत्य नहीं किंतु भ्रमसिद्ध ही हैं क्योंकि दृश्य हैं । फिर भी व्यवहार में उन्हें प्रतीति के अनुसार सत्य ही मान लिया जाता है । (व्यवहार में घटाकाश पटाकाशादि का भेद भी सत्य मानते हैं । अत एव नाम, प्रयोग आदि की व्यवस्था है । ऐसे ही घट पट आदि का भेद भी माना हुआ सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं) ॥ ५२ ॥ यदि भेद वास्तविक होता तो या वह पदार्थों का स्वरूप होता, या उनका धर्म और इस प्रकार उसका निरूपण संभव होता । किंतु विचार करने पर वह न स्वरूप सिद्ध होता है,

---

१ विशेषणं न मुक्त्वाऽऽस्ते विशेष्यमिति हि स्थितिरिति न्यायेन । अन्यथा तद्विशेषणमेव न स्यादुपाधिरुपलक्षणं वाभवेदित्यर्थः । न च तथा संभवति, सदा तद्वत्त्वेन भानादिति भावः । २ क. धर्मपक्षो । ३ पश्चाद्भेद इति पदद्वयमनावश्यकम् ।

एकमेवाद्वितीयं सदित्याह श्रुतिरादरात् । मायामात्रमिदं द्वैतमिति चाऽऽह परा श्रुतिः ॥ ५५ ॥

इत्थं तर्कतो भेदं निरस्य तर्कानुग्राह्यं भेदाभावबोधकं प्रमाणमप्याह–**एकमेवेत्यादिना** । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' इति । 'एकमेवाद्वितीयम्' इति च्छान्दोग्योपनिषत् । तत्रैकमिति स्वगतभेदो निवार्यते । एकमखण्डैकरसमित्यर्थः । एवकारेण सजातीयभेदनिरासः । **अद्वितीयमिति** विजातीयभेदोऽपि निरस्यते । परमार्थतः सद्रूपस्य परशिवस्वरूपस्याद्वितीयत्वे प्रमाणमुपन्यस्यानात्मनो भेदप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वेऽपि श्रुतिः प्रमाणमित्याह–**मायामात्रमिति** । 'मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः' इति माण्डूक्योपनिषदि श्लोकरूपं वाक्यम् । अयमर्थः–यदिदं पराग्रूपं दृश्यं जगत्तत्सर्वं **मायामात्रं** केवलं मायामयमेव । स्वप्रतिष्ठे ब्रह्मणि मायया परिकल्पितत्वात्, अधिष्ठानयाथात्म्यज्ञानेन मायायां निवर्तितायां तत्कार्यस्यापि निवृत्तेः परमार्थतोऽद्वितीयं ब्रह्म परिशिष्यत इत्यर्थः ॥ ५५ ॥ एवं मायया स्वस्मिन्परिकल्पितस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं निश्चित्य प्रत्यगात्मनः

न धर्म । अतः दोनों संभव प्रकारों से अनिरूपणीय होने से वह अनिर्वचनीय ही स्वीकारना पड़ता है । (स्वरूप होने पर स्पष्ट आपत्ति है कि वह प्रतियोगिसापेक्ष न होता । जैसे घटस्वरूप के ग्रहण के लिए पटादि प्रतियोगियों का ज्ञान अनपेक्षित है वैसे घटस्वरूपभूत भेदग्रह के लिए भी भेदप्रतियोगी पटादि का ज्ञान अनावश्यक होता । किंतु होता आवश्यक है । भेद किसका ?–यह प्रश्न बना रहने से जिसका भेद दीखता है उस पटादि को जाने बिना भेद जाना नहीं जाता । अतः उसे घटादि का स्वरूप नहीं मान सकते ।) ॥ ५३ ॥ (भेद को धर्म भी नहीं सिद्ध किया जा सकता ।–) किसी भी वस्तु में अपने से भिन्न वस्तु का ही भेद रहता है । स्वयं अपना भेद अपने में ही रहा नहीं करता । पहले भेद सिद्ध हो, तब भिन्न वस्तु की सिद्धि हो व भिन्न वस्तु की सिद्धि होने पर उसका भेद प्रथम वस्तु में सिद्ध हो । इस प्रकार भेद की सिद्धि भेद की ही अपेक्षा रखती है अतः उसे सिद्ध करना असंभव है ॥ ५४ ॥ (तर्क से असिद्ध है इतना ही नहीं, शास्त्र से भी भेद विरुद्ध है–) श्रुति तात्पर्यतः प्रतिपादित करती है कि एकमात्र अद्वितीय सद् ब्रह्म ही है तथा यह द्वैत (दोपना या भेद) केवल माया ही है, भ्रममात्र है । (अतः श्रुतिविरुद्ध भेदसत्यत्व अस्वीकार्य है । किंच भेद किसी प्रमाण से सिद्ध भी नहीं होता । रूप, रस आदि वाला न होने से चक्षु आदि का वह विषय नहीं हो सकता । बाह्य होने से मन उसे स्वातन्त्र्येण नहीं जान सकता । न यह अनुपलब्धिगम्य है कारण कि ऐसी प्रसक्ति ही नहीं होती 'यदि घट पट होता तो दीखता', क्योंकि विरुद्ध वस्तुओं की एकता प्राप्त ही नहीं है । अप्रत्यक्ष होने से तन्मूलक अनुमान की तो गति ही नहीं । भेद के बिना कुछ अनुपपन्न न होने से वह अर्थापत्तिसिद्ध भी नहीं है । व्यवहार तो घट से किया जाता है, वह पटभिन्न है या नहीं इससे क्या अंतर पड़ता है ? उपादानादि घट का

एकत्वं पश्यतो मोहः कः शोक इति चाऽऽह हि ।

द्वितीयाद्वै भयं नाल्पे सुखमित्यपि चाऽऽह हि ॥ ५६ ॥

अतस्तर्कप्रमाणाभ्यां वस्त्वेकत्वं सुनिश्चितम् ।

विदुषामनुभूत्या च वस्त्वेकत्वं सुनिश्चितम् ॥ ५७ ॥

वस्त्वेकत्वं महावाक्यादेव जानन्ति ये जनाः ।

ते मुच्यन्ते हि संसाराद्यथा स्वप्नप्रबोधनात् ॥ ५८ ॥

सर्वात्मकपरशिवस्वरूपज्ञाने यत्फलं तत्रापि श्रुतिं प्रमाणयति–**एकत्वं पश्यत** इति । वाजसनेयकमन्त्रोपनिषद्येवमाम्नायते– 'यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' इति । अधिष्ठानब्रह्मयाथात्म्यज्ञानेनाविद्यातत्कार्यभूतप्रपञ्चस्य विलयान्निरतिशयानन्दब्रह्मात्मैक्यं साक्षात्कुर्वतो विदुषः शोकमोहयोः प्रसक्तिरपि नास्तीत्यर्थः । जगन्मिथ्यात्वानङ्गीकारेणाऽऽत्मनः सद्वितीयत्वस्वीकारे श्रुतिरेव बाधं प्रतिपादयतीत्याह–**द्वितीयादिति** । 'द्वितीयाद्वै भयं भवति' इति वाजसनेयकम् । द्वैताङ्गीकारे ह्यन्यस्मादन्यस्य भीरवश्यं स्यात् । अतो द्वैतमेव भयावहमित्यर्थः । तैत्तिरीयके च ब्रह्मात्मसाक्षात्कारस्याभयसाधनत्वं, भेददर्शनस्य[२] भयसाधनत्वं चाऽऽम्नायते–'यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति' इति । एवं द्वैताङ्गीकारे श्रुत्यैवानिष्टापत्तिं दर्शयित्वेष्टहानिरपि श्रुत्यैव प्रतिपादितेति तामुदाहरति–**नाल्पे सुखमिति** । छान्दोग्योपनिषदि सप्तमेऽध्याये सनत्कुमारेण नारदायोपदिष्टं वाक्यम्–'भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यो यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति' इति । यदपरिच्छिन्नं परशिवस्वरूपमद्वितीयं तदेव सुखं निरतिशयत्वात् । सार्वभौमप्रभृतिब्रह्मलोकान्ते परिच्छिन्ने यत्सुखमुत्तरोत्तरशतगुणितमवस्थितं तस्य सातिशयत्वात्क्षयिष्णुत्वाच्च सुखत्वमेव नास्ति । अतो नित्यनिरतिशयसुखात्मको भूमैव ज्ञेय इत्यर्थः ॥ ५६ ॥

इत्थं श्रुतिभिरात्मनस्तात्पर्येणाद्वितीयत्वप्रतिपादनात्पूर्वोक्ततर्कबलात्तदर्थान्यथात्वशङ्काया अप्यनुदयादद्वितीयं परशिवस्वरूपमुपनिषदेकवेद्यमिति सिद्धमित्युपसंहरति–**अत** इति ॥ ५७ ॥ **वस्त्वेकत्वमिति** । यथा स्वप्नप्रपञ्चो बोधमात्रान्निवर्तते न त्वन्यत्कर्मापेक्षते, एवमेव वेदान्तमहावाक्यजनिताद् ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारज्ञानादेवाविद्यामयप्रपञ्चोऽनायासेनैव निवर्तत इत्यर्थः ॥ ५८ ॥ प्रमाणतर्काभ्यां निर्णीतमभेदं परित्यज्य भेदमेव स्वीकुर्वतो बाधमाह–**भेदेति** । 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति

ही करना है । अतः भेद प्रमाणसिद्ध नहीं । भेद प्रत्यक्ष होने पर संदेह का तो उच्छेद ही हो जायेगा । कभी किसी को संशय हुआ ही नहीं करेगा । विस्तार चित्सुखी, अद्वैतसिद्धि आदि में देखना चाहिये ।) ॥ ५५ ॥ (अद्वैतप्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य है यह इसी से सिद्ध है कि उसे ही उसने सफल और विपरीत को निन्द्य बताया है–) 'जो एकत्व देखता है उसे शोक मोह नहीं होता' यों ईशोपनिषत् में एकत्वज्ञान को महत्फल वाला बताया है । 'दूसरा हो तो उससे भय होता ही है', 'देश, काल या वस्तुतः परिच्छिन्न वस्तु में कोई सुख नहीं'–यों क्रमशः बृहदारण्यक और छांदोग्य में कह कर भेद की निन्दा की है । (अतः भेद श्रुतिविरुद्ध है ।) ॥ ५६ ॥ इसलिये युक्ति और शास्त्रप्रमाण से यह निश्चित है कि वस्तु एक शिव ही है । यही बात विद्वानों के अनुभव से भी सिद्ध है ॥ ५६ ॥ जो लोग वस्तु की एकता को–त्रिविध परिच्छेद राहित्य को–महावाक्य से समझ लेते हैं, वे संसार से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जैसे जगने पर स्वप्न से । (यहाँ महावाक्य का अर्थ है जीव-ब्रह्म की एकता प्रतिपादक 'तत्त्वमसि' आदि वाक्य) ॥

भेददर्शनमास्थाय मुक्तिं वाञ्छन्ति ये नराः । ते महाघोरसंसारे पतन्त्येव न संशयः ॥ ५९ ॥

सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । संपश्यन्नात्मयाजी स्यात्स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ६० ॥

सर्वभूतानि संपश्यन्नात्मन्येव मुनीश्वराः । संसारसागरादस्मादुत्तीर्णः स्यान्न संशयः ॥ ६१ ॥

बहवोऽद्वैतविज्ञानाद्विमुक्ता भवबन्धनात् । अद्वैतज्ञानयज्ञेन[1] न तुल्यो विद्यते क्वचित् ॥ ६२ ॥

द्वैतविज्ञानमासाद्य मुक्तिं वाञ्छन्ति ये नराः । ते महामोहसंसारसर्पदष्टा न संशयः ॥ ६३ ॥

आत्मयाथात्म्यविज्ञानयज्ञं मुक्त्वा नराधमाः । क्रियारूपेषु यज्ञेषु यतन्ते मायया्ऽऽवृताः ॥ ६४ ॥

ये लङ्घयन्ति संसारसमुद्रं कर्मयज्ञतः । ते महातमसा सर्वं पश्यन्त्येव रविं विना ॥ ६५ ॥

ज्ञानयज्ञोडुपेनैव ब्राह्मणो वाऽन्त्यजोऽपि वा । संसारसागरं तीर्त्वा मुक्तिपारं हि गच्छति ॥ ६६ ॥

य इह नानेव पश्यति' इतिश्रुतेरित्यर्थः ॥ ५९ ॥ प्रतीत[2] सर्वात्मानुभव एव ज्ञानयज्ञो न ततोऽतिरिक्तः कश्चिदित्याह– सर्वभूतेष्विति । श्रूयते हि–'यस्तु: सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं ततो न विजुगुप्सते' इति ॥ ६० ॥ अथान्वयव्यतिरेकाभ्यामुक्तविज्ञानस्यैव मुक्तिसाधनत्वं कर्मणस्तदसाधकत्वं चाऽऽह–**सर्वभूतानीत्यादिना** । अध्यायशेषः स्पष्टः ॥ ६१-७३ ॥

५८ ॥ जो भेददर्शन के सहारे मोक्ष चाहते हैं उनका महाघोर संसार में ही पतन होता है (मोक्ष की संभावना ही नहीं है) ॥ ५९ ॥ सब प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को देखते हुए जो आत्मयज्ञ करने वाला होता है वही मोक्षसाम्राज्य पाता है । (सभी शरीरों में प्रतीयमान एक चेतन मैं ही हूँ तथा प्रतीयमान सब शरीर मुझ एक आत्मा पर कल्पित हैं यह ज्ञान विवक्षित है) ॥ ६० ॥ सब भूतों को स्वयं में देखने से निश्चित ही मुक्ति होती है ॥ ६१ ॥ अनेक साधक अद्वैतानुभव पाकर मुक्त हुए हैं । अद्वैतज्ञानयज्ञ के समान कहीं कुछ नहीं है ॥ ६२ ॥ महामोहरूप संसारसर्प से डँसे (अत एव मुमूर्षु) लोग ही द्वैतानुभव के सहारे मोक्ष चाहते हैं, (मुमुक्षु नहीं) ॥ ६३ ॥ आत्मा की यथार्थता समझने का प्रयासरूप यज्ञ छोड़ कर नीच पुरुष क्रियारूप यज्ञों में निरत इसीलिये होते हैं कि वे माया से मुग्ध हैं ॥ ६४ ॥ जो कर्मयज्ञ से समझते हैं कि मोक्ष मिल जायेगा, वे वैसे ही हैं जो सूर्य के बिना अंधेरे से ही सब कुछ देख लेना चाहते हैं ! ॥ ६५ ॥ ब्राह्मण हो चाहे अन्त्यज, ज्ञानयज्ञरूप नौका से ही संसार सागर पार कर मोक्ष पा सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ६६ ॥ अहो ! खेद है कि शिवज्ञानरूप यज्ञ के

---

१ ज्ञानमेव यज्ञो ज्ञानयज्ञः । ज्ञानं च साक्षात्कारस्तदुपायानुष्ठानं च, एतज्ज्ञानमिति स्मृतेः । २ ख. °तीचः सार्वात्म्यानु° । क. ग. घ. ङ. च. छ. °तीतस ।

अहो माहेश्वरज्ञानं यज्ञवैभवमास्तिकाः । अविज्ञाय नरा लोके यतन्ते सारवर्जिते ॥ ६७ ॥

अपि देवा न जानन्ति ज्ञानयज्ञस्य वैभवम् ।

किं पुनर्मानवा विप्राः शिवो जानाति सर्ववित् ॥ ६८ ॥

सर्वधर्मसमोपेताः शिवभक्तिपरायणाः । प्रसादादेव रुद्रस्य जानन्ति ज्ञानवैभवम् ॥ ६९ ॥

प्रसादहीनैः पापिष्ठैर्मनुष्यैर्ब्राह्मणोत्तमाः । ज्ञानयज्ञः परिज्ञातुं न शक्यः सर्वसाधनैः ॥ ७० ॥

ज्ञानयज्ञैकनिष्ठानां नावाप्यं विद्यते क्वचित् । न हेयं विद्यते सर्वं ब्रह्मरूपेण भाति हि ॥ ७१ ॥

न मया शक्यते वक्तुं ज्ञानयज्ञस्य वैभवम् ।

मुनिभिश्च तथा देवैस्तथाऽन्यैरपि जन्तुभिः ॥ ७२ ॥

श्रुत्या शिवेन वा विप्रा ज्ञानयज्ञस्य वैभवम् । कथंचिच्छक्यते वक्तुं सत्यमेव न संशयः ॥ ७३ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविवरणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

इति श्रीसूतसंहितटीकायां तात्पर्यदीपिकाख्यायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविवरणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

माहात्म्य को न समझकर लोग निःसार कार्यों में लगे रहते हैं ॥ ६७ ॥ देवता भी इस ज्ञानयज्ञ का वैशिष्ट्य नहीं जानते तो मनुष्यों के जानने का प्रश्न ही कहाँ ? सर्वज्ञ शिव ही इसका वैभव समझते हैं ॥ ६८ ॥ जो शिवभक्त स्वधर्मानुष्ठान से क्षीणकल्मष हो जाते हैं वे ही शिवकृपा से ज्ञानयज्ञ की श्रेष्ठता समझ पाते हैं ॥ ६९ ॥ जिन पर महादेव की कृपा नहीं वे घोर पापी ज्ञानयज्ञ को ठीक तरह समझ नहीं सकते ॥ ७० ॥ जो उत्तम साधक केवल ज्ञानयज्ञ में ही तत्पर रहते हैं उनके लिए कुछ प्राप्य या त्याज्य नहीं क्योंकि सभी उन्हें शिवरूप ही प्रतीत होता है ॥ (शिव इसलिये प्राप्य नहीं कि वे स्वरूप हैं, संसार इसलिये त्याज्य नहीं कि वह है ही नहीं–तीनों कालों में उसका होना संभव ही नहीं ।) ॥ ७१ ॥ मैं, मुनि, देवता, श्रुति या शिव भी किसी भी तरह ज्ञानयज्ञ का पूरा वैभव बता नहीं सकते । (अथवा मैं, मुनि, देवता, तथा अन्य जंतु तो इसे नहीं बता सकते पर श्रुति और शिव किसी तरह अपनी अचिन्त्य सामर्थ्य से इसे अवश्य बता सकते हैं ।) ॥ ७२–७३ ॥

एकादशोऽध्यायः

सूत उवाच–भूयोऽपि ज्ञानयज्ञं तु प्रवक्ष्यामि समासतः ।
महाप्रीत्या मुनिश्रेष्ठाः शृणुताऽऽनन्दसिद्धये ॥ १ ॥
धर्माधर्मास्तिताबुद्धिर्येषामस्ति मुनीश्वराः ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना[1] इति मे निश्चिता मतिः ॥ २ ॥
धर्माधर्मफलास्तित्वज्ञानं येषां हृदि स्थितम् ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ ३ ॥
श्रुतिस्मृत्यादिविश्वासो येषामस्ति सदा हृदि ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ ४ ॥
परलोकास्तित्वबुद्धिर्येषामस्ति मुनीश्वराः । तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ ५ ॥
यमतत्किंकरास्तित्वज्ञानं येषां हृदि स्थितम् ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ ६ ॥
भूतप्रेतादिसद्भावज्ञानं येषां हृदि स्थितम् ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ ७ ॥

इत्थं प्रत्यगात्मनः परशिवस्वरूपत्वज्ञानमेव मुक्तिसाधनं तत्र वेदान्तवाक्यमेव प्रमाणं न तु मानान्तरमित्येतावत्प्रतिपादितम् । संसारित्वासंसारित्वादिविरुद्धस्वभावयोः कथमेकत्वं संगच्छत इति तत्प्रतिपादयितुमध्याय आरभ्यतेभूयोऽपीति ॥ १ ॥

ज्ञानयज्ञविशेष नामक ग्यारहवाँ अध्याय

सूत जी बोले–मैं पुनः ज्ञानयज्ञ के विषय में संक्षेप से कुछ बताता हूँ, आप लोग आनंद प्राप्ति के लिए प्रेमपूर्वक सुनिये ॥ १ ॥ जो लोग धर्म व अधर्म में विश्वास रखते (और विश्वासानुसार प्रवृत्ति करते) हैं वे भी विज्ञानसाधन से संपन्न हैं ऐसा मैं मानता हूँ । (धर्म करने से चित्तशुद्धि द्वारा वैराग्य व तदनन्तर कर्मत्यागपूर्वक विज्ञान लभ्य होने से तथा धर्म करना उसमें विश्वासपूर्वक ही संभव होने से धर्मश्रद्धालु भी साधनसंपन्न समझा जाना चाहिये ।) ॥ २ ॥ जिन्हें यह निश्चय है कि धर्म व अधर्म का फल मिलता है वे भी विज्ञानसाधनसंपन्न ही हैं ॥ ३ ॥ श्रुति, स्मृति आदि सद्ग्रन्थों पर श्रद्धालु लोग विज्ञानसाधन

---

१ अत्र सर्वत्र विज्ञानसाधनसम्पन्ना इति मध्यमपदलोपिसमासो ज्ञेयः ।

यक्षरक्षादिसद्भावो येषां भाति प्रमाणतः ।

तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ ८ ॥

मुनीनामस्तितावुद्धिर्येषामस्ति मुनीश्वराः ।

तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ ९ ॥

इन्द्रादिदेवतास्तित्वं येषां चित्ते प्रकाशते ।

तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ १० ॥

ब्रह्मा विशिष्टो देवानामिति जानन्ति ये जनाः ।

तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ ११ ॥

ब्रह्मणो विष्णुमुत्कृष्टं ये जानन्ति प्रमाणतः ।

तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ १२ ॥

विष्णोर्विशिष्टं रुद्रं ये विजानन्ति प्रमाणतः ।

तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ १३ ॥

तत्र प्रथमं पुरुषार्थसाधनं ब्रह्मात्मविज्ञानमास्तिक्ययुक्तस्यैवेति दर्शयति–**धर्माधर्मास्तिते**त्यादिना । व्यवहारतत्सिद्धप्रमाणभायाच्छास्त्रान्तराद्धर्मादीनामस्तित्वज्ञानं येषामस्ति तेषां यथोक्तपरतत्त्वज्ञानात्परम्परया तत्साधनभूतविज्ञानसंपत्तिरस्त्येवेत्यर्थः ॥ २–१० ॥

वाले हैं यह निश्चित है ॥ ४ ॥ 'परलोक है' ऐसा जिन्हें निश्चय है, वे भी विज्ञानसाधन से संपन्न ही समझे जा सकते हैं ॥ ५ ॥ जिन्हें यह याद रहता है कि यमराज और उनके दूत वस्तुतः हैं (और एक दिन मुझे यहाँ से ले जायेंगे), वे भी (स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा समझने से यत्किंचिद् विवेकी होने के कारण) विज्ञानसाधनसम्पन्न अवश्य हैं ॥ ६ ॥ जो लोग भूत, प्रेत आदि के अस्तित्व को स्वीकारते हैं वे भी (कर्मफल, जगद्वैचित्र्यादि के स्वीकर्ता होने से) ज्ञानसाधनों से सम्पन्न हैं ॥ ७ ॥ यक्ष, राक्षस आदि की सत्ता मानने वाले भी ज्ञानसाधनसंपन्न हैं ॥ ८ ॥ मुनियों की विद्यमानता स्वीकारने वाले भी ज्ञानसाधन-सम्पन्न हैं । (व्यास, मार्कण्डेय आदि चिरंजीवी तथा देववर से अनेक मुनि कल्पान्त तक की आयु वाले हैं । उन्हें विद्यमान वही स्वीकार सकता है जिसे शास्त्र पर श्रद्धा है । अतएव वह साधन वाला है ।) ॥ ९ ॥ जिनके मन में इन्द्र आदि देवताओं का अस्तित्व निःसंदिग्ध है वे भी विज्ञानसाधनसंपन्न ही हैं ॥ १० ॥ जो 'देवताओं में ब्रह्मा का विशिष्ट स्थान है' ऐसा जानते हैं वे भी विज्ञानसाधनसंपन्न हैं ॥ ११ ॥ ब्रह्मा से विष्णु को जो उत्कृष्ट समझते हैं वे भी विज्ञानसाधनसंपन्न हैं ॥ १२ ॥ जो रुद्र का वैशिष्ट्य विष्णु की अपेक्षा अधिक समझते हैं वे भी विज्ञानसाधनसंपन्न हैं ॥ १३ ॥ जो रुद्र से ईश्वर की व ईश्वर से सदाशिव की अधिक महत्ता समझते हैं वे भी विज्ञानसाधनसंपन्न हैं । (पृथ्वी आदि पाँच महाभूतों

रुद्रादीश्वरमुत्कृष्टं ये जानन्ति सुनिश्चितम् ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ १४ ॥
ईश्वरादधिको भाति येषां चित्ते सदाशिवः ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ १५ ॥
सदाशिवादपि श्रेष्ठं ब्रह्माणं ये जना विदुः ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ १६ ॥
ब्रह्मणः परमं साक्षाद्विष्णुं जानन्ति ये जनाः ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ १७ ॥

अथ ब्रह्मादीनामप्युत्तरोत्तरसूक्ष्मत्वेनोत्कर्षप्रतिपादनद्वारा परशिवस्वरूपस्य निरतिशयोत्कर्षप्रतिपादनव्याजेन तत्पदार्थं शोधयति—**ब्रह्मा विशिष्ट** इति । पृथिव्यादीनि पञ्च भूतान्युत्तरोत्तरं कारणत्वेनोत्कृष्टानि तेषामधिपा ब्रह्माविष्णुरुद्रेश्वरसदाशिवाः पञ्चब्रह्ममूर्तयस्तेऽप्युत्तरोत्तरमुत्कृष्टा[1] इत्यर्थः । पृथिव्यादीनां ब्रह्मादयोऽधिपतय इत्यागमैरुक्तम्—[2]'पृथिव्यवनिलाकाशांस्तेषामप्यधिपान्यसेत् । ब्रह्माणं च हरिं रुद्रमीश्वरं च सदाशिवम्' इति । स्वयमपि पञ्चब्रह्माध्याये दर्शयिष्यति 'सदाशिवेश्वर' (४.१४.६) इत्यादिना ॥ ११–१५ ॥ **सदाशिवादपि श्रेष्ठमिति** । आकाशाधिपात्सदाशिवादपि रजःसत्त्वतमोगुणोपाधिका महाभूतसृष्टिस्थितिसंहृतिव्यापारा ब्रह्मविष्णुरुद्रा उत्तरोत्तरं श्रेयांस इत्यर्थः । पूर्वोक्तास्तु ब्रह्माद्या भौतिकसृष्ट्यादिहेतव इत्येषां भेदेनोपादानम् । एतदेव मूर्त्यष्टकं वायवीयसंहितायां नामाष्टकेनोपदिष्टम्—'शिवो महेश्वरश्चैव रुद्रो विष्णुः पितामहः । संसारवैद्यः सर्वज्ञः परमात्मेत्युदाहृतः' इति ॥ १६–१८ ॥

के अधिपति क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु आदि हैं ।) ॥ १४–१५ ॥ सदाशिव से भी जो ब्रह्मा को अधिक उत्कृष्ट मानते हैं वे भी विज्ञानसाधनसंपन्न हैं । (यहाँ रजउपाधिक को ब्रह्मा कहा गया है । एवं आगे भी सत्त्वोपाधिक और तमउपाधिक का प्रसंग है) ॥ १६ ॥ जो साक्षात् विष्णु को ब्रह्मा से परे समझते हैं वे भी ज्ञानसाधन वाले हैं ॥ १७ ॥ जो नर विष्णु से भी परम स्वयं रुद्र को जानते हैं वे भी वास्तविक ज्ञान के साधन से उपेत हैं ॥ १८ ॥ रुद्र की अपेक्षा ईक्षिता को श्रेष्ठ समझने वाले भी विज्ञान के साधनों से संपन्न हैं । (थोड़े से रजोगुण से विचलित सत्त्वगुण का परिणाम है स्रष्टव्य का विचार जिसे ईक्षण कहते हैं । उस उपाधि वाले को ईक्षिता कहते हैं । वृत्तिरूप ईक्षण माया में होने पर भी चिदप्रकाशित वह ज्ञानात्मक नहीं हो सकता । अतएव ईक्षण से सिद्ध होता है कि चेतन अवश्य है । वृत्त्यात्मक ईक्षण तो मायिक ही है ।) ॥ १९ ॥ जो लोग ईक्षिता से भी परे सर्वज्ञ है ऐसा समझते हैं वे भी विज्ञानसाधनसंपन्न हैं । (ईक्षण से पूर्व जो विशुद्धसत्त्वप्रधान माया रहती है, तदुपाधिक चेतन सर्वज्ञ है ।) ॥ २० ॥

---

१ क. "प्युत्कृष्टा उत्तरोत्तरमित्य" । २ घ. "व्यम्व्वनि" ।

विष्णोरस्तु परमं साक्षाद् रुद्रं जानन्ति ये जनाः ।

तेऽपि विज्ञानसम्पन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ १८ ॥

ईक्षितारं परं रुद्राद्ये विजानन्ति मानवाः । तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ १९ ॥

ईक्षितुर्ये विजानन्ति सर्वज्ञं नितरां परम् ।

तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ २० ॥

कारणं ब्रह्म सर्वेषां विशिष्टमिति ये विदुः । तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ २१ ॥

कारणत्वोपलक्ष्यं ये सर्वोत्कृष्टं शिवं विदुः ।

तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ २२ ॥

अस्ति जीवो न नास्तीति ये जानन्ति प्रमाणतः ।

तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ २३ ॥

ईक्षितारमिति । तमोगुणोपाधिकाद्रुद्रादपि ततः प्रागवस्थं 'स ईक्षत लोकान्नु सृजै' इतीक्षणोपाधिविशिष्टं परशिवचैतन्यं श्रेष्ठमित्यर्थः । ईक्षणं[१] हीषद्रजः संसृष्टसत्त्वपरिणामरूपं स्रष्टव्यपर्यालोचनम् । ततः प्राक्कालीनं (लिकं) विशुद्ध-सत्त्वप्रधानमायोपाधिकं परशिवचैतन्यमेव सर्वज्ञः । स हि ब्रह्मविष्ण्वाद्यपेक्षया नितरां परः जगदाकारेण विवर्तिष्यमाणमायाधिष्ठानत्वेन तत्कारणं यत्स्वप्रतिष्ठं परशिवस्वरूपं प्रागुक्तानां ब्रह्मादीनां सर्वेषामपि कारणत्वाच्छ्रेष्ठमित्यर्थः । तस्यापि कारणत्वोपाधिविशिष्टात्ततोऽपि कारणत्वोपलक्षितं सच्चिदानन्दैकरसं यत्परशिवस्वरूपं तत्सोपाधिकात्सर्वस्मादप्युत्कृष्टमित्यर्थः ॥ १९–२२ ॥ इत्थं सर्वोत्कृष्टप्रतिपादनव्याजेन 'अस्थूलमनण्वह्रस्वमस्पर्शमरूपमव्ययम्' इत्यादिश्रुतिभिः सर्वधर्मराहित्येनावगमितं निरुपाधिकं परं ब्रह्म 'तत्त्वमसि' इति महावाक्ये तत्पदेन लक्ष्यं तद् व्युत्पादितम् । अथ त्वंपदलक्ष्यमपि स्वरूपं दर्शयति–**अस्ति जीव** इत्यादिना । [२]नास्ति जीव इति शून्यवादी हि प्रपञ्चवदात्मनोऽपि शून्यत्वं मनुते । तस्याप्यात्मनानात्वोपाधिजगत्प्रतीतिर्भ्रान्तिसिद्धेति मतम् । तथाच निरधिष्ठानभ्रमस्य निरवधिकबाधस्यासंभवात्तदधिष्ठानावधित्वेन किंचित्तत्त्वमेष्टव्यम् । जगत्प्रतीतिबाधयोरधिष्ठानत्वेनावधित्वेन च यद्वस्तु परिशिष्यते तदस्माभिरात्मेत्युच्यते । अतो भ्रमबाधान्यथानुपपत्त्या शून्यवादिनाऽप्यात्मास्तित्वमङ्गीकार्यमित्यर्थः ॥ २३ ॥

कारणब्रह्म सबसे परे है ऐसा जिनका निश्चय है वे भी विज्ञानसाधनों से युक्त हैं । (जो मायाधीश सर्वज्ञ आदि बनने वाला है वह कारणब्रह्म है ।) ॥ २१ ॥ सर्वोत्तम तो कारणत्व से उपलक्ष्य शिव है ऐसा जो समझ चुके हैं वे भी विज्ञानसाधनसंपन्न हैं । (कारण ब्रह्म में कारणता है ऐसा पूर्व अधिकारी मानता है । उसमें वह नहीं है ऐसा इसका निश्चय है । जैसे विस्मृत वस्तु में अज्ञातता न होने पर भी वह अज्ञात हो जाती है, ऐसे ब्रह्म में कारणता न होने पर भी वह कारण हो इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं) ॥ २२ ॥

---

१ क. घ. च. ज. "णं हि विशुद्धस" । २ क. ग. घ. अस्ति ।

देहादन्यतया जीवं ये जानन्ति प्रमाणतः ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ २४ ॥
प्राणादन्यतयाऽऽत्मानं ये जानन्ति प्रमाणतः ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ २५ ॥
इन्द्रियेभ्यः परं जीवं ये जानन्ति प्रमाणतः ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ २६ ॥
मनसोऽन्यतयाऽऽत्मानं ये जानन्ति प्रमाणतः ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ २७ ॥

अस्तु नाम यः कश्चिज्जीवात्मा, स तु देहातिरिक्तो नास्ति । अचेतनानामपि भूतानां देहाकारेण मेलनवशाच्चैतन्याभिव्यक्तिरिति ये विप्रतिपन्ना लोकायतिकास्तान्निराकरोति[१]–**देहादन्यतयेति** । अयमभिप्रायः– सुखित्वदुःखित्वादिजगद्वैचित्र्यस्य पुण्यपापमूलत्वात्कर्तुर्देहातिरिक्तस्य स्वर्गनरकादिसंचारिणोऽनङ्गीकारे तदसंभवाद्वीतिकाद् द्रयाद्देहाद् दृष्टुर्जीवस्य व्यतिरेकावश्यंभावाद्देहातिरिक्तः परलोकभाक्कश्चिदात्मा विद्यत इति प्रतिपत्तव्यम् । श्रुतिश्च–'अस्तीत्येवोपलब्धव्यः' इति तस्यास्तित्वं प्रतिपादयति । किंच जननमरणादियुक्तो देहः कथं तद्राहित आत्मा स्यात्तद्राहित्यं चाऽऽत्मनः श्रूयते– 'न जायते म्रियते वा कदाचित्[२]' 'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः' इति । अत एव भगवान्बादरायणोऽपि 'एक आत्मनः शरीरे भावात्' इत्यधिकरणेन देहातिरिक्तात्मसद्भावं प्रतिपादयामास ॥ २४ ॥ **प्राणादिति** । प्राणापानादिपञ्चवृत्त्यात्मकस्य प्राणस्य सुषुप्तौ सद्भावेऽपि विशेषोपलब्ध्यभावात्तदतिरिक्त एवोपलब्धव्य इत्यर्थः ॥ २५ ॥ **इन्द्रियेभ्य** इति । चक्षुरादीनां करणत्वात्तत्प्रेरकः कर्ताऽन्य एवेत्यर्थः ॥ २६–२७ ॥

जिन्होंने यह प्रामाणिक निश्चय कर लिया है कि जीव है, वे भी विज्ञानप्राप्ति के उपाय से संपन्न हैं । (बौद्धादि नास्तिक जीव आदि आत्मा नमक कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं । उनकी अयुक्तताज्ञानपूर्वक शास्त्रादि प्रमाणों से जीव की विद्यमानता समझनी चाहिये । जीवविषयक संदेह कठोपनिषत् में (१.२०) प्रसिद्धवत् प्रोक्त हैं ।) ॥ २३ ॥ लोग प्रमाणपूर्वक समझ लेते हैं कि जीव शरीर से अन्य है, वे भी विज्ञानसाधन से संपन्न हैं । (शरीर तो मौत के बाद भी रहता है पर जीव नहीं, अतः जीव शरीरातिरिक्त है यह तो सुस्पष्ट हैं । तथापि चार्वाक तथा इदानीं युग में मुसलमान ईसाई आदि शरीरघटित ही जीव स्वीकारते हैं । दार्शनिक मत छोड़ दें तो जीवित काल में प्रायः हम सभी शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं । हम ही जीव हैं । अतः शरीर को ही जीवस्वरूप मानना सर्वसुलभ है । अत्यधिक विवेक से किसी धीर को ही यह निश्चय बना रह सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ । अपनी संकल्पना ही हम शरीरघटित करते हैं । मरने के बाद की कल्पना में भी हम अपने को शरीर वाला ही देखते है । अतएव इस

१ क. ख. घ. च. छ. ज. "यतास्ता" । २ क. ख. ग. ङ. च. छ. ज. विपश्चित् ।

क्षणप्रध्वंसिविज्ञानादात्मानं ये परं विदुः । तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ २८ ॥

बुद्ध्यहंकारतो जीवं ये विदुर्भिन्नमास्तिकाः ।

तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ २९ ॥

चित्तादन्यतयाऽऽत्मानं ये जानन्ति प्रमाणतः । तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ ३० ॥

बुद्ध्यहंकारादीनामपि करणत्वादेव नाऽऽत्मत्वमित्याह-**क्षणप्रध्वंसी**त्यादिना । आत्मस्वरूपभूतविज्ञानाद्व्यावर्तयितुं **क्षणप्रध्वंसी**ति विशेषणम् । अत्र विज्ञायतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या निश्चयरूपा मनोवृत्तिः क्षणप्रध्वंसिनी विज्ञानशब्दार्थः । आत्मविषया तदविविक्ता मनोवृत्तिरहंकारस्तन्मूलत्वात्संसारानर्थस्य तस्य दुःखरूपत्वम् । संशयितमर्थं निश्चेतुं तल्लीना या मनोवृत्तिस्तच्चित्तम् । एतच्च संकल्पविकल्पात्मकस्य मनसोऽप्युपलक्षणम् ॥ २८-३० ॥

निश्चय की दुर्लभता जानकर ही साधनसोपान में आचार्य ने गृहत्याग, सत्संग, भगवद्भक्ति, शमादि, कर्मत्याग, गुरूपसत्ति, श्रवण, मनन, अपनी ब्रह्मता की विभावना अर्थात् निदिध्यासन आदि के बाद कहा है 'देहेऽहं मतिरुज्झ्यताम्' (श्लो. ३) । अतः जिसे यह निश्चय हो चुका उसे विज्ञानसंपन्न कहना अत्यंत संगत है ।) ॥ २४ ॥ जो लोग आत्मा को प्राण से भिन्न जान लेते हैं वे विज्ञानसाधनसम्पन्न हैं । (भौतिक विकारविशेष प्राण है जिसे जीवनशक्ति आदि नामों से कहा जाता है । उसकी समाप्ति से मरना उपपन्न होने से तदतिरिक्त आत्मा मानना व्यर्थ समझकर बहुतेरे विचारक प्राण को ही आत्मा समझ बैठते हैं । प्राणसंबद्ध शरीर ही कर्ता-भोक्ता है । प्राणयुक्त दिमाग के व्यापार ही ज्ञान हैं । संस्कार आदि वहीं रहते हैं । इत्यादि उनकी मान्यतायें हैं । संघातपारार्थ्य न्याय से इन मतवादों का खण्डन हो जाता है । किं च सुख, दुःख, आयु आदि के विषय में यादृच्छिकता का अवलंबन लेना इनके मत में स्फुट दोष है । अतः प्राणभिन्न आत्मा स्वीकार्य है ।) ॥ २५ ॥ इन्द्रियों से भिन्न जो आत्मा की विद्यमानता का प्रामाणिक निश्चय करते हैं वे भी विज्ञानप्राप्ति के अधिकारी हैं ॥ २६ ॥ जो लोग मन से भिन्न आत्मा को प्रमाण से समझ लेते हैं उनके पास भी विज्ञानप्राप्ति का उपाय है इसमें संदेह नहीं । (मन भी है भौतिक वस्तु ही अतः जड होने से अन्यार्थ ही कार्य करे यही उचित होने से मन से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध होता है ।) ॥ २७ ॥ प्रतिक्षण नष्ट होने वाले विज्ञान से भिन्न आत्मा को जो समझ लेते हैं वे भी विज्ञान-साधन-संपन्न हैं । (बौद्धों की एक शाखा-योगाचार-हर क्षण समाप्त होने वाला विज्ञानतत्त्व स्वीकारती है । ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय सभी आकार वह क्षणिकविज्ञान ही ग्रहण कर लेता है ऐसी उनकी कल्पना है । किंतु अबाधित प्रत्यभिज्ञा और ज्ञान की प्रतिकर्मव्यवस्था की अन्यथा अनुपपत्ति से यह मत अनायास भ्रान्त सिद्ध हो जाता है और स्थायी आत्मा की सिद्धि होती है ।) ॥ २८ ॥ जो जीव को बुद्धि और अहंकार से भिन्न जानते हैं वे भी विज्ञान-साधनसंपन्न हैं । (पूर्व में कहे मनोभेद का ही यह विस्तार है) ॥ २९ ॥ जो प्रमाणपूर्वक यह जान

[1]सर्वप्रत्ययिनो जीवं विभक्तं ये विदुर्बुधाः । तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ ३१ ॥

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्यं वेद धामत्रयं तु यः ।

स एवाऽऽत्मा न तद् दृश्यं दृश्यं तस्मिन्प्रकल्पितम् ॥ ३२ ॥

सर्वप्रत्ययिन इति । बुद्ध्यहंकाराद्याः कामसंकल्पाद्याश्च प्रत्यया वृत्तयो यस्मिन्नन्तःकरणे तत्सर्वप्रत्ययीत्यर्थः । अन्तःकरणचतुष्टयस्वरूपमुक्तं[2] प्रपञ्चसारे–'परेण धाम्ना समनुप्रवुद्धा मनस्तदा सा च महानुभावा । यदा तु संकल्पविकल्पकृत्या यदा पुनर्निश्चिनुते तदा सा ॥ स्याद् बुद्धिसंज्ञा च यदा प्रवेत्ति ज्ञातारमात्मानमहंकृतिः स्यात् । तदा यदा सा त्वभिलीयते तच्चित्तं च निर्धारितमर्थमेषा' इति ॥ ३१ ॥ **जाग्रदिति** । एवं देहादिव्यतिरिक्तो यश्चिदात्मा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्यान्स्थानविशेषान्साक्षितया जानाति स एवाऽऽत्मा । तस्य च जाग्रदादिस्थानविशेषसाक्षित्वमेवाऽऽम्नायते– 'सोऽयमात्मा चतुष्पाज्जागरितस्थानो वहिः प्र(ष्प्र)ज्ञः स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सुषुप्तिस्थान एकीभूत' इति । [3]तस्य प्रतिपादकोऽयं श्लोक आचार्यकृतः–'त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः । वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते' इति ॥ ननु तस्याऽऽत्मनः सद्भावे प्रमाणमस्ति न वा ? न चेच्छशविषाणतुल्यता । अस्ति [4]चेद्विषयत्वाद् घटादिवद् दृश्यत्वापत्तिरित्यत आह–न **तद्दृश्यमिति** । उपनिषद्वाक्यजनितमनोवृत्तिविषयत्वेन वृत्तिव्याप्यत्वे सत्यपि स्वयंप्रकाशस्य साक्षिचैतन्यस्य फलव्याप्यत्वाभावान्न घटादिवद्दृश्यत्वमित्यर्थः । जगत्तु तत्स्वरूपे मायया परिकल्पितत्वादधिष्ठानप्रकाशेनैव [5]प्रकाशत इति फलव्याप्यत्वस्यापि सद्भावाद्दृशा व्याप्यं दृश्यमिति व्युत्पत्त्या दृश्यं भवेदित्यर्थः ॥ ३२ ॥

लेते हैं कि आत्मा चित्त से भिन्न है वे भी विज्ञानसाधनसम्पन्न हैं । (अनुभव अंतःकरण में होता है अतः उसका नाश भी वहीं होगा, उपादान कारण में ही नाश होता है । अनुभव का नाश ही उसका संस्कार कहा जाता है तथा अनुभवध्वंसाधिकरणतया कहा गया अंतःकरण 'चित्त' शब्द का अर्थ है । क्योंकि चित्त अविद्या में ही है इसलिये वह संस्कार भी अविद्या में है जैसे यदि कपड़ा रंगते हैं तो वह रंग धागे में आ ही आ जाता है । एवं च अविद्या की स्मृतिवृत्ति वनने में कोई अनौचित्य नहीं ।) ॥ ३० ॥ काम, संकल्प आदि सब वृत्तियों वाले अंतःकरण से जो आत्मा को भिन्न समझ लेते हैं वे भी विज्ञानसाधन संपन्न हैं ॥ ३१ ॥ जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति नामक तीन धामों का–अवस्थाओं का–जो अनुभव करता है वही जीवात्मा है । वह कभी दृश्य नहीं होता–इदन्तया ज्ञात नहीं होता । बल्कि उसी आत्मा के अधिष्ठान स्वरूप में समस्त दृश्य प्रपंच कल्पित है ॥ ३२ ॥ तीनों धामों का–अवस्थाओं का–साक्षी सत्य, ज्ञान, आनन्द आदि स्वरूप वाला है । 'तू', 'मैं' आदि शब्दों का लक्ष्य अर्थ वही है । उसका किसी दोष से सम्बन्ध

---

१ घ. °त्ययतो जी° । २ च. यस्य स्व° । ३ क. ग. च. तस्यायं प्र° । प. तस्यापि प्र° । ४ च. चेत्तद्वि° । ५ च. °प्रकाश्यत ।

त्रिधामसाक्षिणं [१]सत्यज्ञानानन्दादिलक्षणम् । त्वमहंशब्दलक्ष्यार्थमसक्तं सर्वदोषतः ॥ ३३ ॥

ज्ञाताज्ञातद्वयादन्यं ज्ञाताज्ञातस्य भासकम् । प्रमाणभ्रान्तिवृत्तीनामगम्यं तत्प्रकाशकम् ॥ ३४ ॥

[२]स्वयंभातं निराधारं ये जानन्ति सुनिश्चितम् ।
तेऽपि विज्ञानसंपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ ३५ ॥

उक्तलक्षणमात्मानमुक्तलक्षणमीश्वरम् । एकं पश्यन्ति ये विप्रास्तर्कतश्च प्रमाणतः ॥ ३६ ॥

तथा स्वानुभवेनैव गुरूक्त्या च प्रसादतः । त एव ज्ञानसंपन्नास्त्रिर्वः शपथयाम्यहम् ॥ ३७ ॥

त्रिधामसाक्षिणमिति । साक्षिचैतन्यस्यापि सत्यादिस्वरूपत्वमात्ममन्त्रार्थकथनप्रस्तावे 'अहं चाव्यभिचारित्वात्तत्सद्भावात्र संशयः' इत्यादिना सम्यङ्निरूपितम् । ईदृग्विधं यच्चैतन्यं तदेव महावाक्येषु 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादावन्तःकरणादिविशिष्टं चैतन्यवाचकैस्त्वमहमादिपदैर्लक्ष्यं, वाच्यस्यार्थस्य वाक्यार्थत्वानुपपत्तेः । उक्तं हि–'वाच्यस्यार्थस्य वाक्यार्थे संबन्धानुपपत्तितः । तत्संबन्धवशात्प्राप्तादन्वयाल्लक्षणोच्यते' इति ॥ तच्च सर्वेष्वपि दोषेषु न सक्तम् । 'असङ्गो न हि सज्जते' इति श्रुतेः ॥ ३३ ॥ **ज्ञाताज्ञातेति** । ज्ञातमन्तःकरणवृत्त्या विषयीकृतम् । अज्ञातं भावरूपाज्ञानेन क्रोडीकृतम् । तदुभयस्माद्विलक्षणम् । परमार्थतो निरविद्यस्य निरुपाधिकस्य स्वप्रकाशस्य तदुभयविषयत्वासंभवात् । अत एवमाम्नायते तलवकारोपनिषदि–'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि' इति । स्वप्रकाशचिदात्मकत्वादेव तस्य ज्ञाताज्ञातद्वयस्य भासकम् । उक्तं हि–'सर्वं वस्तु ज्ञाततयाऽज्ञाततया वा साक्षिचैतन्यस्य विषय एव' इति । **प्रमाणभ्रान्तीति** । केनचिदुपहितस्यैवाऽऽत्मस्वरूपस्य[३] प्रमाणविषयत्वान्निरुपाधिकस्य तदविषयत्वम् । 'नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा' इति श्रुतेः । प्रत्युत तत्प्रकाशकं तासां प्रमाणादिवृत्तीनां साक्षित्वेन भासकम् । तदुक्तम्–'अन्तःकरणतद्वृत्तिसाक्षी चैतन्यविग्रहः' इति ॥ ३४ ॥ **स्वयंभातमिति** । 'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इति श्रुतेः स्वयंप्रकाशमानमित्यर्थः । **निराधारमाधाररहितम्** । 'स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः' इति श्रुतेः । एवं सम्यङ्निश्चितं देहान्तर्वर्तिनमात्मानं ये जानन्ति तेऽपीत्यादि पूर्ववत् ॥ ३५ ॥

नहीं है ॥ ३३ ॥ वही आत्मतत्त्व ज्ञात व अज्ञात दोनों से भिन्न है । ज्ञात व अज्ञात दोनों को वही प्रकाशित करता है–एक को ज्ञानसम्बन्ध से व दूसरे को अज्ञानसम्बन्ध से ॥ प्रमाण, भ्रान्ति आदि वृत्तियों का वह अविषय है क्योंकि वही उनको विषय करता है । (यद्यपि समस्त भ्रान्ति का विषय और महावाक्यजनित अखण्ड ज्ञान का विषय आत्मा ही है तथाऽपि क्योंकि भ्रान्ति व प्रमिति काल्पनिक हैं इसलिये वस्तुतः आत्मा उसका विषय नहीं है ।) ॥ ३४ ॥ स्वयं भासने वाले और किसी का सहारा न लेने वाले उक्त प्रत्यगात्मा का जो उत्तम साधक निश्चय कर लेते हैं वे परमात्मानुभव के निकटतम साधन से उपेत हैं ॥ ३५ ॥

अभी बताये स्वरूप वाले जीवात्मा को और पूर्व में बताये स्वरूप वाले ईश्वर को जो भगवत्कृपा, गुरूपदेश, प्रमाण, युक्ति व स्वानुभव द्वारा एक समझ लेते हैं वे ही ज्ञानी हैं इसमें संदेह नहीं ॥ ३५ ॥

---

१ ध. सत्यं सत्यज्ञानादि । २ क. स्वयं भान्तं° । ३ केनचिदिति प्रमाणेनेत्यर्थः । तदेतत्पूर्वमाचार्यैः (४.९.२) स्पष्टीकृतम् ।

अतिरहस्यमिदं कथितं मया गुरुपरम्परया च समागतम् ।

श्रुतिभिरीरितमात्मविशुद्धये न पठितव्यमसज्जनसंसदि ॥ ३८ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविशेषो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

द्वादशोऽध्यायः

सूत उवाच–भूयोऽपि ज्ञानयज्ञं तु प्रवक्ष्यामि समासतः ।

मुनयः परया भक्त्या शृणुतातीव शोभनम् ॥ १ ॥

ब्रह्म सत्यपरानन्दप्रकाशानन्तलक्षणम् । अप्रच्युतात्मभावेन संस्थितं सर्वदैव तु ॥ २ ॥

इत्थं शोधितौ तत्त्वंपदार्थौ दर्शयित्वा तयोरैक्यं वेदान्तमहावाक्यैः प्रमाणैस्तदनुकूलैस्तर्कैश्चावगन्तव्यमित्याह–**उक्त-लक्षणमिति** । सुगममन्यत् ॥ ३६–३८ ॥

इति श्रीसूतसंहिताटीकायां तात्पर्यदीपिकाख्यायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्ड एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

पूर्वस्मिन्नध्याये 'दृश्यं तस्मिन्प्रकल्पितमि'ति दृश्यप्रपञ्चस्य यत्कल्पितत्वेन मिथ्यात्वं सूचितं तदिदानीमद्वितीये परमशिवरूपे प्रपञ्चस्याध्यारोपापवादाभ्यां प्रतिपादयितुमुपक्रमते–**भूयोऽपीति** ॥ १ ॥ अधिष्ठानभूतस्य ब्रह्मणस्तावन्निरुपाधिकं रूपमाह–**ब्रह्मेति** । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इति श्रुतेः । अखण्डैकरसस्य ब्रह्मणः सत्यादिपदान्यनृतजडदुःखान्तवत्त्वनिरासेन लक्षकाणीति प्राक्प्रतिपादितम् । **अप्रच्युतात्मभावेनेति** । अपरिप्लुतप्रत्यगात्मत्वेनेत्यर्थः । अनेन च ब्रह्मणोऽनात्मत्वनिरासः । **सर्वदैव त्विति** । न केवलं तत्त्वज्ञानादूर्ध्वमेव ब्रह्मण आत्मभावः किंतु ततः प्रागपीत्यर्थः ॥ २ ॥

गुरुपरंपरा से प्राप्त अतिरहस्यभूत यह विषय मैंने आप लोगों को सुनाया है । अपने दीप्तिमत्स्वरूप में स्थित होने के लिए पर्याप्त होने से यही विज्ञान श्रुति ने तात्पर्यः उपदिष्ट किया है । असज्जनों के बीच इसे नहीं पढ़ना चाहिये ॥ ३८ ॥

ज्ञानयज्ञविशेष नामक बारहवाँ अध्याय

सूत जी बोले–ज्ञानयज्ञ के सम्बन्ध में ही और भी आप लोगों को बताता हूँ । इस परम शुभ विषय को पूर्ण भक्ति से सुनिये ॥ १ ॥

ब्रह्म सदा ही अपने स्वभाव को छोड़े बिना रहता है । सत्य, परमानंद, ज्ञान व अनन्त–ये ही ब्रह्म के स्वभाव हैं । (सत्य आदि शब्दों के वाच्य अर्थ तो विशिष्ट सत्यादि हैं किंतु लक्षणा से वे स्ववाच्यैक-देश सत्यमात्र का बोध करा देते हैं । सर्वज्ञगुरु ने कहा है 'सत्यादिशब्दविषयाः शबलास्तदर्थभागेषु लाक्षणिकवृत्तिरिहापि तुल्या' (सं. शा. १.१७७) ।) ॥ २ ॥ आत्मा की माया शक्ति के अनादि, अनन्त तथा अनिर्वाच्य सम्बन्ध

आत्मशक्तिसमायोगादनाद्यन्तादतर्कितात् । अप्रतीतमिवाऽऽभाति स्वयंभातमपि द्विजाः ॥ ३ ॥

सदप्यसदिव प्राज्ञः सदैकमपि भिन्नवत् । तादृशाकारमापन्नः संसारीवावभासते ॥ ४ ॥

ब्रह्मणोऽभिन्नरूपे तु चेतनाचेतनात्मकः ।

विभागः कल्पितः शक्त्या न स्वतः पण्डितोत्तमाः ॥ ५ ॥

ब्रह्मणश्चेतनाकारे कल्पिता चेतनाभिदा । सर्वज्ञत्वादिका स्तम्बपर्यन्ता[1] माययैव तु ॥ ६ ॥

उत्कर्षश्चापकर्षश्च मायया तेषु कल्पितः । नियन्तृत्वनियम्यत्वाद्याकाराश्च प्रकल्पिताः ॥ ७ ॥

ननु सितभास्वराकारेण सामान्यतो ज्ञातं नीलपृष्ठत्रिकोणत्वादिविशेषाकारेणाज्ञातं वस्तु रजताद्यारोप्यस्याधिष्ठानत्वेन दृष्टम् । ब्रह्म तु स्वप्रकाशत्वेन सर्वात्मना भातमिति कथं तस्याधिष्ठानत्वमित्यत आह– **आत्मशक्तिति** । आत्मनः शक्तिः स्वस्मिंश्चैतन्यमात्र आश्रिता माया, न तु सांख्याभिमतप्रकृतिवत्स्वतन्त्रेत्यर्थः । **अनाद्यन्तादिति** । तथाविधमायाया आत्मनश्चानादित्वात्तदुभयाश्रितसंबन्धोऽप्यनादिः । तत्त्वज्ञानव्यतिरेकेण मायाया अप्यन्तवत्त्वराहित्यात्तत्संबन्धोऽनन्तश्च । कथमीदृङ्माया, तत्संबन्धश्च कथं स्वप्रकाशे परशिवस्वरूपे संभवतीति ? तत्राऽऽह–**अतर्कितादिति** । विचारासहादित्यर्थः । तथाविधमायासंबन्धवशात्स्वप्रकाशमपि तद् ब्रह्माभातमिव भवति, आवरणशक्त्याऽऽवृतत्वात् । अत एव सद्रूपमप्यविद्यमानमिव भवत्यद्वितीयमपि नानाविधोपाधिसंबन्धवशान्नानाकारवद्भवति । स्वतोऽसंसारित्वेऽपि तत्तदन्तःकरणतादात्म्याध्यासात्तादृक्त्वमापन्नं चिन्मात्रं **संसारीव** भवति । अत उक्तं हि वार्तिककारैः–'अक्षमा भवतः केयं साधकत्वप्रकल्पने । किं न पश्यसि संसारं तत्रैवाज्ञानकल्पितम्' इति ॥ ३–४ ॥ एवं च स्वप्रकाशेऽपि तस्मिन्मायावशक्तिवशात्सर्वमपि संभावयितुं शक्यमिति तस्याधिष्ठानत्वसंभवं प्रतिपाद्य चेतनाचेतनात्मकं द्विविधं जगदारोपयितुं तस्याधिष्ठानस्य मायावशाद् द्वैविध्यमाह–**ब्राह्मण** इति । अभिन्नेऽखण्ड एव ब्रह्मणो रूपे मायाशक्त्या सत्त्वगुणोपधानेन रजस्तमोगुणोपधानेन च चेतनाचेतनात्मकं भागद्वयं परिकल्पितम् **न स्वत** इति । यत एतन्माययैवातो न स्वाभाविक इत्यर्थः ॥ ५ ॥

से स्वयं भासता हुआ भी आत्मा लगता है मानो अप्रतीयमान हो । (ज्ञानेतर उपाय से असमाप्यता अनन्तता है ।) ॥ ३ ॥ उसी माया के कारण विद्यमान भी आत्मा लगता है मानो हो ही नहीं, सदा एक होते हुए भी विभिन्न की तरह प्रतीत होता है । स्वयं असृष्टसंसार होता हुआ भी प्रातिस्विक अंतःकरण से अभेदाध्यास के कारण अंतःकरण की तरह ही सीमित आदि हुआ संसरण करता हुआ सा प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ अभिन्न स्वरूप वाले चिन्मात्र ब्रह्म में माया शक्ति से चेतन व अचेतन विभाग कल्पित है । स्वभाव से परमशिव इस (या किसी) विभाग वाला नहीं है ॥ ५ ॥ सर्वज्ञ से लेकर वृक्षादिपर्यन्त विभिन्न चेतन ब्रह्म के चेतन आकार में कल्पित हैं । (सत्त्वगुणोपाधिक ब्रह्म ही चेतनाकार है । सत्त्व की उच्चावचता से कल्पित चेतनों में भी उत्तमाधमभाव है ।) ॥ ६ ॥ माया से ही कल्पित चेतनों में उत्कर्ष, नियन्तृत्व,

---

१ 'उलपस्तम्बगुल्माश्चे'ति हलायुधः । 'स्तम्बोऽप्रकाण्डद्रुमगुच्छयोः'–मेदिनी ।

ब्रह्मणोऽचेतनाकारे महामायाबलेन तु । महदादिजगच्छून्यपर्यन्तं परिकल्पितम् ॥ ८ ॥

उत्कर्षश्चापकर्षश्च जगत्यपि मुनीश्वराः । कल्पितः सर्वतोद्रिक्तं व्यवहारे तु मायया ॥ ९ ॥

वर्णाश्रमास्तथा विप्रा वर्णसांकर्यमेव च । तद्धर्माश्च विभागेन माययैव प्रकल्पिताः ॥ १० ॥

नियोज्यत्वं च कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च तथैव च ।
वर्णाश्रमादिनिष्ठानां माययैव प्रकल्पितम् ॥ ११ ॥

विधयश्च निषेधाश्च श्रुतिस्मृत्यादिरूपिणः । मायया देवदेवस्य सत्यवत्परिकल्पिताः ॥ १२ ॥

धर्माधर्मौ तयोर्विप्राः फले तत्साधनान्यपि । कल्पितानि महामोहाद् ब्रह्मणो न स्वभावतः ॥ १३ ॥

रागद्वेषादयो दोषाः शान्तिदान्त्यादयो गुणाः ।
अपि माहेश्वरं ज्ञानं माययैव प्रकल्पितम् ॥ १४ ॥

अथैतयोर्ब्रह्माकारयोः कुत्र कस्य परिकल्पनमिति तदुभयं विभज्य दर्शयति–**ब्रह्मणश्चेतनाकार** इत्यादिना । सत्त्वगुणस्य प्रकाशात्मकत्वात्तदुपाधिक आकारश्चेतनाकारो रजस्तमसोस्तद्विपरीतत्वात्तदुपाधिक आकारोऽचेतनाकारः । तत्र **चेतनाकारे** विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिकमीश्वरं सर्वज्ञमारभ्य स्तम्बपर्यन्तो भोक्तृप्रपञ्चो मायया परिकल्पितः । तत्र भोक्तृषु कर्मवशात्सुखित्व-दुःखित्वादितारतम्यमीश्वरस्य च तेषां च नियन्तृत्वनियम्यत्वादयश्च धर्माः । एतत्सर्वं माययैव प्रकल्पितमित्यर्थः । **अचेतनाकारे** तु वियदादिभूतभौतिकं जगदभावपर्यन्तं भोग्यरूपं परिकल्पितम् । उक्तं हि–'तमःप्रधानः क्षेत्राणां चित्प्रधानश्चिदात्मनाम् ॥ परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्मभिः' इति । **जगत्यपीति** । यथा भोक्तृप्रपञ्चे तद्वज्जडप्रपञ्चेऽप्युत्कर्षापकर्षादिकं सर्वं व्यवहारविषये मायया परिकल्पितमित्यर्थः ॥ ६–९ ॥ एवं प्रपञ्चान्तर्गतानां वर्णाश्रमादीनामपि मायया परिकल्पितत्वेन मिथ्यात्वं साधयति–**वर्णाश्रमास्तथे**त्यादिना । **तद्धर्मा** इति वर्णधर्मा आश्रमधर्माश्चेत्यर्थः ॥ १० ॥ **नियोज्यत्वं** चेति । 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' इतिवाक्यश्रवणसमनन्तरमधिकारिणः पुरुषस्य मयेदं कर्तव्यमिति यन्नियोगबोद्धृत्वं **तन्नियोज्यत्वम्** । तदुक्तं शालिकनाथेन–'नियोज्यः स च कार्यं यः स्वकीयत्वेन बुध्यते' इति । गुरुमतेप्यपूर्वं लिङ्ङर्थः तदेव कृत्युद्देश्यत्वे सति कृतिसाध्यत्वात्कार्यं स्वात्मिन[1] पुरुषस्य नियोजनान्नियोग इति च व्यपदिश्यते । 'कृतिसाध्यं प्रधानं यत्तत्कार्यमभिधीयते । कार्यत्वेन नियोज्यं यः स्वात्मनि प्रेरयन्नसौ ॥ नियोग इति मीमांसानिष्णातैरभिधीयते' ॥ इति शालिकनाथेनोक्तत्वात् । **कर्तृत्वं तु** विषयाकारभावापन्नस्य धात्वर्थस्य निष्पादनद्वाराऽपूर्वनिर्वर्तकत्वम् । तज्जन्यफलभागित्वं **भोक्तृत्वम्** । **अपि माहेश्वरमिति**[2] । महेश्वरो विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिकः सर्वज्ञस्तस्य यत्सर्वगोचरं निरतिशयं **ज्ञानं** तदपि **माययैव** परिकल्पितं सतत्त्वपरिणामित्वादित्यर्थः । अथवा महेश्वरो निरुपाधिकः परशिवस्तद्विषयं वेदान्तमहावाक्यजनितं यद् वृत्तिज्ञानं तदपि मायया परिकल्पितं, तद्धि परिकल्पितमपि स्वविषयावरणाविद्यां निवर्तयत्स्वयमपि कतकरजोन्यायेन निवर्तते ॥ ११–१४ ॥

अपकर्ष, नियम्यत्व आदि सब आकार कल्पित हैं ॥ ७ ॥ महामाया के कारण ही ब्रह्म के अचेतनाकार में (रजस्तम उपाधिक ब्रह्म में) महत् से अभावपर्यंत सारा जगत् कल्पित है ॥ ८ ॥ भोग्य जगत् में भी व्यवहार में हर तरह व्यक्त होने वाले उत्कर्ष-अपकर्ष माया से ही परिकल्पित हैं ॥ ९ ॥ वर्ण, आश्रम, उनके धर्म, वर्णसंकरता आदि ढंगों से बँटी हर वस्तु माया से ही कल्पित है ॥ १० ॥ वर्णाश्रम धर्म-

---

१ कार्य इत्यर्थः । २ स्वरूपज्ञानस्याविवक्षां द्योतयितुं षष्ठ्यर्थसूचकं तद्धितं योजयामास । महेश्वरो ज्ञानमेव परमिह न तज्ज्ञानमुच्यते । किन्तर्हि ? तत्सम्बन्धिज्ञानं मायावृत्तिरूपमित्यर्थः ।

वैदिकास्तान्त्रिका मार्गा अपभ्रंशास्तथैव च । स्वतन्त्रस्याम्बिकाभर्तुर्माययैव प्रकल्पिताः ॥ १५ ॥

यद्यदस्तितया भाति यद्यन्नास्तितया तथा । तत्तत्सर्वं महादेवमायया परिकल्पितम् ॥ १६ ॥

चेतनाचेतनाकारौ ब्रह्मणो यौ प्रकल्पितौ । तौ शिवादन्यतो न स्तः सम्यगर्थनिरूपणे ॥ १७ ॥

सर्वज्ञत्वादिका भेदाः स्तम्बान्ता ये प्रकल्पिताः ।
ते शिवादन्यतो नित्यं न सन्त्येव निरूपणे ॥ १८ ॥

अपभ्रंशाः कापालादयः ॥ १५ ॥ **यद्यदस्तीति** । अवशिष्टं भावाभावात्मकं सर्वं जगदपि परशिवस्वरूपे माययैव परिकल्पितं न तु पारमार्थिकं सदित्यर्थः ॥ १६ ॥ इत्थमद्वितीये परशिवस्वरूपे मायावशाच्चेतनाचेतनात्मकस्य प्रपञ्चस्य परिकल्पितत्वोक्तेः परशिवस्वरूपव्यतिरिक्ते कारणे तत्सत्ता निरस्ता । तत्रापि परिकल्पितत्वाभिधानाच्छुक्तिरूप्यादिवदपारमार्थिकत्वमप्युक्तम् । अथ त्वबाधितव्यवहारविषयत्वात्तस्य मायाकल्पितत्वमसिद्धमित्याशङ्क्याधिष्ठानपरशिवस्वरूपयाथात्म्यज्ञानोत्तरकालं बाधदर्शनसाम्येन शुक्तिरूप्यादिवत्तस्यापि मायापरिकल्पितत्वमारोपक्रमेणैव समर्थ्यते—**चेतनाचेतनेत्यादिना** । **सम्यगर्थनिरूपण** इति । परमार्थपर्यालोचनायाम् 'एकमेवाद्वितीयम्', 'मायामात्रमिदं द्वैतम्', 'नेह नानाऽस्ति किंचन' इत्यादिश्रुतिबलात्परशिवस्वरूपस्याद्वितीयत्वेऽवगते तत्र चेतनाचेतनविभागो मायापरिकल्पित एवेष्टव्यो न शिवस्वरूपादन्यत्वेन युक्त इत्यर्थः । एवं सर्वज्ञत्वादिका इत्यादौ सर्वत्र बाधदर्शनबलेन शिवस्वरूपान्यतया पारमार्थिकसत्त्वायोगात्सर्वज्ञत्वादिकमपि सर्वं चेतनाचेतनात्मकं जगत्तत्स्वरूपे मायया परिकल्पितमेवेत्यर्थः ॥ १७–२८ ॥

में निष्ठा वाले लोगों को जो ऐसे निश्चय होते हैं—'यह मेरा कर्तव्य है', 'मैं ऐसा करने वाला हूँ', 'मैं फल भोग रहा हूँ' आदि, वे भी सब मायाकल्पित हैं ॥ ११ ॥ श्रुति-स्मृति आदि के वचनरूप विधि-निषेध भी महादेव की माया से सत्यवत् कल्पित हैं ॥ १२ ॥ धर्म, अधर्म, उनके फल (सुख, दुःख) और उनके साधन—सभी ब्रह्मविषयक महामोह से ही कल्पित हैं । ये सभी स्वतः सत्य नहीं हैं ॥ १३ ॥ राग, द्वेष आदि दोष शम, दम आदि गुण और यहाँ तक कि महेश्वर का सृष्टिसम्बन्धी ज्ञान भी माया से ही कल्पित है ॥ १४ ॥ वैदिक, तान्त्रिक तथा कापालादि अपभ्रंश मार्ग सर्वस्वतंत्र अम्बिकानाथ की माया से ही प्रकल्पित हैं ॥ १५ ॥ जो भी कुछ 'है' इस तरह प्रतीत होता है व जो कुछ भी 'नहीं है' इस तरह प्रतीत होता है वह सब महादेव की माया से कल्पित है ॥ १६ ॥ परमार्थतः विचार करने पर ब्रह्म में कल्पित चेतन व अचेतन आकार शिव से अन्य नहीं हैं । (जैसे सर्प रस्सी से अन्य नहीं है वैसे यहाँ भी समझना चाहिये ।) ॥ १७ ॥ सर्वज्ञ से तृणपर्यंत जितने कल्पित चेतन हैं वे कभी शिव से भिन्न हुए सत्तावान् हैं ही नहीं ॥ १८ ॥ उनमें कल्पित उत्कर्ष-अपकर्ष भी शिव से अन्य नहीं है ॥ १९ ॥ ब्रह्म के अचेतनाकार में जो जड जगत् कल्पित है वह भी शिव से भिन्न नहीं है ॥ २० ॥ ऐसे ही जगत् में कल्पित उच्चावचता

उत्कर्षश्चापकर्षश्च यस्तेषु परिकल्पितः । सोऽपि नैवास्ति भेदेन शिवात्सम्यङ्निरूपणे ॥ १९ ॥

ब्रह्मणोऽचेतनाकारे कल्पितं यज्जगद् बुधाः । तच्च नैवास्ति भेदेन शिवात्सम्यङ्निरूपणे ॥ २० ॥

उत्कर्षश्चापकर्षश्च यो जगत्यपि कल्पितः । सोऽपि नैवास्ति भेदेन शिवात्सम्यङ्निरूपणे ॥ २१ ॥

वर्णाश्रमादयो भावा मायया ये प्रकल्पिताः । तेऽपि शंभोर्न भेदेन सन्ति सम्यङ्निरूपणे ॥ २२ ॥

नियोज्यत्वादयो भावा मायया ये प्रकल्पिताः ।
तेऽपि शंभोर्न भेदेन सन्ति सम्यङ्निरूपणे ॥ २३ ॥

विधयश्च निषेधाश्च मायया ये प्रकल्पिताः ।
तेऽपि शंभोर्न भेदेन सन्ति सम्यङ्निरूपणे ॥ २४ ॥

धर्माधर्मादिरूपेण मायया ये प्रकल्पिताः । तेऽपि शंभोर्न भेदेन सन्ति सम्यङ्निरूपणे ॥ २५ ॥

रागद्वेषादिरूपाश्च मायया ये प्रकल्पिताः । तेऽपि शंभोर्न भेदेन सन्ति सम्यङ्निरूपणे ॥ २६ ॥

वैदिकास्तान्त्रिका मार्गा अपभ्रंशाश्च ये द्विजाः । तेऽपि शंभोर्न भेदेन सन्ति सम्यङ्निरूपणे ॥ २७ ॥

यद्यदस्तितया यद्यन्नास्ति वस्तु मुनीश्वराः । तत्तच्छंभोर्न भेदेन विद्यते सूक्ष्मदर्शने ॥ २८ ॥

शिव से अतिरिक्त नहीं है ॥ २१ ॥ वास्तविकता का निरूपण करें तो यह स्पष्ट है कि वर्ण, आश्रम आदि वस्तुयें शिवेतर कुछ नहीं हैं ॥ २२ ॥ 'मेरा यह कर्तव्य है' आदि निश्चय भी शिव से भिन्न कुछ नहीं है ॥ २३ ॥ विधि, निषेध, धर्म, अधर्म, राग, द्वेष वैदिकादि मार्ग, किम्बहुना—जो कुछ है व जो कुछ नहीं है सभी एकमात्र शिव से अतिरिक्त हुआ कोई सत्ता नहीं रखता । (वेदान्तमर्यादा में अभाव कोई पदार्थांतर नहीं है । वस्तु व्यक्त और अव्यक्त होती है । व्यक्तदशा में उसका सद्भाव माना जाता है व अव्यक्त दशा में उसका अभाव । अव्यक्त का भी मतलब है अन्य नाम-रूप से आवृत हो जाना । यह विषय घटभाष्य में (बृ. १.२.१) विस्तार से प्रतिपादित है । वहाँ समाप्ति में कहा है 'घटस्य प्राक्प्रध्वंसात्यन्ताभावानामपि घटादन्यत्वं स्यात् घटेन व्यपदिश्यमानत्वाद्, घटस्येतरेतराभाववत्, तथैव भावात्मकताऽभावानाम् ।' (पृ. २०) । अत्यन्त असत् को भी स्वीकारा नहीं गया है । असत् को सत् से भिन्न मानें तो भेदाश्रय होने से घटादि की तरह वह भी सत् ही हो जायेगा और सत् से अभिन्न मानें तब तो मुखतः ही उसे सत् कहा जायेगा ।

अतश्च संक्षेपमिमं शृणुध्वं जगत्समस्तं चिदचित्प्रभिन्नम् ।

स्वशक्तिक्लृप्तं शिवमात्रमेव न देवदेवात्पृथगस्ति किंचित् ॥ २९ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविशेषो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

त्रयोदशोऽध्यायः

सूत उवाच–भूयोऽपि ज्ञानयज्ञं तु प्रवक्ष्यामि समासतः ।

गुह्याद्गुह्यतमं सूक्ष्मं शृणुत श्रद्धया द्विजाः ॥ १ ॥

एवं पारमार्थिकसत्त्वस्यापवादेन प्रपञ्चस्य मायामयत्वसिद्धेर्मिथ्यात्वं सिद्धमतः परशिवस्वरूपनदन्यन्नास्तीत्यद्वितीयत्वं सिद्धमित्युपसंहरति–अतश्चेति । स्वस्मिन्नाश्रिता माया **स्वशक्तिः** ॥ २९ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविशेषो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

एवं मायातत्कार्यरूपप्रपञ्चस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वेन मिथ्यात्वं प्रसाध्य संविद्रूपायाः परशक्तेरपि परशिवादन्यत्वशङ्कया प्रसक्तं मिथ्यात्वं निरूपयितुमुपक्रमते–भूयोऽपीति ॥ १ ॥

वार्तिकाचार्य ने यही बताय है 'असत्सदतिरेकेण यदि वाऽव्यतिरेकतः । व्यतिरेके सदेवासदसद्वा तत्किमुच्यते ॥ बृ. १.२.११ ॥ अतः 'जो कुछ नहीं है' से असत् या अभाव नहीं समझना चाहिये किंतु जो व्यक्त नहीं है उसे कहा गया है । व्यवहारसिद्ध अभाव तो स्वीकार्य है, जैसा कि कहा है 'लोकप्रसिद्धभावाभावव्यवहारिणं मायावादिनम्' (चित्सु. पृ. ४४७) । वैशेषिक आदि की तरह भावों की अपेक्षा वस्त्वन्तर उसे नहीं स्वीकारते । यह भी वहीं कहा है 'अवधीरितभावाभावभूतलादेरुपलम्भादेवाऽभावव्यवहारसम्भवे तदतिरिक्ताभावाभ्युपगमो निष्प्रमाणक एव ।' इस प्रकार व्यक्त-अव्यक्त समस्त जड-चेतन संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं, शिवसत्ता से ही सत्तान्वित है अतः रज्जुसत्ता से सत्तान्वित सर्प की तरह मिथ्या है यह तात्पर्य है ।) ॥ २४–२८ ॥ अतः आप लोग यह संक्षेप में सुन लीजिये–चेतन व अचेतन रूप से बँटा यह सारा जगत् आत्मा की मायाशक्ति से कल्पित है अतः वस्तु केवल शिव ही है । महादेव से भिन्न कोई वस्तु नहीं है ॥ २९ ॥

ज्ञानयज्ञविशेष नामक तेरहवाँ अध्याय

सूत जी बोले–ज्ञानयज्ञ सम्बन्धी और गूढ सूक्ष्म रहस्य आप लोगों को सुनाता हूँ ॥ १ ॥

चैतन्यमात्र पर आश्रित माया के शक्ति-आकार में अनुप्रविष्ट जो निर्विकल्प स्वप्रकाश सद्रूप परमानन्दात्मिका, संसार का उच्छेद करने वाली संवित् (ज्ञान) है वही शिवा नामक परा देवी है जो शिव से अभिन्न तथा

चिन्मात्राश्रयमायायाः शक्त्याकारे द्विजोत्तमाः । अनुप्रविष्टा या संविन्निर्विकल्पा स्वयंप्रभा ॥ २ ॥

सदाकारा परानन्दा संसारोच्छेदकारिणी । सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवंकरी ॥ ३ ॥

मायैवास्य परा शक्तिरिति भ्रमं व्युदसितुं परस्याः शक्तेः स्वरूपं दर्शयति–**चिन्मात्रे**त्यादिना । भोक्तृभोग्यात्मकस्य प्रपञ्चस्य सनियन्तृकस्य सृष्टेः प्राक्प्रलीनावस्थायां विकल्पहेतूनामभावात्परशिवस्वरूपमत्यन्तं निर्विकल्पकं स्वप्रतिष्ठं[1] भवति. तत्स्वरूपेऽध्यस्ता मायाऽपि विकल्परहितैवावतिष्ठते । सा च प्राणिकर्मपरिपाकवशादीषद्विकल्पिता सती शिवशक्तिविभागस्यापि तदानीमभावात्तदुभयसाधारणं चिन्मात्रमेवाऽऽश्रयतया स्वीकरोति । चिन्मात्ररूपः परशिवोऽपि तत्संबन्धवशात्किंचित्स्वप्रतिष्ठतां[2] विहाय तदभिमुखो भवति । नन्वसङ्गोदासीनस्य परानन्दस्वरूपस्याविक्रियस्य परशिवस्य मायावष्टम्भेन कुतो जगत्सृष्ट्यादिहेतुत्वम् ? प्राणिकर्मणां परिपाकवशादिति चेन्न । तस्य स्वतन्त्रस्यतत्पारतन्त्र्यायोगात् । स्वभोगार्थमित्यपि न युज्यते । तस्याऽऽप्तकामत्वात् । न च लीलार्थमित्यपि युक्तम् । तथात्वे गिरिनदीसमुद्रादिवैचित्र्यस्य सुखित्वादिवैचित्र्यस्य च प्रतिनियमायोगात् । नैष दोषः । प्रतिनियमस्य परिपक्वप्राणिकर्मतारतम्यहेतुत्वात् । न चैतावता परशिवस्य कर्मपारतन्त्र्यापत्तिः । स्वसंकल्पनिमित्तत्वात् । जगत्सृष्ट्यादिलीलोपक्रमावसरे निर्हेतुकार्योत्पत्तिरतिप्रसङ्गहेतुरितिपुण्यपापादीनां[3] सुखदुःखादिहेतुत्वं तदुपभोगहेतुत्वे प्रतिनियतप्रपञ्चनिर्माणं च संकल्प्य परशिवः स्वमायावशाल्लीलायां[4] प्रववृते । तस्य च स्वसंकल्पस्य सत्यत्वाविघाताय सर्वेष्वपि ब्रह्मकल्पेषु समानाकारा एव सृष्ट्यादिलीलाः करोति । अतो जगद्वैचित्र्यनिमित्तस्य पुण्यपापादेरपि स्वसंकल्पहेतुत्वाज्जगत्सर्गादिलीलायां प्रवृत्तस्य परशिवस्य न स्वातन्त्र्यभङ्गः । अत एव भगवान्बादरायणः परेश्वरस्य सृष्ट्यादिप्रवृत्तौ राजादिवत्केवलं लीलैव कारणमिति सूत्रयामास–'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' इति । तथा च शिवशक्त्युभयरूपसाधारणं चिन्मात्रमाश्रिता सा माया पुनर्द्विधा भवति । शक्यप्रतियोग्यनधीननिरूपणविषयत्वाकारेण तदधीननिरूपणविषयत्वाकारेण च । एवमुपाधिद्वैविध्यादुपधेयचिन्मात्रमपि द्विधा भिद्यते । तत्र शक्यप्रतियोग्यधीननिरूपणा माया सा शक्तिः सलिलपवनादिसमायोगपरवशादुच्छूनावस्थस्य बीजस्य यथाऽङ्कुरावस्था तथैव प्राणिकर्मपरिपाकवशादुपचितरूपाया[5] मायाया जगत्कार्यहेतुभूताङ्कुरावस्था सेत्यर्थः । शक्यप्रतियोग्यनधीननिरूपणो यो मायाया आकारस्तदुपहितं चैतन्यं शिवः । जगदङ्कुररूपिण्या शक्त्या यदवच्छिन्नं चैतन्यं तस्य या संविद्रूपिणी सा परा शक्तिरित्युच्यते । अतश्चोपाधिपरिच्छेदादेवैकस्यैव चिन्मात्रस्य शिवशक्त्यात्मना विभागः । परमार्थतस्तु चिन्मात्रतयैकत्वमेवेत्यर्थः । तदुक्तमागमिकैः– 'चिदचिदनुग्रहहेतोरस्य सिसृक्षोर्य आद्य उन्मेषः । तच्छक्तित्वमभिहितमविभागापन्नमस्यैव' ॥ इति । तदिदमुच्यते–**चिन्मात्राश्रयमायायाः शक्त्याकारेऽनुप्रविष्टा** इति । शिवमाहात्म्यखण्डे तच्छक्तिपूजाविधौ विस्तरेण प्रपञ्चितम् । यतः परशिवस्वरूपमेव शक्यप्रतियोगिनिरूपणोपाध्यवच्छिन्नतया परा शक्तिस्तस्मात्साऽपि सच्चिदानन्दादिरूपैवेत्याह–**निर्विकल्पे**त्यादिना । विकल्पहेतुविशेषाणां निर्विशेषे वस्तुनि स्वभावतो विरहान्निर्विकल्पा । **स्वयंप्रभा**ऽपराधीनप्रकाशा सच्चिदानन्दाखण्डैकरसेत्यर्थः ॥ २ ॥ **संसारोच्छेदकारिणी**ति । संसारस्योच्छेद उन्मूलनं तद्धेतुभूता । परमेश्वरः स्वशक्तिवशात्खलु मुमुक्षून्संसारान्मोचयति 'शक्तो यया स शंभुर्भुक्तौ मुक्तौ च पशुगणस्यास्य' इत्युक्तत्वात् । यद्वा ब्रह्माकारमनोवृत्त्यवच्छिन्नैव संवित्संसारनिवर्तिकेत्यर्थः । एवंगुणविशिष्टा संवित्सैव **शिवंकरी** सर्वप्राणिनां सुखकारिणी । अत एव **शिवा** शिवशब्दाभिधेया । वक्ष्यमाणानां शक्तीनामुपादानभूतत्वात्**परमा** सर्वोत्कृष्टा । **देवी** शक्यप्रपञ्चस्येश्वरी । **शिवाभिन्ने**ति । अस्याः शिवस्य च परमार्थतः पूर्वोक्तचिन्मात्ररूपत्वाद्भेदो नास्तीत्यर्थः । तथाच शिवशक्त्योर्भेदावभास एव मिथ्या न तु प्रपञ्चवत्स्वरूपमपीत्यर्थः ॥ ३ ॥

कल्याणकारिणी है । (अनुप्रविष्ट अर्थात् तदुपहित । यहाँ ज्ञानशक्ति कही जा रही है जो स्वरूपतः सत्य है, केवल उसका शिव से पार्थक्येन अवभास मिथ्या है । जडशक्ति माया तो स्वरूपतः मिथ्या है यह वैलक्षण्य

---

१ घ. "तिष्ठितं भ" । २ क. घ. ज. "तिष्ठितं वि" । ३ च. "सङ्गे हे" । ४ ख. ङ. प्रवर्तते । ५ घ. "तदशाया ।

जगत्कारणमापन्नः शिवो यो मुनिसत्तमाः ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ ४ ॥
सर्वज्ञत्वं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ ५ ॥
ईक्षितृत्वं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ ६ ॥

इत्थं सामान्यरूपिणीं परां शक्तिं निरूप्य सैव शक्यविशेषप्रतियोगिनिरूपिता सती तत्तद्विशेषशक्त्यात्मिका भवतीत्याह– **जगदित्यादिना** । **जगत्कारणमिति** भावपरो निर्देशः । **यः शिवो** जगत्कारणत्व**मापन्नो** जगदङ्कुररूपशक्त्यवस्थाया ऊर्ध्वं जगदाकारविवर्तिष्यमाणमायाधिष्ठानत्वा**त्तस्यापि** शिवस्य **सा** पूर्वोक्ता परा **शक्तिरेव** जगन्निर्माणशक्तिरूपा **भवेत्** । तया शक्त्या रहितः शिवो निःशक्तित्वाज्जगन्निर्माणासमर्थ इत्यर्थः । एवमुत्तरत्र सर्वत्र योज्यम् ॥ ४ ॥ शिवस्य जगत्कारणत्वावस्थायामुपाधिभूता माया ज्ञानक्रियाशक्तिसाम्यवती सा यदि विशुद्धसत्त्वप्रधाना ज्ञानशक्त्याऽधिका स्यात्तदा तदुपाधिकः शिवः सर्वज्ञो भवति । यदा तु क्रियाशक्त्याऽधिका तदा तदुपाधिकः साक्षाच्छिव एव स्रष्टव्यपर्यालोचनात्मकस्येक्षणस्य कर्ता भवति । एतदुक्तं भवति–एक एव परशिवः साक्षादुपाधिवशात्पञ्चधा भवति । अनुद्भूतज्ञानक्रियाशक्तिका या माया तदुपहितः शिव इत्युच्यते । तस्याः शक्यप्रतियोग्यधीननिरूपणो य आकारस्तदुपाधिकः शिवः शक्तिः । यदा सा मायोद्भूतसमप्रधानज्ञानक्रियाशक्तिका तदुपाधिकं परशिवस्वरूपं जगत्कारणम् । ज्ञानशक्त्याधिक्यात्सर्वज्ञः । क्रियाशक्त्याधिक्यादीक्षितेति । एवं च शिवस्यावस्थाभेदा आगमिकैः शुद्धतत्त्वानीति व्यवह्रियन्ते । तदुक्तम्–'शुद्धानि पञ्च तत्त्वान्याद्यं तेषां वदन्ति शिवतत्त्वम् । शक्तिसदाशिवतत्त्वे ईश्वरविद्याख्यतत्त्वे च' इति ॥ तेषां लक्षणमपि तैरेवोक्तम्–'शिवतत्त्वमथो वक्ष्ये सर्वाद्यप्रभवं परम् ॥ अप्रमेयमनिर्देश्यमनौपम्यमनामयम् ॥ सूक्ष्मं सर्वगतं नित्यं ध्रुवमव्ययमीश्वरम् । शक्तितत्त्वं ततो जातं सिसृक्षोः परमात्मनः ॥ उन्मेषः प्रथमस्तस्मादभिन्नं शिवतत्त्वतः । सदाशिवं ततस्तत्त्वं क्रियाज्ञानसमांशकम् ॥ तत्त्वमीश्वरसंज्ञं स्यात्सर्वैश्वर्यसमावृतम् ।[1]क्रियाशक्त्या परिक्षीणं[2] ज्ञानशक्त्याऽधिकावृतम् ॥ विद्यातत्त्वमतश्चेशात्सर्वज्ञं मन्त्रनायकम्[3] । क्रियाशक्त्यंशशबलं ज्ञानशक्त्यंशहीनकम्' ॥ इति । ईक्षितृत्वं परशिवस्याऽऽम्नातम् 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इति । ॥ ५–६ ॥

है ।) ॥ २–३ ॥ शिव जो जगत्कारणता को प्राप्त हुए हैं उसमें भी वह पराशक्ति ही जगत् का निर्माण करने की शक्ति बनी है । उस शक्ति के बिना शिव में कारणता नहीं हो सकती । (मायामात्रोपहित शिव हैं । जगदङ्कुररूप ग्रहण की हुई माया से उपहित वे शक्ति हैं । तदनन्तर जगत् का आकार लेने वाली माया से उपहित वे कारण हैं । एवं च शक्ति-अवस्था के बिना कारण-अवस्था नहीं हो सकती । शक्ति से ज्ञानशक्ति विक्षित है जो शिव से अत्यन्त अभिन्न है । उसका भेदावभास कल्पित है ।) ॥ ४ ॥ साक्षात्

---

१ क. ख. ज्ञानशक्त्या । २ क. ख. °णं क्रियाश° । ३ क. ख. °म् । ज्ञानश° ।

यस्तु रुद्रत्वमापन्नः शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ ७ ॥

यस्तु विष्णुत्वमापन्नः शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ ८ ॥

यस्तु ब्रह्मत्वमापन्नः शिवः साक्षादुपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ ९ ॥

सदाशिवत्वं यः प्राप्तः शिवः साक्षादुपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १० ॥

ईश्वरत्वं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ ११ ॥

तदीक्षणोत्तरकालं विचिकीर्षोर्मायायाः सत्त्वरजस्तमोगुणा विभक्ता भवन्ति तदुपाधिकः शिवो ब्रह्मविष्णुरुद्रसंज्ञा लभते । तत्र रुद्रस्य वहिस्तमोयुक्तसत्त्वगुण उपाधिः । सत्त्वेनाऽऽवृतं तमो विष्णोः । ब्रह्मणस्तु केवलं रजः । तत्तदुपाध्याधिक्याद्रुद्रः परः । सत्त्वमात्ररहिताद् ब्रह्मणः सकाशाद् वहिः सत्त्वोपाधिको विष्णुः श्रेष्ठः । एवमीदृग्रूपमुपाध्याधिक्यत्वं स्वयमेवोपदिष्टं सूतगीतायां प्रतिपादयिष्यति 'यस्य मायागतं सत्त्वम्' इत्यादिना ॥ ७–९ ॥ **सदाशिवत्वमिति** । गुणप्रविभागानन्तरं शव्दस्पर्शतन्मात्ररूपाणि सूक्ष्मभूतानि क्रमेणोत्पद्यन्ते । तत्र शव्दतन्मात्रोपाधिकः सदाशिवः । स्पर्शतन्मात्रोपाधिकः शिव ईश्वरः । रूपरसगन्धतन्मात्रोपाधिका रुद्रविष्णुब्रह्माणः । रुद्रविष्णुब्रह्मणामेव भौतिकसृष्टावुपाधय इत्यत्र पृथङ्नोक्तम् । एकरूपाणामप्युपाधिवैचित्र्याद्भेदो विद्यत एवेत्यभिप्रेत्यैकादशाध्याय उत्कर्षप्रतिपादनसमये ब्रह्मादयो द्विरुपात्ता इत्युक्तम् ॥ १०–११ ॥

शिव जो सर्वज्ञ बने हैं उसमें भी वही परा शक्ति सर्वज्ञता की सामर्थ्य बनी है । उस शक्ति के विना शिव में सर्वज्ञता नहीं हो सकती । (ज्ञानशक्ति की अनुगति सब स्थितियों में है । माया जब ज्ञानाभिव्यंजक अधिक होती है तब उस उपाधि वाले शिव सर्वज्ञ कहे जाते हैं ।) ॥ ५ ॥ जो महादेव ईक्षितारूप को प्राप्त हुए हैं उसमें भी वही पराशक्ति उनकी ईक्षणसामर्थ्य है जिसके बिना उनमें ईक्षितारूप नहीं हो सकता । (क्रियाशक्ति की अधिकता वाली माया से उपहित शिव ईक्षिता कहलाते हैं ।) ॥ ६ ॥ स्वयं शिव ही जो रुद्ररूपता को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके बिना वे उस रूप वाले नहीं हो सकते । (गुणवैषम्य वाली माया से उपहित शिव ही रुद्रादि बनते हैं । वाहरी तमोयुक्त सत्त्वगुण की उपाधि वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं ।) ॥ ७ ॥ शिव जो विष्णुरूपता को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही पराशक्ति है जिसके बिना वे उस रूप वाले नहीं हो सकते । (सत्त्व से छिपा तमोगुण जब उपाधि वनता है तब शिव को विष्णु कहते हैं ।) ॥ ८ ॥ शिव जो ब्रह्मरूप को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही पराशक्ति है जिसके विना वे उक्त रूप नहीं हो सकते (रजोमात्रोपाधि शिव ब्रह्मा हैं ।) ॥ ९ ॥ जो शिव सदाशिव-

हिरण्यगर्भत्वं यस्तु शिवः प्राप्त उपाधिना ॥
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १२ ॥
सूत्रात्मत्वं तथा यस्तु शिवः प्राप्त उपाधिना ॥
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १३ ॥
विराड्रूपं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना ॥
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १४ ॥
स्वराड्रूपं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना ॥
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १५ ॥
सम्राड्रूपं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना ॥
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १६ ॥

हिरण्यगर्भत्वमिति । वियदादिसूक्ष्मभूतगतैः पञ्चभिः सत्त्वांशैरारब्धं समष्ट्यन्तःकरणं हिरण्यगर्भस्योपाधिः । तत्रत्यै रजोंशैरारब्धः समष्टिरूपः प्राणः सूत्रात्मन उपाधिः ॥ १२–१३ ॥ **विराड्रूपमिति** । पञ्चभूतेषु जातेषु तदारब्धो ब्रह्माण्डादिलक्षणः स्थूलप्रपञ्चो विराज उपाधिः ॥ १४ ॥ तदन्तर्गतलिङ्गशरीरसमष्टिः स्वराजः । कारणत्वेन शरीरद्वयानुगतमव्याकृतं सम्राज उपाधिः । एतच्च शिवमाहात्म्यखण्ड एकादशेऽध्याये विस्तरेण प्रतिपादितम् ॥ १५–१६ ॥

रूपता को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना वे उक्त रूप वाले नहीं हो सकते । (शब्दतन्मात्रा अर्थात् सूक्ष्माकाश उपाधि वाले शिव को सदाशिव कहते हैं ।) ॥ १० ॥ जो शिव ईश्वररूप को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके बिना वे उस रूप को नहीं पा सकते । (सूक्ष्म वायु उपाधि वाले को ईश्वर कहते हैं ।) ॥ ११ ॥ जो शिव हिरण्यगर्भरूपता को प्राप्त हुए हैं उनकी भी शक्ति वही परा शक्ति है जिसके विना वे उस रूप वाले नहीं हो सकते । समष्टि अंतःकरण से उपहित शिव हिरण्यगर्भ हैं ।) ॥ १२ ॥ जो शिव सूत्रात्मारूप को प्राप्त हुए हैं उनकी भी शक्ति वही परा शक्ति है जिसके विना उनका यह रूप भी संभव नहीं (समष्टि प्राण से उपहित शिव सूत्रात्मा हैं ।) ॥ १३ ॥ जो शिव विराट् रूप को प्राप्त हुए हैं उनकी भी शक्ति वही पराशक्ति है जिसके विना उनका यह रूप उनका नहीं हो सकता । (स्थूल प्रपंच रूप उपाधि वाले शिव विराट् हैं ।) ॥ १४ ॥ जो शिव ब्रह्माण्डान्तर्गत लिंगशरीरों की समष्टि रूप उपाधि से स्वराट्रूपता को प्राप्त हुऐ हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना वे उस रूप को नहीं पा सकते ॥ १५ ॥ स्थूल-सूक्ष्म शरीरों में कारणरूप से अनुगत अव्याकृत (अज्ञान) रूप उपाधि से जो शिव सम्राट्रूपता को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही पराशक्ति है जिसके विना वे उस रूपता की प्राप्ति नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ जो शिव तत्तद् उपाधि से इन्द्र आदि लोकपालरूपता को प्राप्त हुए हैं उनकी भी शक्ति वही पराशक्ति है जिसके विना वे उन रूपों को प्राप्त नहीं कर सकते ॥ १७ ॥ जो शिव नाना उपाधियों से देवता आदि रूपों को प्राप्त

इन्द्रादिलोकपालानां रूपं यः प्राप्तवाञ्शिवः ॥ सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १७ ॥

देवादीनां गतो यस्तु रूपं शंभुरुपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १८ ॥

मनुष्यत्वं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १९ ॥

तिर्यगादिस्वरूपं यः शिवः प्राप्त उपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २० ॥

ओषधीनां स्वरूपं यः शिवः प्राप्त उपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २१ ॥

वनस्पतीनां रूपं यः शिवः प्राप्त उपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २२ ॥

भक्ष्यभोज्यादिरूपं यः शिवः[1] प्राप्त उपाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २३ ॥

इन्द्रादिलोकपालानामित्याद्या उपाधयः स्पष्टाः ॥ १७ ॥ देवादीनामिति । आदिशब्दादसुरगन्धर्वादयः ॥ १८–१९ ॥

हुए हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना शिव उन रूपों को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ १८ ॥ जो शिव मनुष्यरूपता को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना वे इस रूप को प्राप्त नहीं हो सकते । (सर्वत्र यह भी समझते रहना चाहिये कि उस उस रूप में प्रतीयमान शक्ति पराशक्ति ही है । उपाधि वाले को अर्थात् जिसकी वह उपाधि बनी है उसे शिव कहा है । उपाधिगत शक्ति में अनुगत संवित् को ही उनकी शक्ति कहा है । एवं च उपाधिमात्र की दृष्टि से उन्हीं को शिव और औपाधिक सामर्थ्य की दृष्टि से उन्हें ही शक्ति कहा है ।) ॥ १९ ॥ जो शिव उपाधिवश जानवर आदिरूपों को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना वे उन रूपों को नहीं पा सकते ॥ २० ॥ जो शिव गेहूँ, चावल आदि ओषधिरूपता को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना वे उन रूपों वाले नहीं हो सकते । (एक वार फल कर क्षीणायु पौधे ओषधि कहे जाते हैं । जंगम उपाधियों की तरह स्थावर उपाधियाँ तथा सर्वथा जड उपाधियाँ भी सामर्थ्यशाली हैं । उपाधियों की सामर्थ्य मायारूप

---

१ क. ज. "यः साक्षादुपा" ।

नदीनदादिरूपं यः शिवः प्राप्त उपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २४ ॥
पर्वतादिस्वरूपं यः शिवः[1] प्राप्त उपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २५ ॥
समुद्ररूपं यः प्राप्तः शिवः साक्षादुपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २६ ॥
विद्युद्रूपं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २७ ॥
सर्वाकारं गतो यस्तु शिवः साक्षादुपाधिना ।
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २८ ॥

तिर्यगादीति । आदिशब्देन पक्षिसरीसृपादयः ॥ २०–२८ ॥

है तथा उपहितों की संविद्रूप ।) ॥ २१ ॥ जो शिव उपाधिवश वनस्पतिरूपता को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना वे उक्त रूप को प्राप्त नहीं हो सकते । (जो पेड़-पौधे फूल के विना ही फल देते हैं उन्हें वनस्पति कहते हैं । अमरसिंह ने कहा है 'तैरपुष्पाद्वनस्पतिः' । मनु ने (१.४७) भी बताया है 'अपुष्पा फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः' ।) ॥ १२२ ॥ जो शिव उपाधि से भक्ष्य व भोज्य बने हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना वे उस रूपता को सफलतापूर्वक पा नहीं सकते ॥ २३ ॥ जो शिव नदी व नदरूपता को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही पराशक्ति है जिसके विना वे उन रूपों को भी नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २४ ॥ जो शिव पर्वत आदि रूपों को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही पराशक्ति है । उसके विना वे न उन रूपों को प्राप्त करते हैं न उन रूपों की सामर्थ्य वाले बनते हैं । ॥ २५ ॥ जो शिव समुद्ररूपता को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना वे उन रूपों को नहीं प्राप्त होते ॥ २६ ॥ जो स्वयं शिव उपाधि से विजलीरूप बने हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना वे तद्रूपता को प्राप्त होते नहीं ॥ २७ ॥ किम्बहुना ! जो शिव उपाधियों के कारण सभी आकारों को प्राप्त हुए हैं उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके बिना न वे उन उपाधियों वाले होते हैं और न उन उपाधियों की सामर्थ्य वाले ॥ २८ ॥ यह वह साक्षिभूत शक्ति है जो तत्तत् निर्माण का कारण बनने से शिव को भी सुख देने वाली है । यह वस्तुतः शिव से सर्वथा अभिन्न है । उससे रहित होने पर तो शिव निःस्वरूप हो जायेंगे अतः अशिव ही हो जाने से उनके वैसे –पराशक्तिरहित– रूप की कल्पना ही निरर्थक है ।

---

१ ज. "वः साक्षादुपा" ।

एषा सा साक्षिणी शक्तिः शंकरस्यापि शंकरी ।

शिवाभिन्ना तया हीनः शिवः साक्षान्निरर्थकः ॥ २९ ॥

न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहितः शिवः ।

उमाशंकरयोरैक्यं यः पश्यति स पश्यति ॥ ३० ॥

उमाशंकरयोर्भेदं ये पश्यन्ति नराधमाः । अधोमुखोर्ध्वपादास्ते यास्यन्ति नरकार्णवम् ॥ ३१ ॥

यथा मातापितृभ्यां तु वर्धन्ते मानवा भुवि ।

तथैवाऽऽभ्यामिदं कृत्स्नं वर्धते नात्र संशयः ॥ ३२ ॥

उपासते ये परमां सर्वलोकैकमातरम् । तेऽभीष्टं सकलं यान्ति विद्यां मुक्तिप्रदामपि ॥ ३३ ॥

इत्थमेकस्या एव परशक्तेर्नानाविधशक्यप्रतियोगिवैचित्र्यवशात्तत्तद्विशेषशक्त्यात्मना नानात्वमभिधाय परमार्थतोऽद्वितीयसच्चिदानन्दादिलक्षणैवेत्युपसंहरति–**एषा सेत्यादिना** । एषा शक्तिर्जगत्कारणत्वाद्यात्मना[1] **शंकरस्य** परशिवस्यापि तत्तन्निर्माणहेतुतया सुखकरी । यद्वा स्वीकृतलीलावतारस्य पार्वत्यात्मना सुखकरी । शिवशक्त्योरुभयोरपि परमार्थतश्चिन्मात्ररूपत्वाच्छिवस्वरूपादनतिरिक्ता । चिन्मात्ररूपिण्या **तया** यदि **शिवो हीनः** स्यात्तदा चिन्मात्रातिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वात्तदतिरिक्तस्वरूपान्तराभावेन शिवो निःस्वरूपो भवेदित्यर्थः ॥ २९ ॥ अतः शिवशक्त्योश्चिन्मात्रैकशरीरत्वात्परस्परमविनाभावमाह–**न शिवेनेति** । एवं शिवशक्त्योश्चिन्मात्ररूपेणैकत्वं यः साक्षात्करोति स एव ज्ञानीत्यर्थः । ॥ ३० ॥ एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रढयति–**उमाशंकरयोरिति** ॥ ३१ ॥ **तथैवाऽऽभ्यामिति** । जगत्कारणत्वादिरूपेण सर्वत्रानुस्यूताभ्यां[2] शिवशक्तिभ्यामित्यर्थः ॥ ३२ ॥ **तेऽभीष्टमिति** । शक्तिप्रसादादैवैहिकफलोपभोगेन प्रतिबन्धककर्मक्षये सति मुक्त्युपायभूतां ब्रह्मविद्यामपि तत्प्रसादतो लभन्त इत्यर्थः । तदुक्तमागमिकैः–'भोगेन कर्मपाकं विधाय दीक्षां शिवः शक्त्या । मोचयति पशूनखिलान्करुणैकनिधिः सदा शंभुः' इति ॥ ३३ ॥

॥ २९ ॥ शिव से भिन्न शक्ति या शक्ति से भिन्न शिव कुछ नहीं हैं । उमा व शंकर की एकता का जानकार ही वस्तुतः जानकारी वाला व्यक्ति है ॥ ३० ॥ जो नीच मनुष्य उमा व शंकर में भेद देखते हैं वे सिर के बल नरक में गिरते हैं ॥ ३१ ॥ जैसे माता-पिता द्वारा संसार में मनुष्य बढ़ते हैं वैसे जगत्कारणत्व आदि रूप से सर्वत्र अनुस्यूत शिव-शक्ति द्वारा सब कुछ बढ़ता है ॥ ३२ ॥ समस्त संसार की एकमात्र माता की जो उपासना करते हैं उन्हें सब अभीष्ट तथा मुक्तिप्रद विद्या प्राप्त हो जाती है ॥ ३३ ॥ परा देवी पार्वती ही ब्रह्मविद्या देने वाली हैं । विशेषतः वे ही सब जन्तुओं को मोक्षोपयोगी ज्ञान देती हैं इसमें संदेह नहीं । (चरमवृत्ति की सामर्थ्य से उपहित शिव ही मोचकशक्ति हैं ।) ॥ ३४ ॥ यह शिवा ही लक्ष्मी,

---

१ "ना नानाविधानुक्रान्ता एषा परमार्थतः साक्षिणी संविद्रूपिणी परा शक्तिरेव । यद्वा 'साक्षी साक्ष्यं नानुप्रविशति' एवमियमपि साक्ष्यभूतविकारप्रपञ्चानन्तर्गतत्वात् साक्षिणी । उक्तरीत्या तत्तदुपाधिवशाज्जगत्कारणत्वाद्यापन्नस्य शं"–इति वालमनोरमापाठेऽधिकम् ।

२ उपाधिपरामृष्टः शिवः । उपाधिसामर्थ्योपहितः स एव शक्तिः । उपाधिपरामृष्टत्वं च परशक्त्यैव, उपहितशक्तिश्च सैव । तथा चाभेदेप्यनयोरुपाधितत्सामर्थ्योपहिततया भेदनिरूपणाद् द्विवचनम् ।

पार्वती परमा देवी ब्रह्मविद्याप्रदायिनी । विशेषेणैव जन्तूनां नात्र संदेहकारणम् ॥ ३४ ॥
लक्ष्मीवागादिरूपैषा शिवा खलु मुनीश्वराः । नर्तकीवानया सर्वमचिरादेव सिध्यति ॥ ३५ ॥
अस्या एव प्रसादेन ब्रह्मेन्द्रादिविभूतयः । अनया रहितं सर्वमसदेव न सद्भवेत् ॥ ३६ ॥
एतामेव समाराध्य श्रद्धया सह वैदिकाः ।
लभन्ते काङ्क्षितं सर्वं नान्यथा मुनिपुङ्गवाः ॥ ३७ ॥
शैवा भागवतास्तेषामुपभेदावलम्बिनः । अस्या आराधनेनैव लभन्तेऽभीप्सितं फलम् ॥ ३८ ॥
दैगम्बरास्तथा बौद्धा अपभ्रंशावलम्बिनः । अस्या आराधनेनैव लभन्तेऽभीप्सितं फलम् ॥ ३९॥
यथा यथा शिवामेतां यो या को वाऽऽदरेण तु ।
आराधयति सोऽभीष्टं लभते फलमास्तिकाः ॥ ४० ॥
करुणासागरामेतां यः पूजयति शांकरीम् ।
किं न सिध्यति तस्येष्टं तस्या एव प्रसादतः ॥ ४१ ॥

ब्रह्मविद्याप्रदायिनीति । वयं सर्वोत्कृष्टा इति कृताहंकाराणामग्न्यादिदेवानां गर्वमपनेतुमाविर्भूतस्य परब्रह्मणः स्वरूपं यया देव्योपदिष्टं तस्मादेषा ब्रह्मविद्याप्रदायिनी । श्रूयते हि तलवकारोपनिषदि–'ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये' इत्युपक्रम्य 'स तस्मिन्नेवाऽऽकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति', 'ब्रह्मेति होवाच' इति ॥ ३४ ॥ स्वरूपाविरोधेन लक्ष्मीवागादिनानारूपत्वस्वीकारस्योचितं निदर्शनमाह–**नर्तकीवेति** ॥ ३५ ॥ **अनया रहितमिति** । परमार्थसद्रूपिण्याऽनया यदि सर्वं जगद्रहितं स्यात्तदा सर्वमसदेव भवेत्तुच्छयत्वतःसत्त्वाभावात् । श्रुतिश्च सद्वस्तुविरहेऽसत्त्वं प्रतिपादयति 'असन्नेव स भवति', 'असद् ब्रह्मेति वेद चेत्' इति ॥ ३६–३७ ॥ **उपभेदावलम्बिन** इति । शैवोपभेदाः पाशुपतादयः । भागवतोपभेदाः पाञ्चरात्रवैखानसादयः ॥ ३८–३९ ॥ **यथा यथेति** । यद्यदुपाधिविशिष्टामेतां शक्तिं यः कोऽप्याराधयति तस्य [1]तत्तदुपाधियोग्यं तत्तत्फलं सिध्यतीत्यर्थः । 'तं यथा यथोपासते तदेव भवति' इति श्रुतेः । भगवताऽप्युक्तम्–'यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चितुमिच्छति' इत्यादिना 'लभते च ततः कामान्' इत्यन्तेन ॥ ४०–४१ ॥

सरस्वती आदि रूपों वाली है । नर्तकी की तरह ये अपना स्वरूप बदले विना सभी कुछ बन जाती हैं ॥ ३५ ॥ ब्रह्मा, इन्द्र आदि की विभूतियाँ इनकी कृपा से ही प्राप्त हैं । सद्रूपिणी शिवा के विना सब कुछ असत् ही हो जाता, सत् नहीं रह सकता था ॥ ३६ ॥ वैदिक लोग उमा की ही श्रद्धापूर्वक आराधना कर सब इष्ट फल पा लेते हैं ॥ ३७ ॥ शैव, भागवत व उनके अवान्तर भेद वाले सभी साधक पार्वती की ही आराधना से अभीप्सित फल प्राप्त करते हैं ॥ ३८ ॥ जैन, बौद्ध तथा कापाल आदि अपभ्रंश मतों के अनुयायी भी इन्हीं की पूजा से वांछित-प्राप्ति करते हैं ॥ ३९ ॥ जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी प्रकार

---

१ क. तदु° ।

शिवामेतामुमामेनां जडशक्तिं तथैव च । जडकार्यं जगज्जीवं तेषां भेदं तथैव च ॥ ४२ ॥

अन्यच्चास्तितया भातं तथा नास्तीतिशब्दितम् ।

सर्वं पूर्णं शिवं पश्यन्स्वयं पूर्णः शिवो भवेत् ॥ ४३ ॥

पूर्णमेव स्वकं रूपमपूर्णं भाति मायया । पूर्णरूपतया मायां पश्यन्पूर्णो भवेत्स्वयम् ॥ ४४ ॥

स्वपूर्णात्मातिरेकेण जगज्जीवेश्वरादयः । न सन्ति नास्ति माया च तद्विशुद्धात्मेत्मवेदनम् ॥ ४५ ॥

एवं परशक्तेर्महिमानं प्रदर्श्य परिपूर्णपरशिवस्वरूपेणैव सर्वमनुसंधेयं मुमुक्षुणेति प्रतिपादयति–**शिवामेतामित्यादिना** । चिन्मात्राश्रयमायाशक्त्यनुप्रविष्टा[1] संविच्छिवा सैव लीलाविग्रहधारिण्युमा जडवर्गस्य सर्वस्योपादानभूता चिन्मात्राश्रया या माया सा जडशक्तिः ॥ ४२ ॥ **सर्वमिति** । प्रागुक्तं मायातत्कार्यरूपं चेतनाचेतनात्मकं यत्सर्वं जगत्परिपूर्णं परशिवस्वरूपे शुक्तौ रजतमिवाध्यस्तं रजतस्येव तस्य सर्वस्याधिष्ठानव्यतिरेकेणासत्त्वात्तदधिष्ठानमात्रमवशिष्यते । तथा चायमर्थः–यदिदं सर्वं न तत्सर्वमपि त्वनवच्छिन्नः परशिव एवेति वेदान्तमहावाक्यजनितज्ञानेन साक्षात्कुर्वंस्तदानीमेव स्वयमप्यनवच्छिन्नः शिवो भवति । ज्ञानसमकालमेव मुक्तिरिति पश्यन्निति वर्तमानापदेशार्थः । श्रुतावपि विद्योदयसमकालमेव परब्रह्मप्राप्तिराम्नाता 'तद्धैतत्पश्यन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चेति' इति ॥ ४३ ॥ एतदेवोपपादयति-**पूर्णमेवेति** । सच्चिदानन्दैकरसमाकाशवत्सर्वगतं परशिवस्वरूपमेव सर्वेषां जीवानां नैजं रूपम् । तदेव घटाद्युपाधिवशादाकाशमिव सत्त्वप्रधानमायया शक्त्याऽवच्छिन्नं सदसर्वगतमिव दृश्यते । यदा तु मुमुक्षुः स्वात्मनो नैजं रूपं गुरूपदेशतो वेदान्तमहावाक्यलक्षणात्प्रमाणादवगच्छति तदा भेदहेतुभूतां मायामप्यनवच्छिन्नात्मस्वरूपतयैव साक्षात्कुर्वन्नवच्छेदहेतोरभावान्मुमुक्षोः स्वकीयमपि रूपं परिपूर्णमेव भवेदित्यर्थः । श्रुतिरपि चराचरात्मकस्य सर्वस्य जगतः पूर्णावशेषत्वं दर्शयति–'पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते' इति ॥ ४४ ॥ ननु सन्घटः सन्पट इत्यादिभेदेन प्रतिपन्नस्य भेदस्य जगतो मायायाश्च कथं परिपूर्णशिवात्मकत्वं येन स्वयमपि परिपूर्णः सञ्शिवो भवेदिति ? तत्राऽऽह– **स्वपूर्णेति** । तद्रूपस्य स्वात्मनः कारणतयाऽनुप्रवेशात्स्वकीयमेव सत्त्वमचेतने जगति जीवेश्वरादिभेदभिन्नेऽचेतनप्रपञ्चे मायायां चावभासते न ततोऽतिरिक्ता तेषां सत्ताऽस्तीत्यर्थः ॥ ४५ ॥

से आदरपूर्वक इन शिवा की आराधना करता है वह अभीष्ट फल पा लेता है ॥ ४० ॥ कल्याण करने वाली इन करुणासागर भगवती की पूजा से उनकी कृपा द्वारा क्या नहीं मिल सकता ? ॥ ४१ ॥

इन उमा शिवा को, जडशक्ति को, जडकार्य को, जगत् को, जीव को, इनके अवांतर भेदों को तथा अन्य जो कुछ भी 'है' इस रूप से या 'नहीं है' इस रूप से कहा या समझा जाता है उस सबको पूर्ण शिव ही जानना चाहिये । वैसा जानने से जानने वाला स्वयं पूर्ण शिवरूप ही हो जाता है ॥ ४२–४३ ॥ अपना पूर्णरूप ही माया के कारण अर्पूण (परिच्छिन्न) प्रतीत होता है । माया को भी पूर्णात्मा से अतिरिक्त कुछ न समझने वाला स्वयं पूर्ण ब्रह्म हो जाता है । (जैसे सर्प रज्जु से अतिरिक्त कुछ नहीं है ऐसे माया आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है ।) ॥ ४४ ॥ अपने पूर्ण आत्मरूप से अतिरिक्त जगत्, जीव, ईश्वर आदि तथा माया हैं ही नहीं–यह विशुद्ध आत्मा का ज्ञान है ॥ ४५ ॥ अपने पूर्ण स्वरूप

१ क. °ष्टा । शिवा ।

स्वपूर्णात्मशिवानन्दनिष्ठामासाद्य मानवः । तदैव लभते मुक्तिं स्वपूर्णात्मशिवात्मिकाम् ॥ ४६ ॥

स्वपूर्णात्मशिवानन्दप्रकाशबलतः पुमान् ।
स्वच्छन्दं वर्तते लोके को वा तस्य निवारकः ॥ ४७ ॥

सार्वभौमो यथा राजा स्वच्छन्दं वर्तते भुवि ।
स्वपूर्णात्मशिवज्ञानी स्वच्छन्दं वर्तते तथा ॥ ४८ ॥

प्रतीतमखिलं यस्य स्वात्मना भासते स्वयम् ।
संसारस्तस्य मुक्तिर्वा कथं सिध्यति योगिनः ॥ ४९ ॥

संसारो वा विमुक्तिर्वा यस्य भाति मुनीश्वराः ।
तस्यैव हि निषेधाश्च विधयश्च न योगिनः ॥ ५० ॥

स्पृश्यते मृत्तिका विप्रैश्चण्डालैरपि केवला । सैव कुम्भादिरूपेण नीचैर्न स्पृश्यते यथा ॥ ५१ ॥

तथा ब्रह्मात्मना सर्वमनिन्द्यमपि योगिनः । निन्द्यानिन्द्यतयाऽज्ञस्य भाति सर्वं स्वरूपतः ॥ ५२॥

वैदिको लौकिकश्चापि व्यवहारस्तु कल्पितः । भेदविज्ञानिनो मोहाद्वासने स न योगिनः ॥ ५३ ॥

आत्मविज्ञानिनो विप्रा लौकिको न हि वैदिकः ।
व्यवहारः स्वतः सर्वः स्वात्मना भाति केवलम् ॥ ५४ ॥

निष्ठामिति । अन्यत्सर्वं परित्यज्य तत्स्वरूपानुसंधाने नितरामवस्थितिः ॥ ४६ ॥ एवमद्वितीयपरिपूर्णशिवात्मैक्यनिष्ठस्य जीवन्मुक्तस्य स्वात्मयाथात्म्यज्ञानेन भेदप्रपञ्चस्य विलीनत्वात्तदाश्रितो बद्धमुक्तादिव्यवहारो विधिनिषेधादिव्यवहारश्च नास्तीत्याह– स्वपूर्णात्मेत्यादिना । आनन्दप्रकाशबलत इति । निरतिशयानन्दस्वरूपाविर्भावस्तेन बलेन ब्रह्मेन्द्रादिपदमपि न गणयतीत्यर्थः ॥ ४७–५० ॥

आनन्दात्मक शिव में प्रतिष्ठा पाते ही मोक्ष पा जाता है जो शिवात्मक अपनी पूर्णरूपता ही है ॥ ४६ ॥ अपने पूर्ण स्वरूप आनन्दात्मक शिव के स्वरूपभूत प्रकाश के बल पर मुक्त पुरुष लोक में सर्वस्वतन्त्र हो जाता है ॥ ४७ ॥ जैसे सार्वभौम राजा पृथ्वी पर स्वच्छंद होता है ऐसे ही अपनी पूर्ण शिवात्मता का जानकार सारे संसार में स्वच्छन्द होता है ॥ ४८ ॥ प्रतीत होने वाली समस्त वस्तुएँ जिसे स्वरूप से भासती हैं उसके लिए न संसार है, न मोक्ष ॥ ४९ ॥ जिसे संसार की प्रतीति और मोक्ष की इच्छा होती है उसे ही सब विधि व निषेध विषय करते हैं, लब्धबोध शिवयोगी को नहीं ॥ ५० ॥ जैसे मिट्टी को चाहे चाण्डाल छू ले कोई दोष नहीं होता किंतु वही मिट्टी यदि घड़ा आदि बन चुकी है तो चाण्डाल छू लेने पर सदोष हो जाती है, वैसे ही योगी के लिए सब कुछ ब्रह्मरूप होने से अनिन्दनीय है जबकि अज्ञानी को सब वस्तुएँ स्वरूप से ही निंदनीय या प्रशंसनीय लगती हैं । (ज्ञानी को विधि-निषेध विषय नहीं करते क्योंकि वह भेददर्शी नहीं है । जैसे मिट्टी में घटादि नामरूप का भेद नहीं तो वह दोष वाली भी नहीं होती वैसे यहाँ भी समझना चाहिये । जब तक भेददृष्टि है तब तक गुण-दोष अत एव विधि-निषेध हैं ।) ॥ ५१–५२ ॥

---

१ च. सिद्धः ।

आत्मविज्ञानसंज्ञस्य महायज्ञस्य वैभवम् । कल्पकोटिशतेनापि मया वक्तुं न शक्यते ॥ ५५ ॥

भवन्तोऽपि महाभाग्यान्महादेवप्रसादतः । मत्तो लब्धपरिज्ञानाः कृतार्थाश्च न संशयः ॥ ५६ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविशेषो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः

सूत उवाच—भूयोऽपि ज्ञानयज्ञं तु प्रवक्ष्यामि समासतः ।
इतः पूर्वं मया नोक्तमपि कस्यचिदास्तिकाः ॥ १ ॥
एक एव शिवः साक्षात्सत्यज्ञानादिलक्षणः ।
विकाररहितः शुद्धः स्वशक्त्या पञ्चधा स्थितः ॥ २ ॥

भेददर्शनादेव विधिनिषेधादिव्यवहारो न तु जीवन्मुक्तस्येत्यत्र सदृष्टान्तमुपपादयति—**स्पृश्यत** इत्यादिना । यथा घटशरावाद्युपादानभूताया मृत्तिकाया यथा[१] नीचस्पर्शाद्दोषाभावो घटशरावादिरूपेण विभक्तस्य तत्कार्यवर्गस्य स्पर्शे च दोष एवं कारणब्रह्मात्मनैकरूपं सर्वं वस्तु तस्यानिन्द्यमपि, तत्त्वज्ञानरहितस्य भेददर्शिनो निन्द्यानिन्द्यात्मना भासत इत्यर्थः । निगदव्याख्यातमन्यत् ॥ ५१–५६ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविशेषो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

इत्थं शक्तेः परशिवस्वरूपानतिरिक्तत्वमुपपाद्य सद्योजातादिपञ्चब्रह्मरूपेण यो भेदावभासः सोऽपि न पारमार्थिक इति प्रतिपादयितुमुपक्रमते—**भूयोऽपीति** ॥ १ ॥ **एक** इति स्वगतस्वातिरिक्तभेदयोर्निरासः । **सत्यज्ञानादीति** । आदिशब्देनाऽऽनन्तयं सुखरूपता च विवक्षिता । **विकाररहित** इति । उत्पत्तिपरिणामादिसर्वविक्रियारहितः कूटस्थनित्य इत्यर्थः । अत एव **शुद्धो** निर्मलः । य एवंलक्षणः साक्षात्परशिवः पर एवैकः सन्प्रागुदीरित**स्वशक्त्या**ऽवस्थाभेदेनेशानाद्यात्मना **पञ्चधा**ऽवस्थितः । तथा हि—सर्वशक्तिसामान्यरूपा या परा शक्तिः प्रागुदीरिता सृष्टिस्थितिसंहृतितिरोभावानुग्रहलक्षणैः शक्यविशेषैर्निरूप्यमाणा स्वयमपि सर्जनादिविशेषशक्त्यात्मना पञ्चधा विभक्ता भवति । अतः सर्जनशक्त्युपाधिकं परशिवस्वरूपं चिन्मात्रमेव सद्योजातः । पालनशक्त्युपाधिकं वामदेवः । संहरणशक्त्युपाधिकमघोरः । तिरोभावशक्त्युपाधिकं तत्पुरुषः । अनुग्रहशक्त्युपाधिकं चिन्मात्रमीशानः । एवमेक एव परशिवः पञ्चभिरुपाधिभिः पञ्चधा विभज्य स्थित इत्यर्थः । तदुक्तमागमिकैः—'सोऽनादिमुक्त एको विज्ञेयः पञ्चमन्त्रतनुः । पञ्चविधं तत्कृत्यं सृष्टिस्थितिसंहृतितिरोभावाः ॥ तद्वदनुग्रहकरणं प्रोक्तं सततोदितस्यास्य' ॥ इति ॥ २ ॥

वैदिक व लौकिक व्यवहार सारा ही कल्पित है । हम भेदज्ञानियों को ही वह प्रतीत होता है, परमार्थज्ञानी को वह प्रतीत ही नहीं होता ॥ ५३ ॥ आत्मानुभव वाले को स्वात्मातिरिक्त किसी का भान नहीं है क्योंकि आत्मेतर कुछ है ही नहीं । जिसने स्थाणु देख लिया वह कोशिश करके भी पुरुष नहीं देख सकता । भ्रमदृष्टि वालों को पुरुष स्पष्ट दीखता रहता है ॥ ५४ ॥

आत्मविज्ञान नामक महायज्ञ का वैभव अनंत कल्पों में भी मैं पूरा नहीं बता सकता ॥ ५५ ॥ आप लोग महाभाग्य वाले हैं जो शिवकृपावश मुझसे आपने यह ज्ञान प्राप्त किया है । आप सभी कृतार्थ हो गये हैं इसमें संदेह नहीं ॥ ५५ ॥

ज्ञानयज्ञविशेष नामक चौदहवाँ अध्याय

सूत जी ने कहा—हे आस्तिको ! पुनः ज्ञानयज्ञविषयक रहस्य उपस्थापित करता हूँ । ये सब बातें इससे पहले मैंने किसी को नहीं बतायीं थीं ॥ १ ॥

स्वयं शिव सर्वभेदशून्य हैं, सत्य ज्ञान आदि स्वरूप वाले हैं, सब परिवर्तनों से रहित हैं, निर्मल हैं

---

१ प्रायः सर्वेष्वप्यादर्शपुस्तकेषु यथाशब्दोऽयमधिको दृश्यते । ४ ङ. तत्कार्यभूतस्य ।

ईशानश्चेति तत्पूर्वपुरुषश्चेति सुव्रताः । अघोरश्चेति विप्रेन्द्रा वामदेव इति द्विजाः ॥ ३ ॥

सद्योजात इति प्राज्ञा न स्वरूपेण भेदिनः । तत्रैवं सति शब्दस्तु साक्षादीशानसंज्ञितः ॥ ४ ॥

स्पर्शस्तत्पुरुषो रूपमघोरः[1] परिकीर्तितः । वामदेवो रसः प्रोक्तो गन्धः सद्य उदाहृतः ॥ ५ ॥

[2]सदाशिवेश्वरौ रुद्रो विष्णुर्ब्रह्मा च सुव्रताः । क्रमाच्छब्दादिभूतानां देवताश्च प्रकीर्तिताः ॥ ६ ॥

ताश्चेशानादयः प्रोक्ताः क्रमेणैव मुनीश्वराः ॥

सर्वाण्येतानि विप्रेन्द्राः शिव एव न संशयः ॥ ७ ॥

पञ्चधाऽवस्थितस्य परशिवस्य सृष्टिक्रमेण नामोद्देशः क्रियते–**ईशानश्चे**त्यादिना । सर्वभूतानामीशितृत्वादीशानः । तदुक्तमागमे–'ईशे येन जगत्सर्वं गुणेनोपरिवर्तिना' इति । **तत्पूर्वपुरुषश्चेति** । तदिति पदं पूर्वं यस्य पुरुषपदस्य तत्तथा । तथा तस्य तस्य पूर्षु शरीरेषु वसतीति तत्पुरुषाभिधेय इत्यर्थः । तदुक्तम्–'तस्य तस्य वपुर्या पूस्तस्यामुषति येन सः' इति । घोरो न भवतीत्यघोरः । उक्तं च–'तथाऽघोरः प्रशान्तोऽपि पापनिर्दाहकारकः' इति । यद्वा–अघौघं हरतीत्यघोरः । तदप्युक्तम्–'अर्चयेद्भुक्तिमुक्त्यर्थं दक्षेऽघौघहरे स्थितः' इति । धर्मार्थकामेभ्यः प्रशस्तत्वाद्वामः स चासौ देवश्च । तदप्युक्तम्–'वामं त्रिवर्गवामत्वाद्रहस्यं च स्वभावतः' इति ॥ ३ ॥ यस्मात्परमेश्वराद्देवतिर्यङ्मनुष्याद्याः सद्य एव स्मरणमात्राज्जायन्ते स तथोक्तः । तदप्युक्तम्–'सद्योऽणूनां मूर्तयः संभवन्ति यस्येच्छातस्तेन सद्योभिधानः' इति । **न स्वरूपेणेति** । तस्याविक्रियस्वभावत्वादित्यर्थः । यस्मादेवं परशिवो यः शक्तिवशात्पञ्चधा विभज्य स्थितस्तस्मात्कार्यभूते प्रपञ्चे शब्दतन्मात्रादीनि यानि पञ्चसंख्यया विभक्तानि तानि सर्वाणि पञ्चब्रह्मात्मकान्येवेत्याह–तत्रैवमित्यादिना ॥ ४–५ ॥ **शब्दादिभूतानामिति** । तन्मात्ररूपाणामुदाहृतानां वियदादिसूक्ष्मभूतानां सदाशिवादयः क्रमेण देवता इत्यर्थः ॥ ६ ॥ तेऽपीशानाद्यात्मका एवेत्याह–**ताश्चेति** । **सर्वाण्येतानीति** । सदाशिवाद्यधिष्ठानशब्दतन्मात्राद्यात्मकानीशानादिपञ्चब्रह्माणि शिव एव तत्स्वरूपे मायाशक्तिवशात्परिकल्पितत्वान्न ततोऽतिरिक्तानीत्यर्थः ॥ ७ ॥

तथा अपनी ही शक्ति से पाँच प्रकार के हुए स्थित हैं ॥ २ ॥ ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात–इन पाँच प्रकारों से शिव स्थित हैं । यह प्रकारभेद औपाधिक है, स्वरूपतः शिव में कोई अन्तर नहीं है । (सर्जनशक्तिवाला शिवरूप सद्योजात है । पालनशक्तिरूप उपाधि वाला वामदेव । संहारशक्ति वाला अघोर । तिरोभावशक्ति वाला तत्पुरुष और अनुग्रहशक्तिरूप उपाधि वाला शिवरूप ईशान है ।) ॥ ३ १/२ ॥ क्योंकि शिव ही निज शक्ति से पाँच प्रकार के होकर स्थित हैं इसलिये संसार में पांच संख्या में बँटी वस्तुएँ ईशान आदि पञ्चब्रह्मात्मक ही हैं । शब्द (सूक्ष्म आकाश) ईशान है, स्पर्श तत्पुरुष है, रूप अघोर है, रस वामदेव और गंध सद्योजात है ॥ ४–५ ॥ सूक्ष्माकाश के देवता सदाशिव, सूक्ष्म वायु के ईश्वर, सूक्ष्म तेज के रुद्र, सूक्ष्म जल के विष्णु और सूक्ष्म पृथ्वी के ब्रह्मा देवता हैं ॥ ६ ॥ ये सदाशिव देवता भी

---

१ क. "पः सोऽघो" । २ क. ग. ध. ङ. च. छ. ज. "श्वरो रु" ।

एतानि शिवरूपेण पश्यन्मुच्येत बन्धनात् । आकाशाख्यं महाभूतमीशानः परिकीर्तितः ॥ ८ ॥

वायुस्तत्पुरुषो ज्ञेयो वह्निश्चाघोर ईरितः ॥

अम्भो वामस्तथा भूमिः सद्योजातः प्रकीर्तितः ॥ ९ ॥

अनन्तशिवसंज्ञश्च तथाऽनन्तेश्वराभिधः । कालाग्निरुद्रो विप्रेन्द्रास्तथा नारायणाभिधः ॥ १० ॥

ब्रह्मा चतुर्मुखः साक्षादाकाशादेस्तु देवताः । एतानि शिवरूपेण पश्यन्मुच्येत बन्धनात् ॥ ११ ॥

श्रोत्रमीशान एव स्यात्त्वक्च तत्पुरुषः स्मृतः ।

चक्षुश्चाघोर एव स्याज्जिह्वा वामः समीरितः ॥ १२ ॥

घ्राणं सद्यः समाख्यातः क्रमात्खानां मुनीश्वराः ॥

दिग्वाय्वादित्यवरुणपृथिव्याख्यास्तु देवताः । एतानि शिवरूपेण पश्यन्मुच्येत बन्धनात् ॥ १३ ॥

एवमेतानि शिवात्मना साक्षात्कुर्वन्सद्य एव संसारान्मुक्तो भवेदित्यर्थः । एवमुत्तरत्र सर्वत्र योज्यम् । **महाभूतमिति** । स्वेतरपृथिव्यादिभूतापेक्षयाऽऽऽकाशस्य विस्तृतत्वात्तन्महाभूतत्वम् । उक्तं हि–'सूक्ष्मताव्यापिते ज्ञेये भूम्यादेरुत्तरोत्तरम्' इति ॥ ८–९ ॥ **अनन्तशिवेति** । अनन्तशिवोऽपरिच्छिन्नशिवः सदाशिव इत्यर्थः । अनन्तशिवादयश्च स्थूलभूतानामधिष्ठातृदेवताः । तदुक्तं सर्वज्ञानोत्तरे–'ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्चानन्तेशश्च सदाशिवः । पृथिव्यादिषु तत्त्वेषु क्रमात्तत्त्वाधिपाः स्थिताः' इति । **एतानीति** । सर्वत्र पूर्ववद्योज्यम् ॥ १०–११ ॥ **श्रोत्रमीशान** इति । वियदादिभूतपञ्चकगतसत्त्वांशैरारब्धानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि तेषामधिपा दिगादयः । 'दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशदादित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत्' इत्यादि । अत एव तत्त्वसारेऽप्युक्तम्– 'श्रोत्रमध्यात्मं श्रोतव्यमधिभूतं दिशस्तत्राधिदैवतम् । त्वगध्यात्मं स्प्रष्टव्यमधिभूतं वायुस्तत्राधिदैवतम् । चक्षुरध्यात्मं द्रष्टव्यमधिभूतं सूर्यस्तत्राधिदैवतम् । जिह्वाऽध्यात्मं रसयितव्यमधिभूतं वरुणस्तत्राधिदैवतम् । प्राणमध्यात्मं घ्रातव्यमधिभूतं पृथिवी तत्राधिदैवतम्' इति ॥ १२–१३ ॥

ईशानदिरूप ही हैं अतः ये सब शिव ही हैं । इन्हें शिवरूप जानने से मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ७½ ॥ आकाश नामक स्थूल महाभूत ईशान है, वायु तत्पुरुष है, तेज अघोर है, जल वामदेव और पृथ्वी सद्योजात है । क्रमशः इन स्थूलभूतों के देवता हैं अनन्तशिव, अनन्तेश्वर, कालाग्निरुद्र, नारायण और ब्रह्मा । इन सबको शिवरूप जान लेने से मोक्ष हो जाता है ॥ ८–११ ॥ श्रोत्र ईशान है, त्वगिन्द्रिय तत्पुरुष है, चक्षु अघोर है, जिह्वा वामदेव है और प्राण सद्योजात है । क्रमशः इनके देवता हैं दिक्, वायु, आदित्य, वरुण और पृथ्वी । इन सबको शिवरूप जानने से मोक्षलाभ होता है ॥ १२–१३ ॥ पाद ईशान है, पाणि (हाथ-इन्द्रिय) तत्पुरुष है, वाक् अघोर है, उपस्थ वामदेव है और वायु सद्योजात है । इन कर्मेंद्रियों के देवता क्रमशः हैं त्रिविक्रम, इन्द्र, अग्नि, प्रजापति और मित्र । इन सबको शिवरूप समझ लेने से मुक्ति

पाद ईशान एव स्यात्पाणिस्तत्पुरुषः स्मृतः ॥ १४ ॥

वागघोर इति प्रोक्ता ह्युपस्थो वाम ईरितः ।

पायुः सद्य इति प्रोक्तः साक्षाद्वेदान्तपारगैः ॥ १५ ॥

त्रिविक्रमस्तथा चेन्द्रो वह्निश्चैव प्रजापतिः ।

मित्रश्च मुनिशार्दूलाः क्रमात्खानां च देवताः ॥ १६ ॥

एतानि शिवरूपेण पश्यन्मुच्येत बन्धनात् ॥ १७ ॥

मन ईशान एव स्याद् बुद्धिस्तत्पुरुषः स्मृतः ।

अहंकारस्त्वघोरः स्याच्चित्तं वामः समीरितः ॥ १८ ॥

एषां च कारणं विप्रा अन्तःकरणसंज्ञितम् । सद्योजात इति प्रोक्तं सर्ववेदार्थपारगैः ॥ १९ ॥

मनसो देवता चन्द्रो बुद्धेर्वाचस्पतिस्तथा । अहंकारस्य कालाग्निरुद्रः कालहरोऽपि वा ॥

चित्तस्य देवता देवी शिवो (वा)ऽन्तःकरणस्य तु ॥ २० ॥

हिरण्यगर्भो भगवान्देवता मुनिपुंगवाः । एतानि शिवरूपेण पश्यन्मुच्येत बन्धनात् ॥ २१ ॥

पाद ईशान इति । पादपाणिवागुपस्थपायुरूपाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाण्याकाशदिभूतपञ्चकगतरजोंशैः क्रमेणाऽऽरब्धत्वादीशानाद्यात्मकानीत्यर्थः । त्रिविक्रमादयस्तेषामधिदेवताः 'अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्' इत्यादिश्रुतेः । तत्त्वोपदेशसारेऽप्युक्तम्–'पादावध्यात्मं गन्तव्यमधिभूतं विष्णुस्तत्राधिदैवतम् । हस्तावध्यात्ममादातव्यमधिभूतमिन्द्रस्तत्राधिदैवतम् । वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतमग्निस्तत्राधिदैवतम् । गुह्यमध्यात्ममानन्दयितव्यमधिभूतं प्रजापतिस्तत्राधिदैवतम् । पायुरध्यात्मं विसर्जयितव्यमधिभूतं मित्रस्तत्राधिदैवतम्' इति ॥ १४–१७ ॥

हो जाती है ॥ १४–१७ ॥ मन ईशान है, बुद्धि तत्पुरुष है, अहंकार अघोर है, चित्त वामदेव है तथा ये जिसकी वृत्तियाँ हैं वह अंतःकरण सद्योजात है । इनके क्रमशः देवता हैं चन्द्र, वाचस्पति (बृहस्पति), कालाग्निरुद्र या कालहर, देवी शिवा तथा हिरण्यगर्भ । इन सबको शिवरूप जानने से मोक्षप्राप्ति होती है ॥ १८–२१ ॥ प्राण ईशान है, अपान तत्पुरुष है, व्यान अघोर है, उदान वामदेव है और समान सद्योजात है । पाँचों वृत्तियों वाला वायुविकाररूप प्राण सूत्रात्मा का एकदेश होने से उसका कार्य समझा जा सकता है । प्राण के देवता का नाम है विशिष्ट, अपान के देवता हैं विश्वसृष्टि, व्यान के विश्वयोनि, उदान की अजा और समान की जया । इन सबको शिवरूप समझने से मोक्ष प्राप्त होता है ॥ २२–२४ ॥ पृथिवी आदि महाभूतों में जो सत्त्वगुण है वह आगमों में कला नाम से प्रसिद्ध है । भूमि में निवृत्ति कला है । जल में प्रतिष्ठा कला है । वह्नि में विद्या कला है । वायु में शान्ति कला है और आकाश में शान्त्यतीता कला है । इनके क्रमशः देवता हैं सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान । इसी प्रकार पाँचों भूतों में स्थित रजोगुण के ये नाम हैं–आकाश में स्थित रजोगुण का नाम स्पन्द, वायु वाले का

प्राण ईशान एव स्यादपानः पुरुषः स्मृतः । व्यानोऽघोरस्तथोदानो वामदेवः समीरितः ॥ २२ ॥

समानः सद्य एव स्यात्सूत्रात्मा कारणोऽनिलः[1] ।

विशिष्टो विश्वसृष्टिश्च विश्वयोनिरजा जया ॥ २३ ॥

क्रमेण देवताः प्रोक्ताः प्राणादीनां मुनीश्वराः । एतानि शिवरूपेण पश्यन्मुच्येत बन्धनात् ॥ २४ ॥

पृथिव्यादिषु भूतेषु यो गुणः सत्त्वसंज्ञितः । स क्रमेण निवृत्त्यादिकलासंज्ञामुपैति च ॥ २५ ॥

भूमौ निवृत्तिर्विप्रेन्द्राः प्रतिष्ठा पयसि स्थिता ।

विद्या वह्नौ तथा शान्तिर्वायौ व्योम्नि मुनीश्वराः ॥ २६ ॥

शान्त्यतीता कलाश्चैता व्युत्क्रमेण मुनीश्वराः । भवन्ति पञ्च ब्रह्माणि तथा भूतेषु पञ्चसु ॥ २७ ॥

मन ईशान इत्यादि । मनआद्याश्चतस्रोऽन्तःकरणवृत्तयो वृत्तिमदन्तःकरणं चेत्येतान्यपीशानाद्यात्मकानि । तेषां चन्द्रादयोऽधिदेवताः 'चन्द्रमा मनोभूत्वा हृदयं प्राविशत्' इत्यादिश्रुतेः । तत्त्वोपदेशसारेऽप्युक्तम्–'मनोऽध्यात्मं मन्तव्यमधिभूतं चन्द्रस्तत्राधिदैवतम् । बुद्धिरध्यात्मं बोद्धव्यमधिभूतं ब्रह्मा तत्राधिदैवतम् । अहंकारोऽध्यात्ममहंकर्तव्यमधिभूतं रुद्रस्तत्राधिदैवतम्' इत्यादि ॥ १८–२५ ॥ **भूमौ निवृत्तिरिति** । कर्मभोगो निवर्त्यतेऽनयेति **निवृत्तिः** । अचेतनानि तत्त्वान्यतिलघूनि पुरुषतत्त्वे प्रकर्षेण स्थाप्यन्तेऽनयेति **प्रतिष्ठा** । मायातत्कार्याद्विविक्तमात्मानं यया वेत्ति सा विद्या । मलमायाकर्मलक्षणस्य पाशजालस्योपशमो यया सा **शान्तिः** । ईदृशीं शान्तिमप्यतिक्रम्याद्वितीयसच्चिदानन्दैक रसपरशिवस्वरूपबोधहेतुत्वाच्छान्त्यतीता । तथा चोक्तमागमिकैः– 'ययाऽऽदौ पार्थिवे तत्त्वे कर्मभोगो निवर्त्यते । निवृत्तिः सा कला ज्ञेया प्रतिष्ठा कथ्यतेऽधुना ॥ शिवरागानुरक्तात्मा स्थाप्यते पौरुषे यया । सा प्रतिष्ठा कला ज्ञेया ततो विद्या निगद्यते ॥ मायाकार्यविवेकेन वेत्ति विद्यापदं यया । सा कला परमा ज्ञेया विद्या ज्ञानक्रियात्मिका ॥ मलमायाविकारौघशान्तिः पुंसः पुनर्यया । सा कला शान्तिरित्युक्ता साधिकारास्पदं पदम् ॥ शान्त्यतीतकलाऽद्वैतनिर्वाणानन्दबोधदा' ॥ इति । **व्युत्क्रमेणेति** । शान्त्यतीतादिक्रमेणेशानाद्यात्मिका इत्यर्थः ॥ २६–२७ ॥

परिस्पन्द, तेज वाले का प्रक्रम, जल वाले का परिशीलन और पृथ्वी वाले का प्रचार । ये ही इन भूतों की पाँच क्रियायें कही जाती हैं । इन्हें ईशानादि क्रम से पंचब्रह्मात्मक समझना चाहिये । इसी प्रकार सभी भूतों में स्थित तमोगुण के ये नाम हैं--आकाशीय तमोगुण का छादक, वायवीय का बाधक, तैजस का मुग्ध, जलीय का नोदक और पार्थिव का भंजक । ये भी क्रमशः ईशानादि पंचब्रह्मदैवत हैं । इन सब को--भूतस्थ

---

१ लिंगव्यत्ययआर्षः । यद्वा सूत्रात्मा आ समन्तात् कारणं यस्य सोऽनिलः सूत्रात्माकारणः प्राण इत्यर्थः ।

स्थितो रजोगुणो विप्रा आकाशादिक्रमेण च ॥
स्पन्दश्चैव परिस्पन्दः प्रक्रमः परिशीलनः ॥ २८ ॥
प्रचार इति विद्वद्भिः कथिताः पञ्च च क्रियाः ॥
एतानि पञ्च ब्रह्माणि भवन्ति मुनिसत्तमाः ॥ २९ ॥
तथा भूतेषु सर्वेषु संस्थितस्तु तमोगुणः ॥
छादकं बाधकं मुग्धं नोदकं भञ्जकं भवेत् ॥ ३० ॥
एतानि च तथा पञ्च ब्रह्माणि मुनिसत्तमाः ॥
एतानि शिवरूपेण पश्यन्मुच्येत बन्धनात् ॥ ३१ ॥
अन्यानि[1] यानि विप्रेन्द्राः पञ्चधा संस्थितानि च ।
तानि च ब्राह्मणाः पञ्च ब्रह्माणि स्युर्न संशयः ॥ ३२ ॥
पञ्चब्रह्मतया भिन्नं जगत्सर्वं चराचरम् । शिवरूपेण संपश्यन्मुच्यते भवबन्धनात् ॥ ३३ ॥
माययैव शिवः साक्षात्पञ्चधा समवस्थितः ॥
सा शिवस्य सदा माया सर्वदुर्घटकारिणी ॥ ३४ ॥

स्पन्दश्चैवेति । स्पन्दश्चलनमात्रमुत्तरोत्तरमुपचितास्तदवस्थाविशेषाः परिस्पन्दादयः ॥ २८–२९ ॥ **छादकमिति** । दृष्टिप्रतिबन्धमात्रं छादकं तस्यैव क्रमेणोपचितावस्था बाधकादयः ॥ ३०–३१ ॥ **अन्यानि यानीति** । प्राणगत्यादीनि । एवं पञ्चधाऽवस्थितस्य सर्वस्य जगतः पञ्चब्रह्मात्मकत्वादेकस्यैव परशिवस्य स्वमायया पञ्चब्रह्मात्मनाऽवस्थानान्मायासहितं तत्सर्वं शिवस्वरूपानतिरेकेण साक्षात्कुर्वन्मुक्तो भवेदित्यर्थः ॥ ३२–३३ ॥ नन्वविक्रियासङ्गोदासीनः परशिवः स कथं मायावशात्पञ्चब्रह्मात्मना जगदात्मकः स्यादिति ? तत्राऽऽह–सेति । **सर्वदुर्घटकारिणीति** । यत्सर्वप्रकारेण दुर्घटं तद्घटनमेवास्याः शीलमतो नोक्तदोष इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

त्रिगुण, उनके भेद व देवताओं को–शिवरूप जानने से मोक्षप्राप्ति होती है ॥ २५–३१ ॥ हे विप्रश्रेष्ठो ! संसार में अन्य भी जो वस्तुएँ पाँच प्रकार से स्थित हैं उन सबको पंचब्रह्मरूप समझ लेना चाहिये । फिर पंच ब्रह्मरूप से बँटा जगत् शिव ही है ऐसा जानना चाहिये । यह ज्ञान मोक्षहेतु है ॥ ३२–३३ ॥ (प्रपंच का शिवरूप से चिन्तन करने का यहाँ उपाय बताया है । हर वस्तु पंचब्रह्मों के द्वारा शिवरूप समझी जा सकती है ।) माया से ही स्वयं शिव विभिन्न पंचकों के रूप में अवस्थित हैं । जो कुछ भी घट पाना असंभव है उसे घटा हुआ सा दिखा देने में शिवमाया चतुर है ॥ ३४ ॥ इस प्रकार की अघटितघटनापटीयसी माया द्वारा ही ब्रह्म कारण बनता है । पूर्वोक्त सब आकार वाले तथा अन्यों के नियन्ता माया द्वारा ही महादेव बन जाते हैं, वास्तविकता का निरूपण करें तो यत्किंचिद् भी भेद नहीं है ॥ ३५ ॥ शम्भु वस्तुतः

---

१ अन्यानीति सर्वं जगदुक्तं, तस्य पंचधा स्थितत्वात् 'पाङ्क्तमिदँ सर्वम्' इति (बृ. १.४.१७) श्रुतेः ।

एवमात्मिकया ब्रह्म मायया[1] कारणं भवेत् ॥

तत्सर्वं च तथाऽन्येषां नियन्तृ न निरूपणे ॥ ३५ ॥

वस्तुतः शंभुरानन्दः सत्यसंपूर्णचिद्घनः । मायया मोहिता मर्त्यास्तं भेदेन विदुर्बुधाः ॥ ३६ ॥

दासोऽहमिति संमोहस्ततः सोऽहमिति भ्रमः ॥

अहं स इति संमोहस्तथा त्रीणि परित्यजेत् ॥ ३७ ॥

निर्भेदे निर्मले नित्ये निराधारे निरञ्जने ॥

दासः सोऽहमहं सोऽपीत्यात्मन्येतत्कथं भवेत् ॥ ३८ ॥

एवमात्मिकयेति । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इति परशिवस्वरूपस्य यज्जगत्कारणत्वं 'वहु स्यां प्रजायेय' इति सर्वस्योपादानत्वेन यत्सर्वजगदात्मकत्वं विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिवशाद्यज्जगन्नियन्तृत्वं तत्सर्वमघटितघटनसामर्थ्याया मायायाः संवन्धवलादेव । परमार्थनिरूपणे तु नैव किंचिदित्यर्थः ॥ ३५ ॥ कुतो नेत्यत आह–**वस्तुत** इति । शंभुरानन्दैकरस इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ **दासोऽहमिति** । भेदस्य मायामयत्वान्निवर्त्यतया तमपेक्षमाणः सोऽहमहं स इति जीवब्रह्मैक्यानुभवस्वरूपो यो मुमुक्षुव्यवहारः सोऽपि दासोऽहमितिवदज्ञानपरिकल्पित एव । तस्मात्सर्वं परित्यज्य केवलं स्वात्माऽनुसंधेय इत्यर्थः ॥ ३७ ॥ कुत इत्यत आह–**निर्भेद** इति । निर्गतो यस्माद्भेदः स निर्भेदः परशिवः । अतस्तस्मिन्भेदाश्रितव्यवहारो न युक्त इत्यर्थः । कुतो निर्भेद इत्यत आह–**निर्मल** इति । कुतश्चिद्धर्मिणो हि कश्चिद्धर्मी भिद्यते । यथा घटात्पटो भिन्न इति । नैवं तस्मिन्भेदहेतुर्मालिन्यापादको धर्मोऽस्ति 'अस्थूलमनण्वह्रस्वम्' इति सर्वधर्मनिषेधश्रुतेः । अतस्तस्मिन्हेतुरुक्त इत्यर्थः । भवेदेवं यद्यसौ निर्धर्मकः स्यात्तत्तु न युज्यत इत्यत आह–**नित्य** इति । सधर्मकत्वं हि नित्यत्वे नोपपद्यते 'उपयन्नपयन्धर्मो विकरोति हि धर्मिणम्' इति न्यायात् । उपयदपयद्धर्मवतां घटपटादीनामनित्यदर्शनात् । अत एव भगवान्बादरायण आकाशादीनामनित्यत्वं प्रतिपादयन्सूत्रयामास–'यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्' इति । नित्यत्वं वा कथमित्यत आह–**निराधार** इति । यस्मात्परमेश्वरस्याऽऽधारान्तरं नास्ति 'स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि' इति स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वश्रुतेः । तस्मान्नित्यः[2] । मृत्तन्त्वादिसमवायिकारणलक्षण आधारान्तरे समवेतानामेव घटपटादीनामनित्यत्वदर्शनात् । यथैतत्सर्वं प्रपञ्चजातं मायावशात्स्वीक्रियत एवं परमेश्वरेऽपि स्वी क्रियतामिति ? तत्राऽऽह–**निरञ्जन** इति । अञ्जनं मायातत्कार्यं यस्मात्परमार्थतस्तद्रहितः परशिवस्तस्मात्तस्मिन्कश्चिदपि व्यवहारो न युक्त इत्यर्थः । श्रूयते हि–'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्' इति ॥ ३८ ॥

तो आनंदरूप तथा सत् से संपूर्ण चैतन्यघन हैं । (जिसका यदतिरिक्त कोई स्वरूप न हो उस निस्तारतम्य वस्तु को तद्घन कहा जाता है ।) माया से मोह को प्राप्त हुए जीव उन्हें भेददृष्टि से देखते हैं ॥ ३६ ॥ 'मैं दास हूँ', 'वह मैं हूँ,' 'मैं वह हूँ' ये तीनों भ्रमव्यवहार हैं, अतः तीनों को छोड़ना चाहिये । ('सोऽहम्' आदि में भी अहम् बैठा है जो संसारारंभ का मूल विकार है, अतः ये विचार भी अविद्याक्षेत्र के हैं । वस्तुतः तो निरोध, उत्पत्ति, वन्ध, साधना व मोक्ष है ही नहीं ऐसा आचार्यों ने स्पष्ट किया है । भ्रम

---

१ 'मायादीनां भवति जगति द्वारभावः फलेऽस्मिन्नि'ति (सं. शा. । २१२-१-.३३२) २ मालावदेषां विशेषणानां परस्परं हेतुतयाऽन्वयसम्भवस्तस्मादित्युक्तम् ।

तस्मादज्ञानमायोत्थमिदं सर्वं जगद् बुधाः । तद्विवेकप्रदीपेन शिवं पश्यन्विमुच्यते ॥ ३९ ॥

विवेकालोकहस्तस्य ज्ञानमार्गेण गच्छतः । स्वात्ममुक्तिगृहप्राप्तिः सिध्यत्येवाचिरेण तु[1] ॥ ४० ॥

संसारार्णवमग्नानां जन्तूनामविवेकिनाम् । अगतीनां गतिः साक्षाज्ज्ञानमेव हि केवलम् ॥ ४१ ॥

स्वशक्तेः शत्रुभूतानां रागादीनां दुरात्मनाम् । छेदने वेदनं शस्त्रं केवलं खलु नेतरत् ॥ ४२ ॥

संसारदुःखतप्तानामात्मज्ञानामृताम्भसा । तापशान्तिर्न चान्येन सत्यमेव न संशयः ॥ ४३ ॥

स्वतः सिद्धं स्वयं सर्वं जगत्स्वेन प्रकाशितम् ।
स्वस्वरूपतया बुद्ध्वा तदत्ति स्वात्मना स्वयम् ॥ ४४ ॥

अज्ञानमायोत्थमिति । स्वरूपाज्ञानात्मिका या माया तस्याः सकाशादुत्थितमित्यर्थः ॥ ३९–४१ ॥ **स्वशक्ते**रिति । स्वकीया चिच्छक्तिः स्वशक्तिः । हृन्मध्यवर्तिसाक्षिचैतन्यमिति यावत् । असङ्गोदासीने तस्मिन्संसारापादकत्वाद्दुरात्मानः शत्रवो रागादयस्तेषां छेदने वेदान्तवाक्यजनितं ज्ञानमेव केवलमायुधमित्यर्थः ॥ ४२–४३ ॥ **स्वत** इति । सर्वं जगत्स्वतः स्वात्मन एवोपादानकारणात् । निमित्तकारणमपि नान्यदित्याह–**स्वयम्**इति । स्वात्मनेत्यर्थः । मायावशात्स्वयमेव स्वात्मनैव विभज्य सिद्धं निष्पन्नम् । परमेश्वरो हि सर्वस्य जगतो निमित्तमुपादानं च । 'सोऽकामयत' इति स्रष्टव्यपर्यालोचनस्य श्रुतत्वात्कुलालवन्निमित्तकारणत्वम् । 'बहु स्यां प्रजायेय' इति स्वात्मन एव बहुवचनस्य श्रुतेरुपादानत्वम् । 'तदात्मानं स्वयमकुरुत' इति च श्रूयते । बादरायणोऽप्यभिन्ननिमित्तोपादानरूपत्वं ब्रह्मणः सूत्रयामास–'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्' इति । तथा च स्वनिमित्तकं स्वोपादानकं जगत्प्रतीतिसमयेऽपि स्वरूपचैतन्येनैव प्रकाशितम् । एवं मायावशाच्चिन्मात्रस्वरूपे परमात्मनि प्रकल्प्यमानं जगत्स्वरूपतया **बुद्ध्वा** स्वस्याऽऽत्मनः स्वरूपमेव सर्वं जगन्न ततोऽतिरिक्तमस्ति मायामयत्वादित्यवगम्य **स्वयमेव स्वात्मना** तत्सर्वमत्त्युपसंहरति । अयमर्थः–स्वात्मनः स्वस्मात्स्वस्मिन्नेवाधिष्ठाने स्वाविद्यया सृष्टिसमये परिकल्पितं स्थितिसमयेऽपि स्वरूपप्रकाशेनैव प्रकाशितं सर्वं जगत्स्वस्वरूपतया स्वरूपयाथात्म्यज्ञानेन तदविद्यानिवृत्तावारोप्यस्य[2] जगतोऽधिष्ठानावशेषोऽस्य स्वात्मना स्वयमेव ग्रसत इति व्यपदेशः ॥ ४४ ॥

होने पर भी स्वाप्न व्याघ्रदर्शन की तरह भ्रमनिवृत्ति का उपाय होने से प्रारम्भ में इन सब विचारों की उपयोगिता है । पारमार्थिक स्थिति में इनमें से या अन्य भी कोई विचार नहीं रहता ।) ॥ ३७ ॥ भेदरहति, भेदापादक धर्मरहति, सनातन, अनाश्रित तथा माया व तत्कार्य से अस्पृष्ट शिवात्मतत्त्व में 'मैं दास हूँ' 'वह मैं हूँ', 'मैं वह हूँ' ये वृत्तियाँ क्योंकर रहेंगी ॥ ३८ ॥ अतः सारा जगत् अज्ञानरूप माया से ही उत्पन्न हुआ है । (असाधारण कारण अज्ञान है क्योंकि उसी से प्रपंच का अन्वय व्यतिरेक है ।) विवेकरूप दीपक से शिवदर्शन हो तो संसार निवृत्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ ज्ञानमार्ग पर चलता हुआ जो व्यक्ति विवेकरूप प्रकाश हाथ में लिए है वह अतिशीघ्र ही निजमुक्तिरूप घर पहुँच जाता है ॥ ४० ॥ संसारसमुद्र में डूबते हुए अविवेकी अतः अगतिक जीवों के लिए केवल ज्ञान ही एक सहारा है जो उन्हें उबार सकता है ॥ ४१ ॥ अपनी पूरी सामर्थ्य से शत्रुता करने वाले दुरात्मा रागादि के नाश में समर्थ शस्त्र केवल ज्ञान ही है, और कोई नहीं । (अथवा, अपनी स्वरूपभूत चिच्छक्ति के शत्रु दुरात्मा इत्यादि श्लोकार्थ है ।) ॥ ४२ ॥

१ 'आरूढस्य विवेकाश्वं तीव्रवैराग्यखड्गिनः । तितिक्षावर्मयुक्तस्य प्रतियोगी न विद्यते ॥' इत्याचार्याः (स. सर्ववे.-९०)
२ ख °रोपितस्य ।

यथा सुवर्णं रुचकं सृजति ग्रसते स्वयम् ।
तथा शंभुरिदं सर्वं सृजति ग्रसते स्वयम् ॥ ४५ ॥
यथोर्णनाभिः सृजति तन्तुं गृह्णाति च स्वयम् ।
तथा शंभुरिदं सर्वं सृष्ट्वा च ग्रसते स्वयम् ॥ ४६ ॥
भूमिः सृजति गृह्णाति यथौषधिवनस्पतीन् ।
तथा शंभुरिदं सर्वं सृष्ट्वा च ग्रसते स्वयम् ॥ ४७ ॥
स्वयमेव यथा स्वप्नं सृष्ट्वा गृह्णाति चेतनः ।
तथा शंभुरिदं सर्वं सृष्ट्वा च ग्रसते स्वयम् ॥ ४८ ॥
स्वस्वप्नः स्वप्रबोधेन[१] स्वात्ममात्रं यथा भवेत् ।
तथैव स्वप्रपञ्चोऽपि स्वयं स्यात्स्वप्रबोधतः ॥ ४९ ॥

तत्र दृष्टान्तः–**यथा सुवर्णमिति** । सुवर्णनाऽऽरब्धस्य रुचककटकादेः पुनर्विलापने सति कारणभूतं सुवर्णमात्रमेव यथाऽवशिष्यते तद्वत्परमेश्वरोऽपि स्वस्माच्चेतनाचेतनात्मकमिदं सर्वं जगत्स्वयमेव सृजति स्वस्वरूपानतिरिक्तत्वेन विलापयति च ॥ ४५ ॥ कारणान्तरनिरपेक्षात्परमेश्वराज्जगदुत्पत्तौ निदर्शनमाह–**यथोर्णनाभिरिति** ॥ ४६ ॥ एकरूपात्परमात्मनो नानारूपकार्योत्पत्तौ दृष्टान्तः–**भूमिः सृजतीति** । श्रुतिश्च भवति–'यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरात्संभवतीह विश्वम्' इति ॥ ४७ ॥ एवं सृष्टस्य जगतः स्वाविद्यामात्रमूलत्वेन मिथ्यात्वं प्रतिपादयति–**स्वयमेव यथा स्वप्नमिति** ॥ ४८ ॥ तत्र निदर्शनम्–**स्वस्वप्न** इति । निद्रादोषेण स्वस्मिन्परिकल्पितः स्वप्नप्रपञ्चः **स्वस्वप्नः स्वप्रबोधेना**ऽऽत्मनः प्रबोधे निद्रानिवृत्तौ **स्वात्ममात्र**मेव भवति न ततोऽतिरेकेण दृश्यते । एवमेव स्वस्मिन्सच्चिदानन्दरूपेऽविद्याकल्पितप्रपञ्चोऽपि स्वात्मयाथात्म्यज्ञानेन स्वाविद्यानिवृत्तौ स्वात्मन्येव लीयते, न ततोऽतिरिक्त इत्यर्थः ॥ ४९ ॥

संसाररूप दुःख से तपे हुए जीवों की तापशान्ति ज्ञानामृतरूप जल से ही संभव है अन्य किसी तरह नहीं ॥ ४३ ॥ आत्मनिमित्तक व आत्मोपादानक समस्त जगत् आत्मा से ही स्फुरण वाला भी है । इसे जब आत्मरूप ही समझ लिया जाता है तब आत्मा ही इसे आत्मरूप से मानो खा जाता है । (प्रपंच का बाध हो जाने पर आत्मेतर कुछ रहता नहीं । जैसे खा चुकने पर अन्न बचा नहीं रहता वैसे संसार बचा न रहने से कहा मानो खा लिया गया हो । 'मानो' इसलिये कि अन्न तो फिर पेट में रहता है किन्तु संसार तो सर्वथा रहता नहीं क्योंकि कभी रहा नहीं । भ्रमरहित अधिष्ठान का रहना ही कल्पित वस्तु का नाश (या समाप्ति) कहा जाता है ।) ॥ ४४ ॥ जैसे सोना स्वयं कण्ठाभरणादि बनाता है और स्वयं

१ मनोऽवच्छिन्नं जीवचैतन्यं स्वप्नाध्यासस्याधिष्ठानमिति पक्षमादृत्योक्तं स्वप्रबोधेनेति । अस्य पक्षस्योपपादनं च विन्दावटमश्लोकप्रपञ्चे दर्शनीयम् ।

स्वस्वरूपतया सर्वं वेद स्वानुभवेन यः ।

स धीरः स तु सर्वज्ञः स शिवः स तु दुर्लभः ॥ ५० ॥

प्रत्यक्षभ्रमसिद्धः प्रपञ्च प्रत्यक्षबाधकज्ञानान्निवर्तते, न हीदं रजतमिति भ्रमोऽधिष्ठानशुक्तियाथात्म्यसाक्षात्कारमन्तरेण वाक्यशतेनाप्यपनेतुं शक्यत इत्यभिप्रेत्याऽऽह–स्वानुभवेनेति । स्वात्मयाथात्म्यसाक्षात्कारेणेत्यर्थः ॥ ५० ॥

उसे खा लेता है ऐसे शंभु इस सारे संसार को स्वयं उत्पन्न करते हैं और स्वयं खा जाते हैं । (जैसे दृष्टांत में सोना ही वस्तु सदा बनी रही, नाम-रूप की कल्पना आयी और निवृत्त हो गयी वैसे ही दार्ष्टान्त में शंभु ही सदा है, संसार की कल्पना होती और समाप्त होती है । अतः जैसे यह प्रश्न नहीं उठता कि गहना कहाँ गया, क्योंकि सदा ही सोने से अतिरिक्त गहना कोई वस्तु थी ही नहीं वैसे यह प्रश्न नहीं पूछ सकते कि मोक्ष होने पर संसार कहाँ चला जाता है क्योंकि शिव से अतिरिक्त संसार नामक कोई वस्तु हुई ही नहीं जो वह कहीं जाये या पड़ी रहे ।) ॥ ४५ ॥ जैसे मकड़ी बिना किसी बाह्य सहायता के जाला बनाती और सिमेट लेती है ऐसे ही महादेव इस सब को बिना किसी अन्य सहायता के उत्पन्न और विनष्ट कर देते हैं । (यद्यपि पूर्व में द्वारविधया माया की कारणता कही थी तथापि वह शिव से भिन्न नहीं अतः अपने से अन्य की सहायता उन्हें नहीं चाहिये । अज्ञान का अर्थ केवल अज्ञात आत्मा ही है इससे भिन्न अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं । वार्तिकाचार्य ने कहा है–'अज्ञानं च तदुत्थं च ह्यात्मैवाज्ञाततत्त्वकः' (बृ. वा. २.१.१७४) । अतः वेदान्त जगत्कारण अज्ञान को नहीं अज्ञातात्मा को मानता है । अत एव जन्मादिसूत्र संगत है ।) ॥ ४६ ॥ जैसे एकरूप पृथ्वी नानाविध ओषधि-वनस्पतियों को उत्पन्न व लीन करती है ऐसे शंभु इस सब उत्पन्न व नष्ट स्वयं ही कर लेते हैं । (वैविध्य में कर्म हेतु है यही समझा जाता है । वह कर्म भी ईश्वरज्ञान या ईश्वरेच्छा से अतिरिक्त कुछ नहीं । वे दोनों भी ईश्वर से भिन्न क्योंकर होंगे ? कहीं भी ज्ञान या इच्छा ज्ञाता व इच्छुक से भिन्न देखे नहीं जाते । अतः वैविध्य में भी महादेव ही कारण है ।) ॥ ४७ ॥ जैसे जीव स्वयं ही मिथ्या स्वप्न को बनाता व समाप्त करता है ऐसे ही शंभु इस सब मिथ्या प्रपंच को बनाते व समाप्त करते हैं ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार जब हम जग कर अपना भान करते हैं तो अपना देखा सपना केवल हम-रूप ही बचता है (हम ही बचते हैं, सपना नहीं), इसी प्रकार अपनी यथार्थता का निश्चय होने पर हमें उपलब्ध यह प्रपंच हम-रूप ही रह जाता है–हम ही रह जाते हैं, प्रपंच नहीं ॥ ४९ ॥ जो व्यक्ति इस सारे संसार का स्वस्वरूप से अनुभव करता है. (अर्थात् स्वस्वरूप से अतिरिक्त किसी विषय का अनुभव नहीं करता) वह दुर्लभ धीर ही सर्वज्ञ शिव है । (मुक्त को आत्मातिरिक्त किसी का भान नहीं । मिथ्यावस्तु की बाधितप्रतीति अधिष्ठानव्यतिरेकेण नहीं होती यह नियम है । दृष्टरज्जु पुरुष जब परबोधनादि के लिए सर्प 'देखता' है, उसके अवयवादि का निर्देश करते हुए प्रबोध करने का प्रयास करता है, तब वह उसे रज्जुभिन्न नहीं देख पाता । एवमेव तत्त्वज्ञ की संसारप्रतीति आत्मातिरेकेण संभव नहीं । जैसे इच्छादि उपाधिवश साँप देखा जा सकता है ऐसे प्रारब्धादि उपाधिवश संसार भी देखा जा सकता है । इसे ही अविद्यालेशादि शब्दों से कहते हैं–'स्वाऽविद्यायाः बाधितायाः प्रतीतिः' (सं.शा. ४.४२) । स्वानुभवसिद्ध इस बाधित प्रतीति और

लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयाऽपि च । देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥ ५१ ॥

जायते पूर्णविज्ञानं केषांचित्पुण्यगौरवात् । तथाऽपि प्रतिबद्धं स्यात्प्रसादेन विना कृतम् ॥ ५२ ॥

प्रसादादेव रुद्रस्य ज्ञानं वेदान्तवाक्यजम् । प्रतिबन्धविनिर्मुक्तं भवेत्तद्धि विमुक्तिदम् ॥ ५३ ॥

शिवशंकररुद्राख्यः साम्बः सत्यादिलक्षणः । परमात्मा हि विज्ञानप्रसादं कुरुते सदा ॥ ५४ ॥

ज्ञानप्रसादं कुरुते न विष्णुर्न पितामहः ।

न चेन्द्रो न च तिग्मांशुर्न चन्द्रो नान्यदेवताः ॥ ५५ ॥

विशुद्धमनसां नृणां विष्णुपूर्वाश्च देवताः । यथाधिकारं कुर्वन्ति प्रणाड्या सत्यमीरितम् ॥ ५६॥

कलुषीकृतचित्तानां विष्णुब्रह्मपुरोगमाः । यथाधिकारं कुर्वन्ति प्रसादं भुक्तिसिद्धये ॥ ५७ ॥

अतो ज्ञानप्रसादार्थं शिवः साम्बः सनातनः । उपासितव्यो मन्तव्यः श्रोतव्यश्च मुमुक्षुभिः ॥ ५८ ॥

लोकवासनयेति । स्वर्गादिलोकविषया पुण्यपापप्रयुक्ता वासना लोकवासना । श्रुतशास्त्रेष्वभिनिवेशः शास्त्रवासना । देहपोषणार्थं स्त्र्यन्नपानादिवासना देहवासनेति । उत्पन्नेऽपि तत्त्वज्ञाने मुक्तिः कुतश्चित् कारणात् प्रतिबध्यते । अत आह भगवान् बादरायणः 'अप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनाद् इति । स च प्रतिबन्धः परमेश्वरप्रसादराहित्ये कुतस्तस्मिंस्तु सति तत्त्वज्ञानेन निष्प्रत्यूहं मुक्तिः प्राप्यत इत्यर्थः । उक्तं हि–'ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना । महाभयकृतत्राणा द्वित्राणामुपजायते' ॥ इति ५१–५३ ॥ **विज्ञानप्रसादमिति** । विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानमन्तःकरणं तस्य प्रसादो रागद्वेषादिकृतकालुष्यापनयेन नैर्मल्यापादनं तच्चाऽऽराधितः परमेश्वर एव करोति न विष्ण्वाद्याः सोपाधिका इत्यर्थः । श्रूयते हि–'ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः' इति ॥ ५४–५५ ॥ ननु तर्हि विष्ण्वाद्युपासनं निरर्थकमेवेति ? तत्राऽऽह-**विशुद्धमनसामिति** । द्विविधा ह्यधिकारिणः । यज्ञदानादिभिः परमेश्वरार्पणबुद्ध्याऽनुष्ठितैः शुद्धान्तःकरणाः, फलरागानुष्ठितैस्तैरेव कलुषीकृतचित्ताश्चेति । तत्र विशुद्धमनसां विष्ण्वादयः परमेश्वरप्रणाड्यैवोक्तं ज्ञानप्रसादं कुर्वन्ति न तु साक्षादित्यर्थः ॥ ५६ ॥ **कलुषीकृतचित्तानां** तु भुक्त्यर्थं[1] प्रसादं कुर्वन्ति । अतो न तदाराधनवैयर्थ्यमित्यर्थः ॥ ५७ ॥

द्रढिष्ट आत्मनिष्ठा के सहभाव के विषय में विवाद करना व्यर्थ है जैसा कि स्वयं आचार्यों ने कहा है 'अपि च नैवात्र विवदितत्यम्·····कथं ह्येकस्य स्वहृदयप्रत्ययं ब्रह्मवेदनं देहधारणं चापरेण प्रतिक्षेप्तुं शक्येत ? (ब्र. सू. भा. ४.१.१५) । वही मुक्त सर्वज्ञ शिव है ।) ॥ ५० ॥

लोकवासना, शास्त्रवासना और देहवासना के कारण जन्तु को आत्मा का सही ज्ञान नहीं हो पाता । (लोकादिविषयक अभिलाषा व आग्रह तत्तद्वासनायें हैं ।) ॥ ५१ ॥ किन्हीं साधकों को पूर्णात्मा का ज्ञान हो तो जाता है किन्तु शिवकृपा के विना वह प्रतिवद्ध बना रहता है । (संशय व विपर्यय रह जाना प्रतिबन्ध है ।) ॥ ५२ ॥ वेदान्तवाक्य से हुआ ज्ञान रुद्रकृपा से ही प्रतिबन्धरहित होता है । अप्रतिबद्ध ज्ञान ही मोक्ष देता है ॥ ५३ ॥ शिव, शंकर, रुद्र नामक सत्य आदि स्वरूप साम्ब सदाशिव ही कृपा द्वारा मनोनैर्मल्य करते हैं जिससे ज्ञानप्रतिबंधक हटते हैं ॥ ५४ ॥ विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र अग्नि, चंद्र आदि अन्यान्य देवता स्वतन्त्र हो मनःशुद्धि नहीं कर पाते ॥ ५५ ॥ जिन साधकों ने परमेश्वरार्पण दृष्टि से कर्म कर रखे हैं उन्हें ये देवता प्रतिबंधक निवृत्त्यनुकूल नैर्मल्य देते तो हैं किन्तु शिव के द्वारा ही ॥ ५६ ॥ जिन अधिकारियों ने वैसी दृष्टि से कर्म किये नहीं हैं उनके द्वारा आराधित होने पर विष्णु आदि देवता कृपाकर भोगप्राप्ति कराते हैं व उत्तम भोग के अनुकूल मनोविशुद्धि भी देते हैं (श्रेष्ठ भोग भी सूक्ष्म होने से मनश्चांचल्यादि होने पर सुखदायी नहीं हो पाते । अतः भोगार्थ भी चित्तशुद्धि अपेक्षित है ।) ॥ ५७ ॥ अतः तत्त्वज्ञान के प्रतिवंधकों की निवृत्ति के लिये आवश्यक मनोनैर्मल्य-प्राप्ति

---

१ ग. भूत्यर्थं ।

शिवप्रसादेन हि भुक्तिरुत्तमा शिवप्रसादेन हि मुक्तिरुत्तमा ।

शिवप्रसादेन विना न भुक्तयः शिवप्रसादेन विना न मुक्तयः ॥ ५९ ॥

शिवप्रसादेन गुरुप्रसादतः शिवप्रसादेन च शंभुभक्तितः ।

विशुद्धविज्ञानदिवाकरः स्वयं प्रदग्धपापस्य तमोविनाशकृत् ॥ ६० ॥

शिवः समस्तं परमार्थतस्तथा शिवः समस्तं व्यवहारतोऽपि च ।

इति प्रजातं यदि वेदनं नृणां तरन्ति संसारमहोदधिं तु ते ॥ ६१ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविशेषो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

यस्मादेवं तस्मान्मुमुक्षुभिः साक्षाज्ज्ञानप्रदः परमेश्वर एव सेव्य इत्याह-**अत** इति । **उपासितव्य** इति । सच्चिदानन्दादिरूपस्याद्वितीयस्य परशिवस्य स्वात्मैक्यज्ञानं हि परमपुरुषार्थसाधनं तच्च वेदान्तश्रवणादेव जायते । श्रवणं नाम वेदान्तमहावाक्यानां शब्दशक्तितात्पर्यावधारणं न्यायानुसंधानं च ।[1] ततः परमेश्वरः श्रोतव्यः । श्रुतस्यार्थस्यासंभावनाविपरीतभावनानिरासेन मिथ्यात्वव्यवस्थापकन्यायानुसंधानं मननम् । युक्तिभिस्तथात्वेनावधृतस्य चित्तैकाग्रयेण साक्षात्करणार्थं विजातीयप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाहेण मनसा विषयीकरणमुपासनम् । एवं श्रवणोत्तरकालीनयोरपि मननोपासनयोरत्र प्रथमतः उपादानमेतदुभयसहकृतादेव वेदान्तमहावाक्यश्रवणात्परशिवात्मैकत्वसाक्षात्कारो जायते न तु केवलश्रवणमात्रादितिज्ञापनार्थम्[2] । अत एव-'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' इत्यात्मदर्शनमुद्दिश्य श्रवणादिकं तत्साधनत्वेन श्रुतिरुपादिशति । तत्र श्रवणमेव फलोद्देशेनाऽऽग्नेयादिवत्प्रधानत्वेन विधीयते । प्रयाजादिवन्मननादिकं तदनन्तरम् । उक्तं ह्याचार्यैः-'मनननिदिध्यासनाभ्यां फलोपकार्यङ्गाभ्यां श्रवणं नामाङ्गि विधीयते' इति ॥ ५८-५९ ॥ **शिवप्रसादेनेति** । ईश्वरानुग्रहाद् गुर्वनुग्रहस्तस्माच्च् त्यर्थावगतिस्ततश्च शंभुभक्तिः । शं सुखमस्माद् भवतीति शंभुः परमानन्दरूपः परशिवः 'एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' इति श्रुतेः । तद्भक्तिः सोऽहमस्मीति तत्तादात्म्यग्राहिणी ब्रह्माकारा मनोवृत्तिस्ततः सकाशादविद्यानिवृत्तिसमर्थं ज्ञानमाविर्भवतीत्यर्थः ॥ ६०-६१ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविशेषो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

के लिए नित्य साम्ब शिव की उपासना करनी चाहिये तथा श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ उत्तम मोक्ष और उत्तम भोग शिवकृपा से ही मिलते हैं, उसके बिना नहीं ॥ ५९ ॥ शिवकृपा से, गुरुकृपा से तथा शिवकृपा से की गयी शिवभक्ति से जिस साधक के पाप नष्ट हो चुके हैं उसे अप्रतिबद्ध ज्ञानरूप सूर्य की प्राप्ति होती है जो अज्ञानान्धकार नष्ट करता है । (शिवभक्ति भी शिवकृपा से ही होती है अन्यथा नहीं ।) ६० ॥ परमार्थतः और व्यवहारतः शिव ही सब कुछ है-ऐसा यदि अनुभव हो जाये तो मनुष्य भवसागर तर जाये ॥ ६१ ॥

---

१ 'श्रवणं नाम आत्मावगतये वेदान्तवाक्यविचारः शारीरकश्रवणं च । मननं-वस्तुनिष्ठवाक्यापेक्षित-दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तजन्मस्थितिलयवाचारम्भणत्वादियुक्तार्थवादानुसन्धानं वाक्यार्थाविरोध्यनुमानानुसन्धानं च । निदिध्यासनं-मननोपबृंहितवाक्यार्थविषय स्थिरीभावः' इति पञ्चपादिकायाम् (पृ ११७० कल.)। २ तदुक्तमाचार्यै 'एवं ह्यासौ दृष्टो भवति श्रवणमनननिदिध्यासनसाधनैर्निर्वर्तितैः । यदैकत्वमेतान्युपगतानि तदा सम्यग्दर्शनं ब्रह्मैकत्वविषयं प्रसीदति, नान्यथा श्रवणमात्रेणे' ति (बृ. भा. २.४.५) ।

पञ्चदशोऽध्यायः

सूत उवाच–भूयोऽपि ज्ञानयज्ञं तु प्रवक्ष्यामि समासतः । शृणुत श्रेयसे विप्राः श्रद्धया परया सह ॥ १ ॥

घटकुड्यकुसूलादिपदार्थेषु मुनीश्वराः । सत्ताया भासते सैका सत्ताकारतयैव तु ।

सा विशेषेण रूपेण विभिन्नेति च केचन ॥ २ ॥ तदसंगतमेवेति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ३ ॥

विशेषरूपस्याभावाद्भेदाभावेन हेतुना । सति भेदे विशेषः स्यान्नाभेदे हि मुनीश्वराः ॥ ४ ॥

[1] नन्वखण्डसच्चिदानन्दैकरसस्य मायावशात्सर्वात्मभावेन यदद्वितीयत्वमुपपादितं तदनुपपन्नम् । यत आत्मवद् घटपटादीनामपि सत्तासमावेशात्पारमार्थिकं सत्यत्वमस्तीति प्रत्यवतिष्ठमानान्निराकृत्याद्वितीयत्वमेव सिद्धान्तयितुमध्याय आरभ्यते– **भूयोऽपीति** ॥ १ ॥ तत्रानिर्ज्ञातस्वरूपस्य परपक्षस्य निवारयितुमशक्यत्वात्तं दर्शयति–**घटेति** । सन्घटः सन्पटः सत्कुड्यमित्यनुवृत्तसद्व्यवहारास्पदत्वेन घटपटादिषु सर्वासु विशेषव्यक्तिष्वनुगतैकशरीरा काचित्सत्ताख्या जातिरङ्गीकार्या । यद्यपि सा सामान्याकारेणैका तथाऽपि घटपटादिविशेषाकारेण नानाकारा भवति । अत एव भाट्टा जातिव्यक्त्योस्तादात्म्यमेव संबन्धो न समवाय इति ब्रुवते ॥ २ ॥ तदेतद्दूषयति–**तदसंगतमि**त्यादिना । **मनीषिण** इति तत्त्वविद इत्यर्थः । कुत इत्यत आह–**विशेषेति** । सत्ताया भेदहेतोर्घटपटादिलक्षणस्य विशेषरूपस्यैवाभावात् । ननु विशेषरूपो घटपटादिरनुभूयत एवेत्यत आह–**भेदाभावेनेति** । यस्माद्दशमेऽध्याये पारमार्थिको भेदः सर्वत्र प्रपञ्चे निरस्तोऽतः कारणाद् भेदैकार्थसमवायिनो विशेषरूपस्यासंभव इत्यर्थः । एतदेवोपपादयति–**सति भेद** इति । यदि क्वचिदपि घटपटादेः कुतश्चिद् भेदः स्याद्भेदव्याप्तविशेषत्वमपि तदैव तस्य स्यात् । न ह्येकं वस्तु स्वस्मादेव स्वयं विशिष्यते । अन्यस्मात्स्वत्वेन नास्य विशेषः । अतो भेदस्य निरस्तत्वादभेदेऽसति घटादिविशेषरूपत्वं परमार्थतो न घटत इत्यर्थः ॥ ३ ॥ ४ ॥

ज्ञानविशेषयोग नामक पन्द्रहवा अध्याय

श्रीरोमहर्षण जी ने कहा–हे विप्रो! ज्ञानयज्ञ के सम्बन्ध में मैं और भी कुछ बताने जा रहा हूँ। परम श्रद्धापूर्वक ज्ञानप्राप्त्यर्थ आप लोग सुनें ॥ १ ॥ घट, दीवार, गोदाम आदि पदार्थों में जो सत्ता प्रतीत होती है वह एक ही है। कुछ विचारक मानते हैं कि वह सत्तासामान्यरूप से एक है तथा विशेष आकारों से विभिन्न है। (सामान्यरूप सत्ता से विशेषरूप व्यक्तियों का तादात्म्य सम्बन्ध स्वीकारने वाले मीमांसक दूसरे शब्दों में सत्ता को ही व्यक्ति भी मान लेते हैं क्योंकि तादात्म्य भेदाभेदात्मक होने से व्यक्ति का सामान्य से अभेद भी है। एवं च सत्तारूप होने से व्यक्ति भी पारमार्थिक हैं, यह उनका अभिप्राय है।) ॥ २ ॥ किन्तु तत्त्ववेत्ता इस दर्शन को असंगत ही बताते हैं। इसमें कारण यह है कि विशेष आकार ही नहीं सिद्ध होते क्योंकि भेद नामक वस्तु ही नहीं है (जैसा दसवें अध्याय में सिद्ध किया जा चुका है)। भेद होने पर ही विशेष हो सकते हैं, अभेद होने पर नहीं। (सत्ता तो सद्रूप ब्रह्म है। विशेषाकार या व्यक्तियों की पारमार्थिकता का निषेध करना है। व्यावहारिक व्यक्तिभेद से कोई आपत्ति नहीं। जो आपस में भिन्न-भिन्न हों उन्हें ही विशेष या व्यक्ति कहा जाता है। अतः भेदनिराकरण से उससे नियत विशेष ही सिद्ध नहीं होगा तो उसके पारमार्थिकत्व का प्रश्न ही नहीं, यह तात्पर्य है।) ॥ ३ ॥ ४ ॥

---

१ क. ग. घ. ङ. "ननु सच्चिदानन्दैकाखण्डर°" ।

भेदाकारस्तु सत्ताया विद्यते यदि वस्तुतः । भेदाकारस्तु सत्ताया भिन्नश्चेच्छून्यतत्त्ववत् ॥
शून्यमेव भवेन्नैव भेदाकारो भवेद्द्विजाः ॥ ५ ॥
भेदाकारः स सत्ताया अभिन्नश्चेत्स सैव हि ॥ ६ ॥
भिन्नाभिन्नौ यदि स्यातां दोषद्वयसमागमः । तस्मात्सत्तातिरेकेण विशेषार्थो न विद्यते ॥ ७ ॥

अथ सत्ताया भेदरूपं विकल्पासहत्वेनापि दूषयितुमनुवदति–**भेदाकार** इत्यादिना । भिद्यत इति भेदो विशेषस्तथाविध आकारो यस्मिन्घटपटादौ स **भेदाकारः** । स किं सत्तायाः सकाशाद् भिन्नोऽभिन्नो वा ? नाऽऽद्य इत्याह–**भेदेति**। याऽनुस्यूता सत्ता तस्याः सकाशाद्यदि भेदाकारो घटपटादिर्भिन्नः स्यात्तदा शशविषाणवदसन्नेव भवेत् । सत्तानात्मकत्वाविशेषात् । स्यादेतद्–भिन्नस्यापि घटपटादेर्विषयस्य सत्तासंबन्धात्सत्त्वं न तु तत्संबन्धः शशविषाणस्यास्तीति; तत्राऽऽह–**नैवेति**। सत्तासंबन्धात्प्रागपि किमिदं [1]घटादिकमसत्सद्वा । असच्चेदसत्त्वाविशेषाच्छशविषाणेऽपि सा संबध्नीयात् । द्वितीयेऽपि तस्य सत्तावैशिष्ट्यादेव वक्तव्यम् । तत्रापि किं सत्ता स्वात्मना विशिष्टे संबध्नीयात्सत्तान्तरेण वा । आद्ये स्वात्माश्रयत्वम् । द्वितीयेऽप्यतिप्रसङ्गवारणाय[2] तत्सत्तान्तरमपि सत्ताविशिष्ट एवाऽऽधारे वर्तत इति वक्तव्यम् । सा चेद्विशेषणभूता सत्ता प्रथमैव, तदाऽन्योन्याश्रयत्वम् । अन्यैव चेच्चक्रकापत्तिः । अथैतद्दोषपरिजिहीर्षया सत्तापरम्परा स्वीक्रियेत तदा मूलक्षयकार्यनवस्था स्यादित्येवमादिदोषग्रस्तत्वाद्भेदाकारः सत्तायाः सकाशाद्भिन्नः शशविषाणवन्नैव भवेदित्यर्थः ॥ ५ ॥ न द्वितीय इत्याह–**भेदाकार** इति । यदि विशेषाकारो घटः सत्तायाः सकाशादभिन्नः स्यात्तदा तत्स्वरूपान्तर्भावात्सत्ताऽद्वैतमेव पर्यवस्येदित्यस्माकं समीहितसिद्धिरित्यर्थः । नन्वनयोर्भेदाभेदौ स्वीक्रियेते; तत्र भेदसद्भावान्न विशेषाकारस्य सत्तान्तर्भावः । अभेदसद्भावान्न विशेषाकारस्य शशविषाणवदसत्त्वमिति भेदाभेदवादी प्रत्यवतिष्ठते, तं प्रत्याह–**भिन्नाभिन्नाविति** । यदि सत्ताविशेषाकारौ भिन्नाभिन्नौ स्यातां तदा भेदपक्षोक्तशून्यत्वमभेदपक्षोक्तं सत्ताद्वैतं चोभयमपि तस्याऽऽपतेदित्यर्थः । **तस्मादिति** । यस्मादुक्तरीत्या भेदाकारो विचारासहस्तस्माद् घटपटादिरूपो विशेषार्थः सत्तातिरेकेण नैव विद्यते ॥ ६ ॥ ७ ॥

यदि सत्ता के विशेषाकार–अर्थात् घटादि व्यक्ति–वस्तुतः हैं तो यह बताओ कि ये सत्ता से भिन्न हैं या नहीं ? यदि कहो हाँ, भिन्न हैं; तब तो वे सत्ता से भिन्न होने के कारण अत्यन्त असत् ही मानने पड़ेंगे । तब विशेषाकार पारमार्थिक हैं, ऐसा क्योंकर कहा जा सकेगा ! (वन्ध्यापुत्र पारमार्थिक है यों कौन अमुग्ध कह सकता है ?) ॥ ५ ॥ यदि कहो कि विशेषाकार सत्ता से भिन्न नहीं है तब तो वह सत्ता ही है एवं च सत्ता से अतिरिक्त कुछ नहीं है यह मानने से अद्वैत में ही पर्यवसान हो गया । (दृश्यमानभेद अर्थात् मिथ्या सिद्ध हो गया) ॥ ६ ॥ यदि कहो कि विशेषाकार सत्ता से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी तो (प्रथमतः ऐसा होना ही असंभव है कि किन्हीं में वास्तविक भेद व अभेद दोनों रहें । यदि मान भी लें, तो) पूर्वोक्त दोनों ही दूषण युगपत् प्राप्त हो जायेंगे । इसलिये यही निश्चय करना चाहिये कि सत्ता से अतिरिक्त कोई विशेषाकार या व्यक्ति वस्तुतः है ही नहीं ॥ ७ ॥ विशेषाकार वाले घटादि पदार्थों

---

[1] ख. °घटपटा° । [2] क. ख. ग. घ. °ङ्गपरिहाराय° ।

विशेषार्थप्रतीतिस्तु भ्रान्तिसिद्धा न संशयः । अत एका सदा सत्ता सैव ब्रह्म परात्परम् ॥
सत्ताया यदि भिन्नं चेद् ब्रह्मासत्स्यान्नृशृङ्गवत् ॥ ८ ॥

कथं तर्हि तस्य सत्त्वप्रतीतिरित्यत आह–**विशेषार्थे**ति । अपरिच्छिन्ने सद्रूपे ब्रह्मणि मायया परिकल्पितत्वादधिष्ठानसत्त्वमेवाऽऽरोप्ये घटपटादिलक्षणे विशेषार्थेऽपि प्रतीयते सन्घटः सन्पटः सत्कुड्यमिति । यथा सर्पधारादिदोषारोपेष्वयं सर्प इयं धारेतीदमंशोऽवभासते तद्वच्छ्रुतिरपि यदनुविद्धं यन्द्भासते तत्तत्र परिकल्पितमिति न्यायेन सदनुविद्धमिदं सर्वं सद्रूपे ब्रह्मणि परिकल्पितमिति दर्शयति 'सद्धीदं सर्वं सत्सदिति चिद्धीदं सर्वं काशते काशते च' इति । अतो जगत्सत्यत्वप्रतीतिर्भ्रान्तिसिद्धैवेत्यर्थः । **अत** इति । यत एवं विशेषार्थः पारमार्थिको नास्त्यतः कारणात्सा **सत्ता सर्वदैकैव** भवति न तु विशेषाद्भिद्यत इत्यर्थः । ननु सत्ता नाम बह्वीषु सद्व्यक्तिष्वनुवृत्तसद्व्यवहारास्पदतयाऽवस्थितो जातिलक्षणो धर्मविशेषः, यदि धर्मिभूताः सद्व्यक्तयो न स्युः स कथं निराश्रयोऽवतिष्ठत इति ? तत्राऽऽह–**सैव ब्रह्मे**ति । भवेदेवं यदि सत्ता जातिः स्यान्न तु सा जातिः । विशेषार्थाभावेन तस्या जातित्वायोगात् । 'निर्विशेषं न सामान्यमिति' हि तत्त्वविदः । अतः सा सत्ता परात्परं ब्रह्मैव 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' इति श्रुतेस्तद् ब्रह्म सदेव । ननु सत्ता हि सतो धर्मः, यस्य गुणस्य हि भावद्रव्ये शब्दनिवेश 'तस्य भावस्त्वतलावि'ति स्मृतत्वादिति ? नैष दोषः, सद्रूपं परं ब्रह्मैव सदेव स्वस्मिन्परिकल्पितासु बह्वीषु व्यक्तिष्वधिष्ठानतयाऽनुवृत्तत्वात्सत्तेत्युच्यते । यथैकस्यैव चन्द्रस्य जलतरङ्गोपाधिषु नानात्वे परिकल्पिते तत्र सर्वत्रानुव्यवहारबलेनानुवृत्तं चन्द्रस्वरूपमेव चन्द्रत्वं तद्वदित्यर्थः । यदा तु ब्रह्मस्वरूपसाक्षात्कारेण तदविद्यानिवृत्तौ तत्कार्यस्यापि दृश्यप्रपञ्चस्य निवृत्तिस्तदा तद् ब्रह्म सदित्युच्यते न सत्ता । अनुगन्तव्याभावेन, स्वरूपस्यानुगमाभावात् । न च तद् ब्रह्मानुवृत्तम् व्यावृत्त्यवधेरन्यस्याभावात् । तदुक्तं वार्तिककारैः–'अव्यावृत्ताननुगतंवस्तु ब्रह्मगिरोच्यते' इति । ननु धर्मवाचकः सत्ताशब्दः कथमेवमन्यथा[1] क्रियते, 'सदेव सोम्य' इत्यत्रापि सत्तायोगि सदिति धर्मिधर्मवाचक एव स्वीकर्तव्यः ? इत्यत आह–**सत्ताया** इति । **यदि सत्तायाः** सकाशाद्धर्मिभूतं तद् **ब्रह्म भिन्नं स्यात्त**दा पूर्वोक्तभेदाकारन्यायेन तद् ब्रह्मापि नरविषाणव**दसदेव** भवेत्तस्मात्तत्सत्तात्मकमेव परं ब्रह्म न धर्मिधर्मभावो युक्त इत्यर्थः ॥ ८ ॥

की प्रतीति तो भ्रांतिसिद्ध है । (जो है नहीं किंतु प्रतीत होता है उसे ही भ्रांतिसिद्ध और उसकी प्रतीति को भ्रांति कहते हैं ।) अतः एक ही परात्पर ब्रह्मरूप सत्ता है । ब्रह्म यदि सत्ता से अतिरिक्त कुछ हो तो नरशृंग की तरह असत् हो जायेगा । (यद्यपि सत्ताशब्द अनेकों में अनुगत किसी विशेषता को बताता है तथापि क्योंकि अनेकादि सिद्ध नहीं होते, इसलिये यही समझना चाहिये कि जैसे जल, दर्पण, कृपाण आदि नाना उपाधियों में प्रतीत होने वाला अनुगत चन्द्रस्वरूप ही चन्द्रत्व कह दिया जाता है वैसे स्वयं में कल्पित समस्त नानात्वेन अनुभूयमान व्यक्तियों में अधिष्ठानरूप से अनुवृत्त सद्ब्रह्म ही सत्ता कह दिया जाता है । वार्तिक में कहा भी है 'प्रकृत्यर्थातिरेकेण प्रत्ययार्थो न विद्यते । सत्तेत्यत्र ततः स्वार्थस्तद्धितोत्र भवन् भवेत् ॥' यह अनुगति या अनुवेध व्यावहारिकमात्र है । स्वरूपतः तो ब्रह्म सन्मात्र होने से प्रपंच है ही नहीं जहाँ वह अनुविद्ध हो । अत एव सुरेश्वराचार्य ने अनेकत्र स्पष्ट किया है कि ब्रह्म वह वस्तु है जो न किसी से भिन्न है और न किसी में अनुस्यूत) ॥ ८ ॥ क्योंकि यह स्थिति है, इसलिये घट

---

१. घ. °व सत्यं न क्रि° ।

तत्रैवं सति विप्रेन्द्रा ये पदार्था घटादयः । ते तु सत्तातिरेकेण न विद्यन्ते कथंचन ॥ ९ ॥

ब्रह्मैवेदमिति प्राह श्रुतिरप्यतिनिर्मला ॥ १० ॥

विदुषामनुभूतिश्च तथैव हि न संशयः ।

अतः सर्वमिदं शंभुरिति वित्त[1] विचक्षणाः ॥ ११ ॥

मृच्छरावादिरूपेण यथा भाति स्वभावतः ।

तथा सर्वतया भाति शिवः सर्वावभासकः ॥ १२ ॥

कटकादिविभेदन यथा हेम प्रकाशते । तथा सर्वतया भाति शिवः सर्वावभासकः ॥ १३ ॥

एवं विशेषार्थासत्त्वनिरूपणेन ब्रह्मणः सिद्धमद्वितीयत्वमुपसंहरति—**तत्रैवमिति** । यस्मात्सद्रूपे ब्रह्मणि घटपटादयोऽध्यस्तास्तस्मात्तद्व्यतिरेकेण ते न सन्तीत्यर्थः ॥ ९ ॥ इत्थं प्रतिपादिते सर्वस्य जगतो ब्रह्मात्मकत्वे श्रुतिं संवादयति—**ब्रह्मैवेदमिति** । 'ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्' इति । प्रागादिषु सर्वदिक्षु परागूपं यदिदं जगत्प्रसृतं भासते तत्सर्वं वरिष्ठं गुरुतमं विस्तीर्णतमं ब्रह्मैव । कारणभूतात्तस्मादतिरिक्तं किमपि नास्तीत्यर्थः । अत इति । यतः सद्रूपाद् ब्रह्मणोऽतिरिक्तं किमपि वस्तु नास्ति तत्स्वरूपे परिकल्पितत्वादतो यदिदं कार्यभूतं दृश्यं जगत्तत्सर्वं कारणभूतपरशिवस्वरूपतो न व्यतिरिच्यत इत्यर्थः ॥ १० ॥ ११ ॥ एतदेव कार्यप्रपञ्चस्य कारणब्रह्मात्मकत्वं दृष्टान्तैरुपपादयति— **मृच्छरावेत्यादिना** । यथा मृद् घटशरावादिनानाकार्यात्मनाऽवभासते तथा परशिवोऽपि मायोपाधिवशात्सर्वजगदात्मना भासते । श्रुतावपि सर्वकारणब्रह्मविज्ञानात्सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तदुपपादनार्थं मृदादयो दृष्टान्तत्वेनोपात्ताः 'यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्' इत्यादयः । बादरायणोऽपि कार्यस्य जगतः कारणब्रह्मानतिरिक्तत्वं . सूत्रयामास—'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' इति ॥ १२ ॥ १३ ॥

आदि पदार्थ सद्ब्रह्म—या सत्ता—से अतिरिक्त कुछ नहीं हैं ॥ ९ ॥ अति निर्मल श्रुति ने भी कहा है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है ॥ १० ॥ विद्वानों का अनुभव भी यही है । अतः आप लोग भी यह समझ लीजिये कि यह सब एकमात्र शंभु ही है । (ऐसी समझ वाले को ही श्रीकृष्ण ने दुर्लभ महात्मा बताया है ।) ॥ ११ ॥ जैसे मृत्तिका स्वभावतः ही शरावादि रूप से प्रतीत होती है वैसे ही सबकी प्रतीति कराने वाले शिव ही सब रूपों में प्रतीत होते हैं । (जब भी मिट्टी उपलब्ध होती है किसी न किसी नाम-रूप वाली ही मिलती है । भुरभुरा (चूर्ण), पिण्ड आदि तो आकार हैं । मिट्टी तो उनसे पृथक् तत्त्व है जिसके ये सब आकार हैं । किंतु मिलती वह किसी आकार में ही है । इसीलिये कहा 'स्वभावतः' । दार्ष्टांत में अविद्या ही स्वभाव है ।) जैसे विभिन्न अलंकारों के रूप में स्वर्ण प्रतीत होता है वैसे ही सर्वोपलब्धा शिव समस्त प्रपंचरूप से प्रतीत होते हैं । (श्रौत दृष्टान्त परिणामपरक नहीं हैं यह स्पष्ट करना इष्ट है ।) ॥ १२ ॥ १३ ॥ जैसे सीप स्वभावतः—अज्ञानसे—चाँदी के आकार की प्रतीत होती है वैसे

---

१. विद्धुरित्यर्थः ।

शुक्तिका रजताकारा[1] यथा भाति स्वभावतः ।
तथा सर्वतया भाति शिवः सर्वावभासकः ॥ १४ ॥
स्वप्नदृक्स्वप्नरूपेण यथा भाति स्वभावतः ।
तथा सर्वतया भाति शिवः सर्वावभासकः ॥ १५ ॥
अन्धकारः प्रकाशश्च यथाऽऽकाशे प्रकाशते ।
जडाजडमिदं सर्वं तथा भाति परात्मनि ॥ १६ ॥
वीचीतरङ्गपूर्वास्तु यथा भान्ति महोदधौ । महदादिविशेषान्तं जगद्भाति तथाऽऽत्मनि ॥ १७ ॥
भूतानि शंभुर्भुवनानि शंभुर्वनानि शंभुर्गिरयश्च शंभुः ।
स एव सर्वं न ततोऽतिरिक्तं ततः स एकः परमार्थमेतत् ॥ १८ ॥
इज्यश्च यज्ञैरयमेव शंभुर्लभ्यश्च दानैरखिलैस्तथैव ।
जप्यश्च मन्त्रैरखिलैर्विशिष्टैर्मृग्यश्च देवैरमरेन्द्रपूर्वैः ॥ १९ ॥
तपोभिरुग्रैः सततं विशिष्टा महेशमेनं परमप्रियेण[2] ।
प्रपूजयन्त्येव मुनीन्द्रवृन्दा नमन्ति नित्यं वचसा स्तुवन्ति ॥ २० ॥

ननु मृल्लोहादिषु शरावादिकार्यं नाऽऽरोप्यते किंतु तैरारभ्यते । तच्च कारणमृदादिद्रव्याद् द्रव्यान्तरं भवतीति तार्किका विप्रतिपद्यन्ते । तान्प्रति दृष्टान्तान्तरमाह–**शुक्तिकेति** । यथा शुक्तिका स्वाधिष्ठानचैतन्यस्य मायावशादारोप्यरजताकारेण भासते तथा परशिवोऽपि स्वाश्रितमायावशात्सर्वजगदात्मना भासत इत्यर्थः ॥ १४ ॥ ननु शुक्तिरजतादावन्यस्मिन्नन्येनाऽऽरोप्यतेऽद्वितीये ब्रह्मणि तादृश आरोपः कथं संभवतीत्याशङ्क्य निदर्शनान्तरेणोपपादयति–**स्वप्नदृगिति** । यथा स्वप्नद्रष्टा तैजस आत्मोपाधिवशान्नानाविधस्वप्नपदार्थाकारो भवति तथाऽद्वितीय ईश्वरोऽपि स्वमायावशान्नानाकारजगदात्मको भवतीत्यर्थः । स्वप्नद्रष्टुः स्वप्नपदार्थात्मकत्वमाम्नायते 'सधीः स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि' इति ॥ १५ ॥ ननु निरवयवेऽद्वितीये ब्रह्मणि चेतनाचेतनलक्षणं विरुद्धस्वभावं जगत्कथमारोपयितुं शक्यत इत्याशङ्क्य निदर्शनान्तरेणोपपादयति–**अन्धकार** इति । यथैकस्मिन्नेव[3] निरवयव आकाश उपाधिवशात्परिकल्पितभेदे विरुद्धस्वभावावपि तमःप्रकाशौ युगपद्भासेते तद्वदुपाधिपरिकल्पिते परशिवस्वरूपे चेतनाचेतनविभागात्मकः प्रपञ्चोऽपि व्यवस्थितः सन्प्रकाशत इत्यर्थः ॥ १६ ॥ सर्वस्यापि कार्यप्रपञ्चस्य कारणमात्रावशेषे स्पष्टं निदर्शनान्तरमाह–**वीचीति** । महानूर्मिर्वीचिः स एव वायुवशाद्भग्नकणो[4] यथैकस्मिन्नेव समुद्रे वीचीतरङ्गबुद्बुदाद्याकारविशेषाः प्रतीतिसमय एव भासन्ते पुनस्तत्रैव लीयन्त एवं परशिवस्वरूपेऽप्याकाशादिभूतभौतिकाद्यात्मका आकारविशेषाः स्वमायावशाद्भासन्ते

ही प्रपंच को स्फुरत्ता प्रदान करने वाले महादेव प्रपंच के आकार में प्रतीत होते हैं ॥ १४ ॥ जैसे स्वप्नद्रष्टा स्वभाव से ही स्वप्नरूप से प्रतीत होता है वैसे सर्वद्रष्टा शिव ही सर्वरूप से प्रतीत होता है ॥ १५ ॥ जैसे निरंश आकाश में अँधेरा और रोशनी दोनों दीखते हैं वैसे ही निरवयव परमात्मा में जड व चेतन दोनों उपलब्ध होते हैं ॥ १६ ॥ जैसे सागर में बड़ी-छोटी लहरें आदि प्रतीत होती हैं वैसे ही महत्तत्व से घटादि विशेष पर्यन्त (अथवा वैशेषिक संमत परमाणुभेदक पदार्थ पर्यन्त) समस्त जगत् आत्मा में प्रतीत होता है (लहर आदि स्पष्ट ही प्रतीतिवेला में ही जल से भिन्न कुछ नहीं है ऐसे ही जड-चेतन प्रपंच प्रतीति काल में ही शिवसे अतिरिक्त कुछ नहीं है ।) ॥ १७ ॥ भूत, भुवन, जंगल, पहाड़ आदि सब शंभुरूप ही हैं । शंभु ही सब कुछ हैं । उनसे अतिरिक्त कुछ नहीं है । अतः वे अद्वितीय हैं । यही वास्तविकता है ॥ १८ ॥ सब यज्ञों से इन शंभु की ही पूजा की जाती है ।

---

१. ननु श्रौतवादेषु परिणामानुरूपाएव दृष्टान्ता दृश्यन्ते न तु रज्जुसर्पादयस्तत्कुतोऽयं दृष्टान्त इति चेत् ? नैष दोषः । वाचारम्भणश्रुतेरेव विवर्तस्य दर्शितत्वात्तदनुगुणतयैव श्रौतदृष्टान्ता न परिणामतया, प्रक्रमविरोधात्, दृष्टान्तस्य चार्थवादत्वेन वाचारंभणविधानमन्यथयितुमसामर्थ्यात्, परिणामस्य च विचारासहत्वादिति दिक् । तदेतामाशंकामपाकर्तुमेवायं दृष्टान्त इति भावः ।
२. भावप्रधानो निर्देशः परमप्रियतयेत्यर्थः । यद्वा परप्रेम्णेत्यर्थः । ३. घ. "स्मिन्निर" । ४. ख. घ. "द्भग्नकरणो" ।

यतीन्द्रवृन्दा हृदि संनिविष्टं गुरुप्रसादाच्च शिवप्रसादात् ।
अहंपदप्रत्ययसाक्षिभूतं चिदात्मरूपं विदुरेनमेव ॥ २१ ॥
शिवमशेषमिदं परिपश्यतः सकलजन्मजरामरणादयः ।
निखिललोकगतिश्च निरङ्कुशं परमरूपतयैव विभाति हि ॥ २२ ॥
अमलबोधतया परमेश्वरं सकलवेदवचोभिरयत्नतः ।
परमयोगबलेन च पश्यतः कथमशेषजगत्प्रतिभा भवेत् ॥ २३ ॥
परमशिवमशेषं पश्यतामादिभूतं हृदयकुहरमध्ये संचितं कर्मवृन्दम् ।
झटिति भवति दग्धं तूलवद्वह्नियुक्तं न फलनिकरभोगप्राप्तये तद्भवेच्च ॥ २४ ॥
कर्मभिः सकलैरपि लिप्यते ब्रह्मवित्प्रवरश्च न सर्वथा ।
पद्मपत्रमिवाद्भिरहो परब्रह्मवित्प्रवरस्य तु वैभवम् ॥ २५ ॥
पुण्यपापतया यदि भासते कर्मजातमनात्ममतिस्तदा ।
ब्रह्मरूपतयैव हि भाति चेद् ब्रह्मवेदनमेव तदुत्तमम् ॥ २६ ॥

तत्रैव लीयन्ते चेत्यर्थः ॥ १७ ॥ यस्मादेवं परशिवस्वरूपे चेतनाचेतनात्मकस्य प्रपञ्चस्य मायया परिकल्पितत्वात्तस्य सर्वस्याधिष्ठानपरशिवस्वरूपानतिरिक्तत्वं तस्मात्तस्य सर्वजगदात्मकत्वमुक्तमेव प्रपञ्चयति–**भूतानि शंभुरित्यादिना** । **न ततोऽतिरिक्तमिति** । आरोप्यस्याधिष्ठानादन्यत्वासंभवादित्यर्थः ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥

हृदि संनिविष्टमिति । 'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदि संनिविष्टः' इत्यादिश्रुतेरित्यर्थः । **अहंपदप्रत्ययसाक्षिभूतमिति** । अहमिति पदमहंपदं तस्माद्यः प्रत्यय आत्मगोचरान्तःकरणवृत्तिरहङ्काराख्या तस्याः

सारे दान इन्हीं की प्राप्ति के उद्देश्य से किये जाते हैं । समस्त जपों से इन्हीं का जप किया जाता है, देवेन्द्र आदि सब विशिष्ट देवता इनकी ही गवेषणा करते हैं ॥ १९ ॥ विशिष्ट व श्रेष्ठ मुनिगण निरन्तर किये जाने वाले घोर तपों द्वारा परमप्रियरूप से इन महेश की ही पूजा करते हैं, (शरीर से) प्रणाम करते हैं और वाणी से स्तुति करते हैं ॥ २० ॥ गुरु तथा शिव की कृपा से उत्तम संन्यासीवृन्द हृदय में स्थित 'मैं' इस अनुभव के भी साक्षी चिन्मात्र आत्मरूप इन शिव का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥ २१ ॥ जो कुछ भी (मैं या यह रूप से) प्रतीयमान है उस सबको जो यों समझ लेता है कि यह शिव ही है उसे जन्म, जरा, मरण आदि सकल कष्ट तथा निखिल लोकों में निरंकुश गति (अर्थात् सकल सुख) परमशिवरूप ही लगते हैं (हेयोपादेयादि बुद्धि उठती नहीं) ॥ २२ ॥ जिस पुरुषधौरेय ने समस्त वेदवचनों द्वारा यत्न के बिना ही परमेश्वर को निर्मल ज्ञानरूप समझ लिया है और परा भक्तिरूप योग से उसका दृढसाक्षात्कार कर लिया है उसे सारा जगत् प्रतीत ही क्यों होगा ? (पदार्थशोधन से पहले वेदान्तवाक्य समझना अतियत्नपूर्वक भी असंभव है । पदार्थशोधन कर चुकने पर उसे समझना अत्यंत सरल है । अतः 'यत्न के बिना' अर्थात् पदार्थों का भलीभाँति शोधन कर चुकने पर । विद्वान् को वस्तुतः जगत् प्रतीत नहीं होता । उसकी प्रतीति उपचारमात्र है । जैसे बहुरूपिया जब डाकू बनता है तो यद्यपि स्वयं को डाकू ही देखता है तथापि वह देखना कहने भर को है, ऐसे ही तत्त्ववेत्ता का संसारदर्शन नाममात्र का दर्शन है यह अभिप्राय है ।) ॥ २३ ॥ जगत् के कारणभूत परमशिव को सर्वरूप तथा निज हृदय में स्थित

सर्पादिभावेन विभासमाना रज्जुर्न सर्पादि सदैव रज्जुः ।
तद्वत्प्रपञ्चात्मतया विभाति शिवो न विश्वं शिव एव तत्त्वयम् ॥ २७ ॥
यथैव तोयात्मतया महीमिमां नरो विजानन्नपि वेद मेदिनीम् ।
तथैव विश्वात्मतयाऽभिपश्यन्नपि प्रपश्यत्यमलप्रबोधम् ॥ २८ ॥

साक्षितयाऽवगतमित्यर्थः ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ **परमशिवमिति** । हृत्पुण्डरीकमध्ये सच्चिदानन्दरूपं परशिवं स्वात्मतया साक्षात्कुर्वतां सकलानर्थमूलभूताविद्याविनाशात्तत्कार्यभूतमनेकभवपरम्पराप्रापकं संचितं पुण्यपापरूपं धर्माधर्मादि निवृत्तं सज्ज्ञानाग्निना दग्धं भवतीत्यर्थः । श्रूयते च–'तद्यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवꣳ हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते' इति । भगवताऽप्युक्तम्–'यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा' इति ॥

बादरायणोऽपि परतत्त्वज्ञानात्संचितागामिकर्मणोर्विनाशाश्लेषौ सूत्रयामास 'तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्' इति । एष च दाहः प्रारब्धव्यतिरिक्तस्य कर्मणः । प्रारब्धं तु भोगेन निवृत्तं स्यात् । 'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये' इति श्रुतौ ज्ञानोत्तरकालमपि शरीरपातावधिपर्यन्तं विलम्बप्रतिपादनेन प्रारब्धकर्मणो भोगैकनिवर्त्यत्वप्रतिपादनात् । 'अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः' इति तेनैव विशेषितत्वाच्च । अतः प्रारब्धकर्मणो भोगसमये यद्यत्पुण्यपापादिकं कर्मोपार्ज्यते तस्याश्लेषमाह–**कर्मभिरिति** । श्रूयते हि–'तद्यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते' इति ॥ २४-२६ ॥

सर्पेति । सर्पधाराद्यात्मना मायया भासमाना रज्जुः स्वयाथात्म्यज्ञानोत्तरकालं न सर्पाद्यात्मना भासते किंतु पूर्वमपीयं रज्जुरेव कदाचिदपि न सर्पादीत्येवं प्रतीयते । यथैवं तद्वत्परशिवोऽप्यविद्यावशात्पूर्वं प्रपञ्चात्मतया भासमानोऽपि ज्ञानोत्तरकालं प्रागप्यसौ परशिव एव सत्यो न प्रपञ्च इति प्रतीयते । तथा च नाभूदस्ति भविष्यतीति दृश्यप्रपञ्चस्य कालत्रयेऽप्यसत्त्वसिद्धेः सिद्धं मिथ्यात्वमित्यर्थः ॥ २७ ॥ **यथैवेति** । 'अद्भ्यः पृथिवी' इति श्रुत्या पृथिव्या आपः कारणम् । यथा कार्यभूतां पृथिवीं कारणभूतादेकात्मना जानन्नपि तां पृथिवीं वेदैव तथा कारणभूतं परशिवं कार्यप्रपञ्चात्मतया जानन्नपि निरुपाधिकं तं पश्यत्येवेत्यर्थः ॥ २८ ॥

प्रत्यगात्मरूप देखने वालों के संचित कर्म तुरंत वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे तिनके आग में पड़ने से । वे कर्म फलभोगप्राप्ति में कारण नहीं बन पाते ॥ २४ ॥ उत्तम ब्रह्मज्ञानी का कर्मों से कोई लेप नहीं होता जैसे कमलपत्र का जल से लेप नहीं होता । अहो ! ब्रह्मवेत्ता का वैभव कितना आश्चर्यजनक है ! (उसमें प्रतीत होता हुआ भी कर्म उससे सर्वथा अस्पृष्ट रहता है ।) ॥ २५ ॥ यदि कर्म पुण्य व पाप रूप से प्रतीत होते हों तो समझ लेना चाहिये अभी हमें ज्ञान नहीं हुआ । यदि कर्म ब्रह्मरूप से ही प्रतीत हो तभी समझना चाहिये कि उत्तम ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया है ॥ २६ ॥ सर्प आदि रूपों से प्रतीत होती हुई रस्सी कभी सर्पादि नहीं होती, सदा रस्सी ही रहती है । इसी तरह प्रपंच रूप से प्रतीत होने पर भी हैं शिव ही, प्रपञ्च है ही नहीं ॥ २७ ॥ जैसे जो व्यक्ति जलरूप से पृथ्वी को जानता है वह भी पृथ्वी को तो जानता ही है । (पृथ्वी का कारण जल है । अतः जैसे स्वर्णरूप से गहनों को जानते हैं ऐसे जल रूप से पृथ्वी को जान सकते हैं ।) ऐसे ही प्रपंचरूपसे परमशिव को जानते हुए भी निर्मल ज्ञानरूप शिव को जाना ही जाता है । (शिव ही जगत्कारण हैं । अतः गहनेरूप से स्वर्ण की तरह प्रपंचरूप से शिव को जानते हैं । किंतु जिसे गहने की स्वर्णरूपता पता है उसे ही तद्रूप से स्वर्ण

अतः प्रपञ्चानुभवः सदा न हि स्वरूपबोधानुभवः सदा खलु ।
इतीव पश्यन्परिपूर्णवेदनो न बद्धमुक्तो न च बद्ध एव तु ॥ २९ ॥
स्वस्वरूपतया स्वयमेव स प्रस्फुरत्यमलः परमेश्वरः ।
न प्रपञ्चविभासनमस्त्यतः कस्यचिच्च न बन्धनमोचने ॥ ३० ॥
इयं हि वेदस्य परा हि निष्ठा मुनीश्वराणामपि शंकरस्य तु ।
इतोऽन्यथा ये विदुरन्धकूपे पतन्ति ते मोहफणीन्द्रदष्टाः ॥ ३१ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानविशेषयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

न **बद्धमुक्त** इति । एवं सर्वत्र प्रपञ्चे परिपूर्णं तत्त्वमेव साक्षात्कुर्वन्न **बद्धमुक्तः** परशिवस्वरूपातिरिक्तस्य बन्धस्यैवाभावात् । अत एव न **बद्धश्च**; भेददृष्टौ सत्यामेव हि बन्धमोक्षव्यवहार इत्यर्थः । तथा चोक्तम्–'न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता' इति ॥ २९ ॥ **स्वस्वरूपतयेति** । निरवद्यः स्वप्रकाशकः परशिवः प्रत्यगात्मनः स्वरूपत्वेन स्फुरति यदा तदानीमविद्यानिवृत्त्या तत्कार्यप्रपञ्चस्य बन्धहेतुकत्वा[1]भावान्न बन्धमोचनमित्यर्थः ॥ ३० ॥ एवमुत्पन्नतत्त्वज्ञानस्य सच्चिदानन्दाखण्डैकरसब्रह्मस्वरूपेणावस्थानमेव मुक्तिः । सा च ज्ञानादेव लभ्या । तच्च ज्ञानं वेदान्तश्रवणादेवेत्येतावत्प्रतिपादितम् । तत्र विद्याफलस्य मुक्तिस्वरूपस्य स्वर्गादिफलवदतिशयित्वमाशङ्क्य निरस्यति–**इयं** हीति । यत्प्रत्यगात्मनोऽद्वितीयब्रह्मरूपेणावस्थानमेषैव वेदस्याभिमतोत्कृष्टाऽऽत्मनिष्ठा । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति', 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्', 'ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्', 'इदं सर्वं यदयमात्मा' इत्यादिश्रुतेर्निर्विकारब्रह्मभवनरूपा मुक्तिरर्वाचीनानां मनुष्यादीनामुत्कृष्टानामृषीणां ततोऽप्युत्कृष्टस्येश्वरस्यापि समानैवेत्यर्थः । बादरायणोऽपि मुक्तेरेकरूपत्वं सूत्रयामास–'एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेः' इति । तच्चाधिकरणमेवं संगृहीतम्–'मुक्तिः सातिशया नो वा फलत्वाद् ब्रह्मलोकवत् । स्वर्गवच्च नृभेदेन मुक्तिः सातिशयैव हि ॥ ब्रह्मैव मुक्तिर्न ब्रह्म क्वचित्सातिशयं स्मृतम् । अत एकविधा मुक्तिर्वेधसो मनुजस्य च' इति ॥ एवं मुक्तिस्वरूपमनङ्गीकुर्वतो बाधमाह–**इतोऽन्यथेति** । श्रूयते हि–'अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । जंघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः' इति ॥ ३१ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्पर्यदीपिकाख्यटीकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानविशेषयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

एवं वेदान्तवाक्यजनितात्परशिवस्वरूपसाक्षात्कारज्ञानादेव मुक्तिर्न कारणान्तरादिति प्रतिपादितम् । तच्च ज्ञानं

प्रतीत होता है । सामान्य जन तो गहने को भिन्न पदार्थ ही मानते हैं । अतः उन्हें ऐसा भान नहीं होता कि वे सोना देख रहे हैं । ऐसे ही हम लोगों को यह भान नहीं होता कि हम शिव को देख रहे हैं, जिसने अधिष्ठानसाक्षात्कार कर लिया उसे तो स्पष्ट प्रतीत होता रहता है कि शिव ही दीख रहा है ।) ॥ २८ ॥ अतः कभी भी प्रपंच का अनुभव नहीं, स्वरूपज्ञान का ही हमेशा अनुभव है । ऐसा समझने वाला व्यक्ति ही पूर्णज्ञानी है । उसका न कभी बंधन हुआ है और न मोक्ष ॥ २९ ॥ निर्मल परमेश्वर प्रत्यग्रूप से स्वयं प्रस्फुरित होते रहते हैं । अतः किसी को भी प्रपंच-प्रतीति नहीं है और न ही किसी का बंधन या मोक्ष है ॥ ३० ॥ यही वेद का परम सिद्धान्त है । मुनीश्वरों का और शंकर का भी यह अनुभव है । जो दुर्विदग्ध इससे अन्य प्रकार से सोचते हैं वे मोहनामक साँप से डँसे होने से अज्ञानान्धकार के कुँए में ही पड़े रहते हैं ॥ ३१ ॥

---

१. छ. ज. °न्धमोक्षयोश्चानवभान° ।

षोडशोऽध्यायः

सूत उवाच—अथातः संप्रवक्ष्यामि ज्ञानोत्पत्तेस्तु कारणम् । विना येन शिवज्ञानं न जायेत कथंचन ॥ १ ॥
मुमुक्षुरतिसंतुष्टः सिध्यत्येव गतिर्मम । इति निश्चयबुद्धिस्तु प्रतिबन्धनिवृत्तये ॥
देवताः सकला नित्यं प्रार्थयेन्मतिमत्तमः[१] ॥ २ ॥
शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु चार्यमा ॥ ३ ॥
शं न इन्द्रश्च वागीशः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ।
नमोऽस्तु ब्रह्मणे वायो नमोऽस्तु तव शोभनम् ॥ ४ ॥
त्वमेव साक्षाद् ब्रह्मासि त्वां वदिष्यामि शंकरम् ।
ऋतं च सत्यं चाहं त्वा वदिष्यामि विशेषतः ॥ ५ ॥
तन्मामवतु कल्याणं तद्वक्तारं च शोभनम् ।
मां भूयोऽवतु वक्तारमपि चावतु शोभनम् ॥ ६ ॥

कथमुत्पद्यत इति तदुत्पत्तेः कारणं वक्तुमुपक्रमते–**अथात** इति । परशिवज्ञानस्य परमपुरुषार्थत्वात्तत्र च प्रतिबन्धकपापनिमित्तप्रत्यूहबाहुल्यात्तन्निवृत्त्यर्थं वक्ष्यमाणमित्रादिदेवताप्रार्थनं मुमुक्षुणा नित्यं कर्तव्यमित्यर्थः ॥ १ ॥ २ ॥ उक्तविधप्रतिबन्धोपशमाय तैत्तिरीयोपनिषदि देवताप्रार्थनरूपमन्त्रात्मको योऽनुवाक आम्नातस्तदर्थप्रतिपत्तिसौकर्याय श्लोकेन निबध्नाति – **शं नो मित्र** इत्यादिना । मित्रादयोऽस्माकं विद्याप्रतिबन्धापनयनेन **शं** सुखहेतवो भवन्तु । **वागीशो** बृहस्पतिः 'वागीशो बृहस्पतिः' इति श्रुतेः । **उरुक्रम** इति । उरु विस्तीर्णं क्रमत इत्युरुक्रमः सर्वव्यापीत्यर्थः । मित्रादीनामन्तर्यामित्वेनावस्थितं ब्रह्म तस्मै **नमोऽस्तु** । वायुः क्रियाशक्त्युपाधिकः सूत्रात्मा 'वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति' इति श्रुतेः । हे **वायो** यदपरोक्षं परं ब्रह्म तदेव **त्वमसि** । तस्यैव जगद्धारणसमर्थक्रियाशक्त्या च सर्वान्तरत्वात् । अतः साक्षात्परशिवस्वरूपं **त्वामेव वदिष्यामि** । मनसा यथार्थसंकल्पनमृतं तथाविधस्यार्थस्य वाचोच्चारणं **सत्यमुभयात्मकं** त्वामेव **वदिष्यामि** । तद्वायूपाधिकं परं ब्रह्म **मामवतु** रक्षतु । चकारादाचार्यं च तद्रक्षतु । **मां भूय** इत्यादिकमुक्तस्यैवार्थस्य दाढर्यार्थम् । श्रुतावपि 'अवतु माम् । अवतु वक्तारम्' इत्यनेनैवाभिप्रायेण व्यतिहारेणाऽऽम्नातम् ॥ ३–६ ॥

ज्ञानोत्पत्ति के कारणों का वर्णन नामक सोलहवाँ अध्याय

सूत जी बोले—अब मैं आपको ज्ञान की उत्पत्ति के वे कारण बताता हूँ जिनके बिना किसी तरह शिवज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता ॥ १ ॥ बुद्धिमान् मुमुक्षु 'मुझे गति प्राप्त हो ही जायेगी' ऐसा निश्चय रख सर्वदा सन्तोष रखे और प्रतिबंधकों की निवृत्ति के लिये नित्य सब देवताओं से प्रार्थना करे ॥ २ ॥ (यों प्रार्थना करनी चाहिये–) मित्र (प्राणवृत्ति व दिन के अभिमानी देवता), वरुण (अपानवृत्ति और रात्रि के अभिमानी देवता), अर्यमा (चक्षु और आदित्य के अभिमानी देवता), इन्द्र (बाहुबल के अभिमानी देवता), बृहस्पति (वाक् और बुद्धि के अभिमानी देवता) तथा लम्बे कदमों वाले या सर्वव्यापी विष्णु (पैरों के अभिमानी देवता) हमारा कल्याण करें । (त्रिविक्रम अवतार में विष्णु के लम्बे कदम प्रसिद्ध हैं) ॥ ३½ ॥ ब्रह्मारूप सूत्रात्मा (हिरण्यगर्भ) को नमस्कार है । यह शुभ प्रणाम आपके लिये है ॥ ४ ॥ आप ही अपरोक्ष ब्रह्म हैं । अतः मैं तो आपको ही शंकर कहूँगा । ऋत और सत्य भी आप ही हैं यह कहूँगा । (बुद्धि में निश्चित किया शास्त्रानुसारी कर्तव्य ऋत कहा जाता है तथा वही कर्तव्य जब क्रियारूप में परिणत हो जाता है तब सत्य कहा जाता है ।) ॥ ५ ॥ वे हिरण्यगर्भरूपसे स्थित महादेव मेरा कल्याणमय रक्षण करें तथा शुभस्वरूप आचार्य की भी वे रक्षा करें । प्रत्येक आपत्ति से मेरी व आचार्य की हितकारी

१. तदुक्तमाचार्यैः 'मुमुक्षुर्देवाराधनपरः श्रद्धाभक्तिपरः प्रणेयोऽप्रमादी स्यदि' ति (बृ. भा. १.४.१०) ।

शान्तिः शान्तिः पुनः शान्तिर्दोषत्रयनिवृत्तये । कृत्वैवं प्रार्थनामात्मज्ञानार्थं पुनरास्तिकाः ॥ ७ ॥
जपेन्नित्यं गुरोर्लब्ध्वा मन्त्रं यश्छन्दसामिति । मे गोपायेतिपर्यन्तम् [1]अत्यन्तश्रद्धया सह ॥ ८ ॥
संकोचो देहयात्रायां यदि ज्ञानार्थिनो भवेत् ।
उपक्षीणा भवेद्बुद्धिस्तत्र तस्य न संशयः ॥ ९ ॥
अतः संकोचहानाय विद्यार्थ[2] तु दिने दिने ।
आज्येनान्नेन चोभाभ्यामावहन्तीति मन्त्रतः ॥ १० ॥
जुहुयाच्छ्रद्धया सार्धं ब्रह्मचारी गृही वनी ।
भिक्षुकस्तु जपेन्मन्त्रमनग्निः श्रद्धया सह ॥ ११ ॥
नित्यमाचार्यशुश्रूषां प्रकुर्याद्भक्तिपूर्वकम् ।
उत्थायोत्थाय षट् त्रीणि प्रणामं द्वादशाथ वा ॥ १२ ॥
कृत्वाऽऽचार्यं यथाशक्ति मुमुक्षुर्भुवि दण्डवत् ।
वेदान्तश्रवणं कुर्यान्मननं च समाहितः ॥ १३ ॥
नित्यं लिङ्गे महादेवं पूजयेद्भक्तिपूर्वकम् ।
शान्तो दान्तो भवेन्नित्यं विरक्तो भिक्षुको भवेत् ॥ १४ ॥

दोषत्रयनिवृत्तय इति । आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकदोषत्रितयनिवृत्त्यर्थं शान्तिशब्दस्य त्रिरुच्चारणं कर्तव्यमित्यर्थः । **मे गोपायेतिपर्यन्तमिति** । यश्छन्दसामित्यारभ्य मे गोपायेतिपर्यन्तं जपेदित्यर्थः ॥ ७ ॥ ८ ॥ **संकोच** इति । **ज्ञानार्थिनः** शुश्रूषोर्यदि दारिद्र्यं स्यात्तदा **देहयात्रायां तस्य बुद्धिस्तत्र** परिक्षीणा स्यात् । अतस्तन्निवृत्त्यर्थमावहन्तीत्यनुवाकशेषेण प्रतिदिनमाज्येनान्नेन वा साग्निश्चेदग्नौ जुहुयादनग्निस्तु तान्मन्त्रान्प्रतिदिनं जपेदित्यर्थः ॥ ९-१५ ॥

रक्षा शिव ही करें ॥ ६ ॥ आध्यात्मिकादि तीनों दोषों की निवृत्ति के अनुकूल शांति हो ॥ ६१/२ ॥ इस प्रकार आत्मज्ञानप्राप्त्यर्थ प्रार्थना कर 'यश्छन्दसाम्' से 'मे गोपाय' तक के मंत्र का (तै. उ. १.४.१) जप करना चाहिये । इस मंत्र को पहले गुरुमुख से सुनकर ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ ७ ॥ ८ ॥ ज्ञानेच्छुक साधक की देहयात्रा में यदि दारिद्र्यादिवशात् कठिनाई होती है तो उन कठिनाइयों को हटाने में ही बुद्धि लग जाती है, श्रवणादि में एकाग्रता हो पाना असंभव हो जाता है ॥ ९ ॥ अतः विद्यालाभ के उद्देश्य से जीवनयापन में अक्लिष्टता के लिये प्रतिदिन घी व चावल की आहुतियाँ 'आवहन्ती' इत्यादि मंत्रों से (तै. उ. १.४.१-३) देनी चाहिये । ब्रह्मचारी, गृहस्थ व वानप्रस्थी तो अग्नि में आहुति प्रक्षेप करे किंतु अग्नित्यागी संन्यासी श्रद्धापूर्वक केवल उनका जप करे ॥ १० ॥ ११ ॥ प्रतिदिन गुरुसेवा करनी चाहिये । अठारह बार, बारह बार या यथाशक्ति दण्डवत् प्रणाम कर गुरु से वेदान्त का श्रवण तथा एकाग्रतापूर्वक मनन करना चाहिये । (गुरु की अनुपस्थिति में मानस प्रणाम कर स्वयं श्रवणादि करना चाहिये ।) ॥ १२ ॥ १३ ॥ प्रतिदिन शिवलिंग की भक्ति-सहित पूजा करनी चाहिये । संन्यासी को **गुरुसेवा करनी चाहिये । अठारह बार, बारह बार या यथाशक्ति दण्डवत् प्रणाम कर गुरु से वेदान्त का श्रवण तथा एकाग्रतापूर्वक मनन करना चाहिये । (गुरु की अनुपस्थिति में मानस प्रणाम कर स्वयं श्रवणादि करना चाहिये ।) ॥ १२ ॥ १३ ॥ प्रतिदिन शिवलिंग की भक्ति-सहित पूजा करनी चाहिये । संन्यासी को**

---

१. क. ख. ज. °त्यन्तं श्र° । २. ख. °द्यार्थी तु° ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः । सहिष्णुश्च भवेन्नित्यं तथैकाग्रमना भवेत् ॥ १५ ॥
रुद्राक्षधारणं कुर्याद् रुद्रो रुद्राक्षधारणात् । प्रतिबन्धकबाहुल्याल्लज्जा नित्यं प्रजायते ॥ १६ ॥
आलप्य च क्षुते चैव तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणे । अदृश्यदर्शनादौ च जपेत्प्राज्ञः षडक्षरम् ॥ १७ ॥
षडक्षराणि वर्तन्ते जिह्वाग्रे यस्य संततम् । संभाषणादिकं तेन कुर्यादेवाविचारतः ॥ १८ ॥
संभाषणादिकं नीचैर्न कुर्यान्मोहतोऽपि वा ।
यदि कुर्यात्प्रमादेन प्रायश्चित्ती भवेद्द्विजः ॥ १९ ॥
[1]स्वजातिविहिताचारैरन्याचारैस्तथैव च ।
विशिष्टा अपि नीचाः स्युर्न संभाष्या द्विजोत्तमैः ॥ २० ॥
अग्निहोत्रादिजं भस्म सितमादाय सादरम् । अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैर्जाबालोक्तैश्च सप्तभिः ॥ २१ ॥
अभिमन्त्र्य महादेवं भावयित्वा समाहितः[2] ।
भस्मना तेन सर्वाङ्गं समुद्धूल्य ततः परम् ॥ २२ ॥
तिर्यक्त्रिपुण्ड्रमुक्तेन[3] वर्त्मना मतिमत्तमः ।
ललाटे च तथा स्कन्धे तथैवोरसि धारयेत् ॥ २३ ॥
चिरंतनानि स्थानानि शिवस्यामिततेजसः । प्रतिमासं विशेषेण सेवनीयानि भक्तितः ॥ २४ ॥
शिवस्योत्सवसेवार्थं गच्छेच्छ्रद्धापुरःसरम् । उत्सवं सेवमानस्य मुक्तिर्हस्तस्थिता भवेत् ॥ २५ ॥

रुद्रो रुद्राक्षधारणादिति । रुद्रस्याक्षिपरिणामी हि रुद्राक्षस्तस्यापि धारणात्स्वयमपि रुद्रो भवेदित्यर्थः ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ **अग्निरित्यादिभिरिति** । तथाऽथर्वशिरसि श्रूयते—''अग्निरिति भस्म । वायुरिति भस्म । जलमिति भस्म । स्थलमिति भस्म । व्योमेति भस्म । सर्वँ ह वा इदं भस्म । मन एतानि चक्षूंषि भस्मानि । अग्निरित्यादिना भस्म गृहीत्वा निमृज्याङ्गानि संस्पृशेत्'' इति ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥

चाहिये कि मन व इंद्रियों पर नियंत्रण रखे तथा वैराग्यभावना दृढ करे ॥ १४ ॥ सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि द्वन्द्वों को सहन करने की आदत बनाये और चित्त को यथासंभव एकाग्र रखे, चांचल्य-हेतुओं से दूर रहे ॥ १५ ॥ रुद्राक्ष पहनना चाहिये । रुद्राक्षधारण करने से साधक स्वयं रुद्र बन जाता है । अत्यधिक प्रतिबंधक होने पर ही रुद्राक्षधारण करने में लोगों को लज्जा आती है ॥ १६ ॥ सांसारिक वार्ता के बाद, छींक आने पर, अभक्ष्य खा लेने पर, अदर्शनीय देख लेने पर तथा ऐसे अन्य मौकों पर षडक्षर मन्त्र (ॐ नमः शिवाय) का जप कर लेना चाहिये ॥ १७ ॥ जिसके मुख में सदा षडक्षर मंत्र का उच्चारण होता हो उससे निःसंकोच हो वार्ता कर लेनी चाहिये ॥ १८ ॥ नीच लोगों से कभी बात न करे । नीचों से बात करने पर द्विज को प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ १९ ॥ कुछ स्वजाति के लिये अनुमोदित किंतु नीच आचार वाले होने से नीच होते हैं जैसे चिकित्सक, देवल आदि, कुछ अन्य जाति के आचार कर लेने से नीच होते हैं, जैसे व्यापार आदि करने वाले शूद्र, इस प्रकार जन्मना उत्तम आदि जाति वाले रहते हुए ही आचारदृष्टि से अनेक लोग नीच होते हैं । श्रेष्ठ द्विजों को ऐसे नीचों से वार्ता नहीं करनी चाहिये ॥ २० ॥ अग्निहोत्रदि से निष्पन्न श्वेत भस्म लेकर 'अग्निरिति भस्म' आदि मंत्रों से उसे अभिमंत्रित कर महादेव को याद कर सारे शरीर पर भस्मोद्धूलन करना चाहिये । तदनंतर ललाट, कन्धे व वक्ष पर त्रिपुण्ड्र लगाना चाहिये ॥ २१—२३ ॥ निःसीम तेजस्वी महादेव के सनातन तीर्थस्थानों

---

१. घ. °जात्यवि° । २. घ. समासतः । ३. घ. °पुण्ड्रयुक्ते° ।

विशिष्टमन्नं भुञ्जीत चित्तशुद्ध्यर्थमात्मनः ।
निर्माल्यं च निवेद्यं च विशेषेण विवर्जयेत् ॥ २६ ॥

निर्माल्यं च निवेद्यं चेति । तदुक्तमागमे सर्वज्ञानोत्तरे–"विसर्जितस्य देवस्य गन्धपुष्पनिवेदनम् । निर्माल्यं तद्विजानीयाद्वर्ज्यं वस्त्रविभूषणम् ॥ अर्पयित्वा तु तं भूयश्चण्डेशाय निवेदयेत्" इति । तथा कालोत्तरेऽप्युक्तम्–"स्थिरे चले तथा रत्ने सिद्धलिङ्गे स्वयंभुवि । लोहे चित्रमये बाणे स्थितखण्डे नियामकः ॥ सिद्धान्ते नोत्तरे तन्त्रे न वामे न च दक्षिणे । चण्डद्रव्यं गुरुद्रव्यं देवद्रव्यं तथैव च । रौरवे ते तु पच्यन्ते मनसा ये तु भुञ्जते" इति ॥ एवमादिसिद्धान्तमतवचनपर्यालोचनया गन्धपुष्पादेर्नैवेद्यस्य चण्डद्रव्यत्वेन सर्वथा वर्ज्यत्वावगतेस्तं न भुञ्जीतेत्यर्थः । सिद्धान्तव्यतिरिक्तवामदक्षिणादितन्त्रान्तरमते तु यत्र चण्डाधिकारो नास्ति तत्र निर्माल्यस्वीकारेऽपि दोषो नास्तीति । तथा चोक्तम्–"बाणलिङ्गे चरे लोहे सिद्धलिङ्गे स्वयंभुवि । प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डोऽधिकृतो भवेत् ॥ अद्वैतभावनायुक्ते स्थण्डिलेऽथ विधावपि" इति । तत्र शैवागमे तु सिद्धान्तस्यैव प्राबल्यात्तन्मतानुसारेण सर्वेष्वपि लिङ्गेषु सर्वथा वर्जनीयमित्यभिप्रेत्याऽऽह–**विशेषेणेति** ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

पर प्रतिमास जाना चाहिये व भक्तिपूर्वक वहाँ दर्शनादिपूर्वक कुछ समय रहना चाहिये ॥ २४ ॥ शिवोत्सवों के मौके पर सेवा करने के लिये श्रद्धा से जाना चाहिये । उत्सव में भाग लेने वालों को बिना प्रयत्न मोक्ष मिलता है । ॥ २५ ॥ अपनी चित्तशुद्धि के लिये विशिष्ट (अर्थात् सात्त्विकादिरूप से शास्त्राभ्यनुज्ञात) अन्न ही खाना चाहिये । विशेषतः निर्माल्य और निवेद्य का भक्षण नहीं करे । यहाँ 'निर्माल्य' शब्द से उसे कह रहे हैं जिसका भोग रुद्र ने कर लिया है (अर्तात् जो रुद्र को अर्पित हो चुका है), अन्य देवताओं के भोगे को यहाँ निर्माल्य नहीं कह रहे तथा विष्णुद्वारा भोग लिये गये को निवेद्य कह रहे हैं । अन्य देवता जो विष्णु को अर्पित करते हैं व विष्णु उसका भोग कर लेते हैं वह निवेद्य है । ('अन्य देवता' का अर्थ है कि भक्तों की इंद्रियों के अभिमानी देवता भक्तों द्वारा अर्पण करते हैं । अथवा 'आदृतम्' ऐसा पाठान्तर है । उसका अर्थ है कि अन्य देवता विष्णु द्वारा भोगे गये का आदर करते हैं व उसका सेवन नहीं करते, अतः साधक को भी नहीं करना चाहिये । यहाँ शिवनिर्माल्य के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि पुराण, आगम व निबन्धों में नाना वाक्य मिलते हैं जिनके अनुसार कहीं या किन्हीं के लिये ग्राह्यता है व अन्यत्र नहीं । शिवपुराण की विद्येश्वरसंहिता में एक पूरे अध्याय में (अध्य. २२) इसी पर विचार किया है । उसके आधार पर यही शिष्टाचार प्रचलित है कि जो शिवदीक्षा वाले हैं वे शिवनिर्माल्य का ग्रहण करते हैं, चरणोदक आदि का पान करते हैं तथा जो अन्य वैष्णवादि दीक्षा वाले हैं वे उसका वर्जन रखते हैं–मस्तक पर लगा कर छोड़ देते हैं । अन्य दीक्षा वाले भी ज्योतिर्लिंग, नर्मदेश्वर आदि का निर्माल्य ग्रहण कर सकते हैं ऐसा उक्त पुराण में कहा है । जहाँ चण्डेश्वर का अधिकार है वहाँ उन्हें अर्पित किये बिना ग्रहण किसी को नहीं करना चाहिये । नर्मदेश्वरादि लिंगों के निर्माल्य में चण्डेश्वर का अधिकार नहीं है अतः वहाँ उन्हें अर्पण का प्रश्न ही नहीं । फलतः वहाँ निर्माल्यग्रहण साक्षात् किया जा सकता है । आचार्यों का तो कहना है कि स्वाद आदि के लोभ से किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिये तथा भक्तिभाव से कोई भी कहीं भी कहीं भी ग्रहण करे तो दोष का भागी नहीं । प्रकृत पुराण उत्सवप्रसंग में है और इसके ठीक पूर्व भोजन की बात आयी है । अतः इतना ही तात्पर्य प्रतीत होता है कि साधक उत्सवादि में भाग लेते समय वहाँ अवश्य बने स्वादु पक्वान्नों को लोलुपता से तथा अधिक मात्रा में न खाये जिससे चित्त में लाघव की जगह गौरव हो । अतएव 'विशेषेण' पद सार्थक है । इस प्रकार अर्थ है कि मुमुक्षु उत्सवादि में जाने पर चरणामृत आदि यत्किंचित् प्रसाद भले ही लेले किंतु प्रसाद से ही पेट भरने का विचार न रखे । मुख्य भोजन जैसा अपने लिये शास्त्रद्वारा स्वीकृत व हितकारी हो वही खाये ।) ॥ २६ ॥ २७ ॥ गुरु का उच्छिष्ट तो निःसंशय ही पुरोडाश की तरह पवित्र

रुद्रेण भुक्तं निर्माल्यं न तथा देवतान्तरैः ।
निवेद्यं विष्णुता भुक्तमाहृतं चान्यदैवतैः ॥ २७ ॥
गुरूच्छिष्टं पुरोडाशं भवत्येव न संशयः ।
निर्माल्यं च निवेद्यं च भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ २८ ॥
वर्णाश्रमादिहीनानां कुर्यात्सेवां न मानवः ।
सह वासं न तैः कुर्यात्सह संभाषणं तथा ॥ २९ ॥
सह प्रमोदं संसृष्टिं सह पङ्क्तौ तु भोजनम् ।
सहैव गमनं सख्यं सह संबन्धमेव च ॥ ३० ॥
देवानां च मनुष्याणां तथाऽन्येषां च लाञ्छनम् ।
न कुर्यान्मोहतो वाऽपि यदि कुर्यात्पतत्यधः ॥ ३१ ॥
कस्यचिल्लाञ्छितो मर्त्यो न साक्षी सर्वथा भवेत् ।
श्रौतस्मार्तसदाचारे नाधिकारी च लाञ्छितः ॥ ३२ ॥
लाञ्छिताश्च न संभाष्या न स्पृश्याश्च तथैव च ।
न दर्शनीयास्तान् राजा देशाच्छीघ्रं प्रवासयेत् ॥ ३३ ॥

है । पूर्वोक्त निर्माल्य या निवेद्य खा ले तो चान्द्रायण व्रत से प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ २८ ॥ जो लोग वर्णाश्रम मर्यादा से बहिर्भूत हों उनकी सेवा नहीं करे । न उनके साथ रहना चाहिये और न उनसे बातचीत करनी चाहिये ॥ २९ ॥ न उनके साथ खेल-कूद आदि प्रमोद करे, न अन्य संसर्ग करे, न उनकी पंक्ति में भोजन करे, न उनके साथ यात्रा करे, न मैत्री करे और न कोई लांछन ही लगाना चाहिये । यदि अविवेकवश कोई लगाता है तो निश्चय ही उसका पतन होता है । (स्मृतियों में बताया है कि यदि निर्दोष पर कोई उस दोष का लांछन लगाता है तो निर्दोष व्यक्ति का पाप धुल जाता है–'अनेना अभिशंसति' । अर्थात् जैसे कपड़ा धोने से मैल कपड़े से निकल कर पानी में आ जाता है वैसे निर्दोष का पाप उससे छूट कर झूठा लांछन लगाने वाले पर आ जाता है । तात्पर्य है कि ऐसा लांछन नहीं लगाना चाहिये) ॥ ३१ ॥ जो लांछित व्यक्ति होता है वह व्यवहार में साक्षी बनने योग्य नहीं । श्रौत व स्मार्त सदाचार में भी उसे अधिकार नहीं । लांछित से न वार्ता करनी चाहिये, न उसका स्पर्श । उनका तो दर्शन भी नहीं करना उचित है । राजा को चाहिये कि उन्हें शीघ्र ही देश से निष्कासित कर दे । (एवं च लांछन लगाने से पूर्व सोच लेना चाहिये कि हम उस व्यक्ति पर कितनी गंभीर आपत्ति डालने वाले हैं । इससे वृथा लांछन लगाने पर प्रतिबंध रहेगा) ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ काम्यादि विहित कर्म न भी करे तो भी निषिद्ध तो सर्वथा नहीं ही करने चाहिये । निषिद्ध न करने से शनैः शनैः विहित का आचरण करने की इच्छा

अकुर्वन्नपि विध्युक्तं निषिद्धं परिवर्जयेत् । निषिद्धपरिहारेण विहिते लभते मतिम् ॥ ३४ ॥
सत्याद्धर्माच्च कुशलाद्भस्मनोद्धूलनादपि । त्रिपुण्ड्रधारणाच्चापि स्वाध्यायाध्ययनादपि ॥ ३५ ॥
दैवाच्च पित्र्यात्कार्याच्च मातापित्रादिपूजनात् ।
तथाऽन्येभ्यश्च कर्मभ्यः श्रौतेभ्यश्च तथैव च ॥ ३६ ॥
स्मार्तेभ्यश्च मुमुक्षुश्चेत्सदा न प्रच्युतो भवेत् । उक्तसाधनसंपन्नो ज्ञानाद्भस्माधिगच्छति ॥ ३७ ॥
शिवस्वरूपं परमं भासनाद्भस्म संमतम् । तदेव स्वीयमायोत्थप्रपञ्चे जलसूर्यवत् ॥ ३८ ॥
अनुप्रविष्टं तद्रूपं भस्मलेशमुदाहृतम्[1] । तेन लेपेन[2] देवेशः प्रतिबिम्बेन भस्मना ॥ ३९ ॥
स्वतन्त्रो विम्बभूतस्तु सदैवोद्धूलितः शिवः । स एव पूजनीयस्तु ब्रह्मविष्णुसुरोत्तमैः ॥ ४० ॥

अकुर्वन्नपीति । फलरागाभावान्मुमुक्षुः "स्वर्गकामो यजेत" इत्यादिविधिवाक्योक्तं यागादिकम्[1] **कुर्वन्नपि** 'ब्राह्मणो न हन्तव्यो, न कलञ्जं भक्षयेदि'त्यादिवाक्यै**र्निषिद्धं** सर्वथा **परिवर्जयेदि**त्यर्थः । तद्वर्जनस्य फलरागप्रयुक्तत्वाभावात् । प्रत्युत [2]निषिद्धचरणे दोष एव रागतः प्रवृत्तिः । एवं निषिद्धपरिवर्जनेन प्रत्यवायानुदयाद्विरुद्धवासनानिरासाच्च फलप्रेप्सुनैव निर्वर्त्ये **विहिते** नित्यकर्मणि विषये बुद्धिं **लभत** इत्यर्थः । एवं विहितानुष्ठानान्निषिद्धपरिहरणाच्चान्तःकरणमालिन्यापादकं पापं नोत्पद्यत इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ तैत्तिरीयके—"सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यम्" इत्यादिना यानि सत्यादीनि नित्यं मुमुक्षुभिः सेव्यानीत्याम्नातं तानि दर्शयति—**सत्यादि**त्यादिना **न प्रच्युतो भवे**दित्यन्तेन । **कुशलादि**ति । कुशलं योगक्षेमः ॥ ३५ ॥ **मातापित्रादिपूजनादि**ति । **आदिश**ब्देनाऽऽचार्यातिथिसंग्रहः । मातापितृपूजनानन्तरम् 'आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव' इति तत्पूजाया उक्तत्वात् ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

शिवस्वरूपमित्यादि । स्वप्रकाशचिदात्मतया भासमानं परशिवस्वरूपं मुख्यं भस्म । तज्जलसूर्यप्रतिविम्बवत्प्रपञ्चेऽनुप्रविष्टं सत्प्रतिविम्वात्मनोपेयार्थं भस्म संजातम् । प्रतिविम्बस्य च विम्बनिरूप्यत्वेन तत्संबन्धात् । यस्मात्सर्वदा विम्बभूतः परशिवः प्रतिविम्बरूपेण भस्मना लेपित एव वर्तत इत्यर्थः ॥ ३८-४५ ॥

होती है ॥ ३४ ॥ यदि मुमुक्षु हो तो इनसे कभी च्युत नहीं होना चाहिये—सत्य, धर्म, योग-क्षेम, भस्मोद्धूलन, त्रिपुण्ड्रधारण, स्वाध्यायाध्ययन, देवपूजादि, पितरतर्पणादि, माता-पिता आदि की सेवा, तथा अन्य श्रौत व स्मार्त कर्म ॥ ३६½ ॥ उक्त साधनों वाला व्यक्ति ज्ञान से भस्म की प्राप्ति करता है ॥ ३७ ॥ शिवस्वरूप ही परम भस्म है क्योंकि वही भासता है (स्वप्रकाश है) । स्वकीय माया से उत्पन्न प्रपंच में वही परम भस्म उसी तरह अनुप्रविष्ट है जैसे जल में सूर्य । (सूर्य—तेज—का कार्य जल है और उसमें वह प्रतिविम्बित भी होता है । ऐसे शिव का कार्य जगत् है व उसमें वे प्रतिविम्बित भी हैं ।) परमभस्म का ही अनुप्रविष्ट रूप भस्मकण कहे जाते हैं । अपने प्रतिबिम्बभूत उन भस्मकणों से बिम्बरूप महादेव सदा स्वतंत्र होने पर भी सदा उद्धूलित भी हैं (क्योंकि बिम्ब व प्रतिबिम्ब सदा यों सम्बद्ध ही रहते हैं ।) ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं के वे ही पूज्य है । (बिम्बरूप से भी पूज्य हैं व प्रतिबिम्ब भस्मरूप से भी आदरणीय हैं) ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ उनकी कृपा से ही सबकी देवरूपता है, स्वभाव

---

१. ङ. °लेपमु° । २. क. ख. ग. घ. लेशेन ।

तत्प्रसादेन सर्वेषां देवत्वं न स्वभावतः । स्वभावादेव देवत्वं देवदेवस्य शूलिनः ॥ ४१ ॥
तं विदित्वा विमुच्यन्ते शान्ता दान्ता यतीश्वराः ।
गृहस्थाश्च तथैवान्ये सत्यधर्मपरायणाः ॥ ४२ ॥
भस्मसंछन्नसर्वाङ्गास्त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकाः । रुद्राक्षमालाभरणाः श्रीमत्पञ्चाक्षरप्रियाः ॥ ४३ ॥
नित्यं लिङ्गार्चनपरा यज्ञाद्यैर्दग्धकल्मषाः । अतो ज्ञानार्थिभिर्ज्ञानसाधनानि मनीषिभिः ॥ ४४ ॥
संपाद्यानि महायासाज्ज्ञानान्मुच्येत बन्धनात् । ज्ञानं वेदान्तविज्ञानं ब्रह्मात्मैकत्वगोचरम् ॥ ४५ ॥
तस्मा[1]ज्ज्ञातं विजानाति विमुक्तश्च विमुच्यते ।
निवर्तते निवृत्तश्च[2] श्रुत्यर्थस्यैष संग्रहः ॥ ४६ ॥
अयमर्थो महादेवप्रसादरहितैर्नृभिः । जात्यन्धगजदृष्ट्यैव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ ४७ ॥

तस[3]माज्ज्ञा[4]तमिति । स्वप्रकाशसाक्षिचैतन्यात्मना पूर्वमवगतमेवाऽऽत्मस्वरूपं वेदान्तवाक्यजनितेन विज्ञानेनोपाधिप्रतिहानद्वारा पुनर्विजानातीत्यर्थः । उक्तं[5] हि–

"सर्वप्रत्ययवेद्ये वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । प्रपञ्चस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते" इति ॥

विमुक्तश्चेति । नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं हि परशिवस्वरूपं तदेव प्रागात्मनो नैजं रूपमतः स्वभावतो विमुक्त एव, पश्चादप्यविद्यावशाद्बद्ध इव भासमानः स्वस्वरूपयाथात्म्यज्ञानेन पुनर्विमुच्यत इत्यर्थः । श्रुतिश्च "अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते" इति । स्वभावतो निवृत्तोऽपि संसार उपाधिवशाद्भासमानः पुनर्विद्योदयेनोपाधिप्रलयान्निवर्तत इत्यर्थः ॥ ४६ ॥ जात्यन्धगजदृष्ट्येति । यथा बहवो जात्यन्धाः संभूय गजस्य हस्तपादाद्यवयवविशेषान्स्पृशन्तस्तन्मात्र एव गजस्य साकल्यबुद्धिमासादयन्तः शूर्पस्तम्भाद्याकारतां कल्पयन्ति तथैवमुक्तविधमात्मस्वरूपमज्ञानमोहितास्तार्किकादयो बहुप्रकारं कल्पयन्तीत्यर्थः ॥ ४७ ॥

से नहीं । स्वभाव से तो त्रिशूलधारी महादेव की ही देवरूपता है ॥ ४१ ॥ शम-दमोपेत उत्तम संन्यासी, गृहस्थ तथा सत्य व धर्मपरायण अन्य लोग उन शंभु को जानकर ही मोक्ष पाते हैं ॥ ४२ ॥ सब मुक्त होने वाले निज शरीरों को भस्म से उद्धूलित रखते हैं व मस्तक पर त्रिपुण्ड्र धारण करते हैं । रुद्राक्षमाला से सज्जित रहते हैं व पंचाक्षर मंत्र से प्रेम रखते हैं । प्रतिदिन शिवलिंगार्चन करते हैं तथा यज्ञादि से अपने पाप नष्ट कर चुके होते हैं । साधनावस्था में यह सब करने से ही वे शिवज्ञान पाकर मुक्त होते हैं । अतः जो समझदार लोग ज्ञान चाहते हों उन्हें प्रयत्नपूर्वक ज्ञान के साधनों को अर्जित करना चाहिये । सारी सामग्री हो जाने पर ज्ञान मिल जायेगा व समस्त बंधन निवृत्त हो जायेंगे ॥ ४३ ॥ ४४$^1/_2$ ॥ ज्ञान वही है जो ब्रह्म और प्रत्यगात्मा के अभेद को विषय करता है तथा वेदान्तश्रवण से उत्पन्न होता है ॥ ४५ ॥ उस ज्ञान से यही आत्मतत्त्व जाना जाता है जो वस्तुतः कभी अज्ञात नहीं किंतु भ्रम से सदा ही अन्यथा ज्ञात है । प्राणी वस्तुतः नित्यमुक्त है, उक्त ज्ञान से भ्रांति निवृत्त हो जाने से 'मुक्त हो गया' ऐसा व्यवहार मात्र है (जैसे व्यवहार होता है कि आकाश साफ हो गया) । स्वभावतः जो सदा निवृत्त ही है वही संसार तत्त्वज्ञान से निवृत्त होता है (क्योंकि निवृत्त हो ही वह सकता है जो निवृत्त है अन्यथा आरंभादि की आपत्ति है) । यह श्रौतार्थ का संक्षेप है ॥ ४६ ॥ यह विषय शिवकृपारहित लोग उसी तरह करोड़ों काल्पनिक ढंगों से समझते हैं जैसे जन्मान्ध लोग हाथी कह ! ॥ ४७ ॥

१. ख. घ. च. ज. ज्ज्ञानं वि° । २. अभयत्र निष्ठादर्शनाद् ज्ञातमित्येव युक्तम् । ३. ङ °स्माद्वात° । ४. ख. च. °ज्ज्ञानमि । ५. टीकायामेव (४.१०.३७) ब्रह्मसिद्धेरयं श्लोक उदाहृतः ।

ब्राह्मणो वाऽन्त्यजो वाऽपि तथा गर्भस्थितोऽपि वा ।
महादेवप्रसादेन मुच्यते भवबन्धनात् ॥ ४८ ॥
महादेवे महानन्दे महाकारुणिकोत्तमे ।
प्रसन्ने सति कीटो वा पतङ्गो वा विमुच्यते ॥ ४९ ॥
गुरूपदिष्टो वेदार्थः संग्रहेण मयोदितः ।
मदुक्तार्थे तु विश्वासं कुरुध्वं यत्नतो द्विजाः ॥ ५० ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानोत्पत्तिकारणवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सप्तदशोऽध्यायः

सूत उवाच– अथातः संप्रवक्ष्यामि वैराग्यं दुःखनाशनम् ।
येन साक्षाच्छिवज्ञानं जायते मोक्षसाधनम् ॥ १ ॥

गर्भस्थितो वेति । अत एवैतरेयके 'गर्भे नु सन्नन्वेषाम्' इति मन्त्रवाक्यतात्पर्यप्रतिपादकं वाक्यमाम्नायते "गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच" इति ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानोत्पत्तिकारणविशेषवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

उक्तविधं परशिवस्वरूपविषयं वेदान्तजनितज्ञानं साधनचतुष्टयसंपन्नस्यैवेति तत्संपत्तिरादौ मुमुक्षुभिरेष्टव्या । तत्र ज्ञानयोगखण्डे दशमेऽध्याये पिण्डोत्पत्तिकथनेन देहधारणस्य दुःखात्म[१]कत्वप्रतिपादनार्थं यद्वैराग्यं सूचितं तदिदानीं विस्तरेण प्रतिपादयितुमध्याय आरभ्यते–**अथात** इति ॥ १ ॥

ब्राह्मण हो चाहे अन्त्यज, (वृद्ध हो चाहे) गर्भस्थ; जो कोई भी हो, शिवकृपा से सभी मुक्त हो जाते हैं ॥ ४८ ॥ महान् आनंदरूप तथा अव्याज करुणा करने वालों में श्रेष्ठ महादेव के प्रसन्न हो जाने पर कीट पतंग भी मुक्त हो जाते हैं ॥ ४९ ॥ इस प्रकार मैंने आपको वह वेदार्थ सुना दिया है जिसका मुझे मेरे गुरु श्रीव्यासदेव ने उपदेश दिया था । मैंने जो कुछ बताया है उस पर आप लोग विश्वास रखिये ॥ ५० ॥

वैराग्यविचार नामक सत्रहवाँ अध्याय

सूत जी बोले–अब मैं दुःखनाशक वैराग्य के विषय में बताता हूँ जिससे साक्षात् मोक्षदायक शिवज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ प्रत्यगात्मा व परमशिव की एकता के अज्ञान से द्वैत प्रपंच उत्पन्न हुआ है । पूर्व संस्कारों से तथा शिवाज्ञावश कालक्रमानुसार कर्मों के फलोन्मुख होने पर लोगों को द्वैतप्रपंच में शोभनाध्यास और अशोभनाध्यास ऐसा हो गया है मानो वही वास्तविक हो ॥ २ ॥ ३ ॥ यों मुग्ध चित्त वाले लोगों

---

१. घ. "कस्य प्र" ।

प्रत्यग्ब्रह्मैकताज्ञानाद् द्वैतवस्तु समुद्गतम् । द्वैतवस्तुनि विप्रेन्द्राः पूर्ववासनया तथा ॥ २ ॥
आज्ञया देवदेवस्य कालपाकेन कर्मणाम् । शोभनाशोभनभ्रान्तिः कल्पिता परमार्थवत् ॥ ३ ॥
शोभनत्वेन संक्लृप्ते विषये वासनाबलात् । इच्छा नित्यं प्रजायेत नराणां मूढचेतसाम् ॥ ४ ॥
शोभनत्वेन संक्लृप्तः पदार्थो द्विविधः स्मृतः ।
एक ऐहिक आख्यात इतरः पारलौकिकः ॥ ५ ॥
ऐहिकानिन्द्रियैरर्थान्भुङ्क्ते देही निरन्तरम् । पुनर्भुक्तेषु चार्थेषु तत्समानेषु मानवः ॥ ६ ॥
करोति वाञ्छामवशः कल्पनाम[1]तिमोहितः ।
शोभनत्वेन यः क्लृप्तः पदार्थः पारलौकिकः ॥ ७ ॥

ननु विगतो विषयगोचरो रागो यस्माद्विरागस्तस्य भावो वैराग्यं तस्य प्रतिपादनं विषयसद्भावासद्भावयोर्दुर्निरूपम् । विषयस्य पारमार्थिकत्वे हि वचनशतादपि कथं ततः पुरुषो विरज्यते । अपारमार्थिकत्वे तु विषयाभावादेवायत्नसंपन्नं वैराग्यमिति न प्रतिपादनार्हमित्याशङ्क्याऽऽह–**प्रत्य**गित्यादिना । जीवब्रह्मणोरेकत्वाच्छादकभावरूपाज्ञाना-न्मायाविद्यापरपर्यायाद्द्वैतवस्त्वात्मकं[2] जगत्समुत्पन्नम् । अविद्यापरिकल्पिते तस्मिन्द्वैतवस्तुनि जन्मान्तरशतेषु विषयोपभोगर्जनितया वासनया सुखदुःखफलहेतुभूतं पुण्यपापात्मकं परिपक्वं यत्कर्मेत्थमेवेति परमेश्वरस्याऽऽज्ञावशेन हेतुना किंचिद्धि शोभनं किंचिदशोभनमिति भ्रान्त्या परमार्थवत्कल्प्यत इत्यर्थः ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ **एक** इति । इह लोके विद्यमानोऽनुकूलवेदनीयः शब्दस्पर्शादिरैहिको विषयः । स एव स्वर्गादिलोकान्तरोपभोग्यः **पारलौकिक** इति ॥ ५ ॥ **पुनर्भुक्तेष्विति** "न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते" इति ॥ ६ ॥ ७ ॥

को वासना के कारण उस चीज की सदा इच्छा होती रहती है जिसे वे शोभन समझते हैं ॥ ४ ॥ शोभन समझे गये पदार्थ दो प्रकार के हैं–इहलौकिक और पारलौकिक ॥ ५ ॥ इहलौकिक पदार्थों का तो इंद्रियों द्वारा सदा भोग करते रहते हैं । भोग से उनके संस्कार बनते हैं जिनसे उस जाति की अन्य वस्तुओं की भी कामना हो जाती है । कल्पनात्मक ज्ञान के सहारे मनुष्य अभुक्त ऐहिक भोगों के लिये भी उत्कण्ठित बना रहता है । (क्योंकि भोग केवल तत्काल ही सुखादि नहीं देते, आगे के लिये अपनी छाप–संस्कार– भी छोड़ जाते हैं, इसलिये भोग से कभी तृप्ति नहीं हो सकती । अपनी तथा अपने पुत्र की लम्बी जवानी समस्त साधनों समेत भोग कर महाराजा ययाति ने यही उद्गार व्यक्त किये हैं–'कामभोग से इच्छाशांति कभी नहीं होती, बल्कि आग में घी की तरह भोग काम को और उद्दीप्त करता है । पृथ्वी के समस्त अन्नभण्डार, धनागार, पशु तथा स्त्रीरत्न यदि एक व्यक्ति को मिल जायें तो भी उसके लिये पर्याप्त नहीं हैं । अतः शम ही एकमात्र उपाय है ।' (मत्स्यपु. ३४.१०-११) । अतः काल्पनिक सुख के ही उद्देश्यसे हम विषयोत्सुक बनते हैं, व्यावहारिक वास्तविकता का भी विचार नहीं करते, पारमार्थिक का तो प्रश्न ही नहीं ।) ॥ ६१/२ ॥ जो पारलौकिक पदार्थ शोभनरूप माने जाते हैं, लोगों को उनकी इच्छा शास्त्र उत्पन्न करा देता है । उन भोगों की भी अभिलाषा भ्रममात्र से ही सबको हो जाती है । (इन्द्र को समस्त अप्सरादि से संतोष नहीं, अतः अहल्या आदि का रिरंसु हुआ था । अग्नि को स्ववैभव से पूर्णता का अनुभव नहीं अतएव देवताओं का धन चुराने की उसने कोशिश की जिसके पता चलने पर देवों ने उसे पीटा और वह रोया तथा रुद्र नाम वाला हुआ । अतः स्वर्ग पाकर हम सुखी होंगे, यह

---

१. ग. "मधिमो" । २. ब. "कंसम्" ।

तत्र बुद्धिं नृणां शास्त्रमुत्पादयति निश्चितम्[1] ।
भ्रमात्तद्भोगवाञ्छा च जायते सर्वदेहिनाम् ॥ ८ ॥
दृष्टानुश्राविकद्वारा बुद्धिसंततिरात्मनः । कल्पिते विषये नित्यं जायते वेदवित्तमाः ॥ ९ ॥
तथा योऽशोभनत्वेन पदार्थः परिकल्पितः ।
इह लोके परत्रापि द्वेषस्तत्र हि जायते ॥ १० ॥
रागद्वेषार्गलाबद्धा धर्माधर्मवशंगताः । देवतिर्यङ्मनुष्यादिनिरयं यान्ति मानवाः ॥ ११ ॥
शुक्रं च शोणितं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा स्मृत्वा तु मानवः ।
उद्गारं कुरुते तद्धि शरीरं चेतनस्य तु ॥ १२ ॥
तस्मिञ्शरीरेऽहंबुद्धिं सदा कः कुरुते जनः । मूढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति विग्रहम् ॥ १३ ॥
दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा स्मृत्वा चर्म भूमितले स्थितम् ॥
उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदर्शनात् ॥ १४ ॥

ननु पारलौकिकस्य विषयस्येन्द्रियैरननुभूयमानत्वात्कथं तत्र रागसंभव इति? तत्राऽऽह–**तत्र बुद्धिमिति** ॥ ८ ॥ **दृष्टानुश्राविकेति** । दृष्टं प्रत्यक्षेणानुभूतं सुखम् । आनुश्राविकं श्रुतिबलादवगतं सुखम् । उभयद्वारेहलोकपरलोकयोरविद्यापरिकल्पिते[2] साधनजाते विषये च बुद्धेरुत्पत्तिर्जायत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ एवं वैराग्यप्रतिपादनोपयोगित्वेन पुरुषस्यैहिकामुष्मिकविषयेषु भ्रमाद्रागसंभवमुप[3]पाद्याशोभनत्वेन परिकल्पिते वस्तुनि विभ्रमवशादेव द्वेषोऽप्युत्पद्यत इत्याह–**तथा य इति** ॥ १० ॥ रागद्वेषावेवार्गला तस्यां बद्धाः पुण्यपापात्मककर्मपारवश्यं गताः सर्वे जन्तवो देवतिर्यङ्मनुष्यादियोनिषु जन्मरूपं नरकमनुभवन्तीत्यर्थः ॥ ११ ॥ नन्वधर्मादेव नरकप्राप्तिर्धर्मात्तु स्वर्गादिलोकसुखानुभव इत्याशङ्क्य, परशिवस्वरूपभूतसुखातिरिक्तस्य सर्वस्य वैषयिकसुखस्य दुःखात्मकत्वं प्रतिपादयितुं भोगायतनदेहादौ जुगुप्सितत्वं प्रतिपादयति–**शुक्रं च शोणितमित्यादिना** । पितुः **शुक्रं** मातुः **शोणितं** तदुभयं हि शरीरस्योपादानम् । तज्जातीययोः स्वदेहादन्यत्र दर्शनस्पर्शनादौ यथा जुगुप्सैवं स्वशरीरेऽपि विवेकिनो जुगुप्सैव भवति न त्वहंबुद्धिरुदेति । अविद्यावशान्मूढो जनस्त्वहं मनुष्यो ममेदं शरीरमिति चाभिमन्यत इत्यर्थः । एवमुत्तरत्र सर्वत्र योज्यम् ॥ १२ १३ ॥ १४ ॥

भ्रम नहीं तो क्या है ?) ॥ ७ ॥ ८ ॥ इस प्रकार अनुभूत तथा केवल पारोक्ष्येण कथंचिद् अवगत कल्पित विषयों की इच्छायें निरंतर हमारी बनती रहती हैं ॥ ९ ॥ ऐसे ही जो इहलोक या परलोक की वस्तु अशोभन समझी जाती है उसके प्रति द्वेष हो जाता है ॥ १० ॥ राग-द्वेष की रस्सी से बँधे मानव धर्म-अधर्म के परतंत्र हुए देवयोनि, पशुयोनि, मनुष्ययोनि आदि आदि नरकों को जाते रहते हैं ॥ ११ ॥ शुक्र या शोणित को देख, छू या याद कर भी मनुष्य घृणा से थू-थू करता है किंतु वही तो प्राणी के शरीर का उपादान है, (फिर भी शरीर से घृणा नहीं करता) ॥ १२ ॥ घृणास्पद शुक्रशोणितात्मक शरीर को हम सदा अपना स्वरूप ही समझते हैं । 'यह मैं हूँ' तथा 'यह मेरा है' इन निश्चयों से अविवेकी जन शरीर से चिपटे रहते हैं ॥ १३ ॥ ज़मीन पर चमड़ा पड़ा हो तो उसे देख, छू या याद कर भी उसके दोष को समझ कर व्यक्ति थूक देता है, किन्तु जिसे हम अपना स्वरूप समझे हुए हैं उस शरीर

१. शास्त्रमुत्पादयतीति निश्चितमित्यर्थः । नचैवं तदानर्थक्यं, तस्य तत्रातात्पर्यान्मनो दोषत एव तस्य वास्तवं तात्पर्यमवधीर्यास्माकं भ्रमो नियोज्यता चेति । २. क. ग. घ. ङ. च. छ ज. °ल्पितत्वे सा° । ३. क. ग. ङ. च. छ. ज. °पाद्य शो° ।

तथैवाऽऽत्मतयाऽग्राह्ये शरीरे चर्म यद्भवेत् । तस्मिंश्चर्मण्यहंबुद्धिं सदा कः कुरुते नरः ॥ १५ ॥

मूढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति संततम् ।

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा स्मृत्वा मांसं भूमितले स्थितम् ॥ १६ ॥

उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदर्शनात् ।

तथैवाऽऽत्मतयाऽग्राह्ये देहे मांसं तु यद्भवेत् ॥ १७ ॥

तस्मिन्मांसे त्वहंबुद्धिं सदा कः कुरुते जनः ।

मूढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति संततम् ॥ १८ ॥

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा स्मृत्वा शिरां[1] भूमितले स्थिताम्[2] ।

उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदर्शनात् ॥ १९ ॥

तथैवाऽऽत्मतयाऽग्राह्या शरीरस्था च या शिरा ।

तस्यामेव त्वहंबुद्धिं सदा कः कुरुते जनः ॥ २० ॥

मूढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति संततम् ।

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा स्मृत्वा चास्थि भूमितले स्थितम् ॥ २१ ॥

उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदर्शनात् ।

तथैवाऽऽत्मतयाऽग्राह्यं शरीरस्यास्थि यद्भवेत् ॥ २२ ॥

पर जो वैसा ही चमड़ा है उसके प्रति प्रेमपूर्वक हम निश्चय रखते हैं कि 'यह मैं हूँ' और 'यह मेरा है ।' इन निश्चयों से हम हमेशा उससे चिपटे रहते हैं (जबकि विवेक से हमें उससे घृणा ही करना उचित है) ॥ १४–१५½ ॥ पृथ्वी पर पड़े मांस को देख, छू या याद कर स्वयं उसकी गंदगी का भान होने से हम थूक देते हैं किंतु शरीरस्थ मांस के प्रति 'मैं' और 'मेरा' भाव रखकर हम उसे पकड़े रहते हैं ॥ १६–१८ ॥ ज़मीन पर पड़ी नाड़ी को देख, छू या याद कर खुद उसकी खरावी समझ कर मनुष्य थूक देता है पर शरीर की अनन्त नाडियों को 'मैं' व 'मेरी' दृष्टि से अपनाये रखता है । (अहो ! गर्हित गात्र घृणा के योग्य है, स्वस्वरूप समझ कर प्रेम के योग्य नहीं ।) ॥ १९ ॥ २०½ ॥ हड्डी को भी बाहर पड़ी देख कर, छूकर या याद कर उसकी अशुचितावश मानव तुरंत थूकता है किंतु आत्मा समझे गये शरीर में स्थित वैसी ही अनेक हड्डियों को सदा 'मैं' व 'मेरी' समझते हुए उन्हें छोड़ना नहीं चाहता ॥ २१–२३ ॥ ऐसे ही कहीं बाल पड़े हों तो देखना आदि भी बुरा लगता है किंतु शरीर पर स्थित वैसे ही बालों को 'मैं' व 'मेरे' समझते हुए हम बहुत गर्वित होते हैं 'अहा ! कितने सुन्दर बाल वाला हूँ !' ॥ २४–२५½ ॥ भूमि पर पड़े खून को देख कर, छू कर

---

१ घ. शिरो । २ घ. स्थितम् ।

तस्मिन्नेव त्वहंबुद्धिं सदा कः कुरुते जनः । मूढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति संततम् ॥ २३ ॥

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा स्मृत्वा रोमपुञ्जं भुवि स्थितम् ।

उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदर्शनात् ॥ २४ ॥

तथा देहस्थितं रोमनिचयं यद् द्विजोत्तमाः ।

तस्मिन्नेव त्वहंबुद्धिं सदा कः कुरुते जनः ॥ २५ ॥

मूढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति संततम् ।

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा स्मृत्वा रक्तं भूमितले स्थितम् ॥ २६ ॥

उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदर्शनात् ।

तथैवाऽऽत्मतयाऽग्राह्यं रक्तं यद्देहसंस्थितम् ॥ २७ ॥

तस्मिन्नेव त्वहंबुद्धिं सदा कः कुरुते जनः । मूढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति संततम् ॥ २८ ॥

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा स्मृत्वा पूयं भूमितले स्थितम् ।

उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदर्शनात् ॥ २९ ॥

तथैवाऽऽत्मतयाऽग्राह्यं पूयं यद्देहसंस्थितम् । तस्मिन्नेव त्वहंबुद्धिं सदा कः कुरुते जनः ॥ ३० ॥

मूढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति संततम् ।

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा स्मृत्वा श्लेष्मराशिं भुवि स्थितम् ॥ ३१ ॥

या याद कर किसे घृणा नहीं होती । किन्तु उसी खून को हम 'मैं' व 'मेरा' समझ कर मोहवश उसका वियोग सहन नहीं कर पाते ॥ २६–२८ ॥ पीप पर तो सदा ही घृणा आती है, किन्तु शरीरस्थ पीप से हम घृणा नहीं कर पाते क्योंकि शरीर को आत्मा समझने से पीप में भी हमें 'मैं' व 'मेरी' ऐसी बुद्धि बनती है । (अतएव यदि दूसरा व्यक्ति हमारे फोड़े आदि से घृणा व्यक्त करता है तो हमें बुरा लगता है और यही सोचते हैं कि यदि उसे ऐसा फोड़ा होता तो क्या वह यों नाक-भौं सिकोड़ता !) ॥ २९–३०½ ॥ जमीन पर पड़े कफ (खखार) को यदि देख, छू या याद कर लिया जाये तो स्वयं थूकने की इच्छा होती है किन्तु जिसे हम अपना आत्मा माने हुए हैं उस शरीर में भी तो वही भरा है तथापि उससे हम 'मैं', 'मेरा' निश्चयवश सदा चिपटे रहते हैं । हे उत्तम पण्डितो ! यह न पूछियेगा कि कफ जैसी वस्तु को कौन 'यह मैं हूँ' ऐसा समझता है, क्योंकि अविवेकी सभी जन्तु 'मैं' व 'मेरा' समझ कर उसका ग्रहण किये ही रहते हैं । (सबके शरीर में कमोबेश कफ तो रहता ही है । जब सारे शरीर को हम 'मैं' समझ रहे हैं तो क्या उसमें स्थित कफ को भी 'मैं' नहीं समझ रहे ?) ॥ ३१–३३ ॥

उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदर्शनात् । तथैव पुरमध्यस्थे श्लेष्मराशौ विचक्षणः ॥ ३२ ॥

कः करोति त्वहंबुद्धिं मनुष्यः पण्डितोत्तमाः[1] ।

मूढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति संततम् ॥ ३३ ॥

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा स्मृत्वा पित्तं भूमितले स्थितम् ।

उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदर्शनात् ॥ ३४ ॥

तथा देहस्थिते पित्ते हेये वेदान्तपारगाः । कः करोति त्वहंबुद्धिं मूढ एव करोति हि ॥ ३५ ॥

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा स्मृत्वा मूत्रं भूमितले स्थितम् ।

उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदर्शनात् ॥ ३६ ॥

तथा देहस्थिते मूत्रे हेये वेदान्तपारगाः । कः करोति त्वहंबुद्धिं मूढ एव करोति हि ॥ ३७॥

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा स्मृत्वा पुरीषं भूतले स्थितम् ।

उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदर्शनात् ॥ ३८ ॥

तथा देहस्थिते हेये पुरीषे मतिमत्तमाः ।

कः करोति त्वहंबुद्धिं मूढ एव करोति हि ॥ ३९ ॥

इसी तरह बाहर पड़े पित्त पर तो हम थूक देते हैं पर देहस्थ पित्त तो हमें 'मैं' और 'मेरा' ही लगता है ॥ ३४–३५ ॥ एवं मूत्र भी दीख जाये, छू लिया जाये या स्मृति में भी आ जाये तो ग्लानि होती है, किंतु देहस्थ मूत्र को कौन अपना स्वरूप समझता है ? शरीरात्मदर्शी हम सभी समझते हैं ॥ ३६–३७ ॥ ऐसे ही विष्ठा बाहर पड़ी हो तो सदा उद्वेग ही उत्पन्न करती है पर जब तक शरीर में है तब तक उसे हम अपना स्वरूप ही मानते हैं, उससे अपने को अशुद्ध हुआ कभी नहीं मानते । (उल्टा उससे तो इतना प्रेम है कि जब वह निकल जाती है तब हम अपने को अशुद्ध हुआ मानते हैं !) ॥ ३८–३९ ॥

जिसके स्पर्श से चंदन, अगरु, कर्पूर आदि स्वच्छ सुगन्धि वस्तुएँ भी मल बन जाती हैं वह शरीर अच्छा कैसे माना जाये, (पर मोहवश हम उसे पृथ्वीतल की सबसे उत्तम चीज़ ही मानते हैं) ॥ ४० ॥

---

१. ग. ङ. च छ. ज. °त्तमः ॥ मू° ।

चन्दनागरुकर्पूरप्रमुखा अपि शोभनाः । मलं भवन्ति यत्स्पर्शात्तत्कथं शोभनं वपुः ॥ ४० ॥

भक्ष्यभोज्यादयः सर्वे पदार्थाश्चातिशोभनाः ।
मलं भवन्ति यत्स्पर्शात्तत्कथं शोभनं वपुः ॥ ४१ ॥
सुगन्धिशीतलं तोयं मूत्रं यत्संगमाद्भवेत् ।
तत्कथं शोभनं पिण्डं भवेद् ब्रूत द्विजोत्तमाः ॥ ४२ ॥
अतीव धवलाः शुद्धाः पटा यत्संगमेन तु ।
भवन्ति मलिना वर्ष्म कथं तच्छोभनं भवेत् ॥ ४३ ॥
रक्तजाः क्रिमयोऽनन्ता मांसजाः क्रिमयस्तथा ।
क्रिमिकोशमिदं वर्ष्म दुःखाय न सुखाय हि ॥ ४४ ॥
गर्भं तु कललावस्थं कृमिभिर्भक्षितं भवेत् ।
दुःखमेव तदा सौख्यं न किंचिदपि विद्यते[1] ॥ ४५ ॥
बुद्बुदाकारतापन्नं भक्षयन्ति कलेबरम् ।
क्रिमयो दुःखमेव स्यात्तदा सौख्यं न किंचन ॥ ४६ ॥

कललावस्थमिति । मातुर्गर्भाशय एकरात्रोषितं शुक्रशोणितं कललम् ॥ ४५ ॥ **बुद्बुदाकारतापन्नमिति** । तदेव सप्तरात्रोषितं बुद्बुदाकारम् ॥ ४६–४९ ॥ **जरायुपथ्य इति** । जरायुर्गर्भवेष्टनम् ॥ ५०–५२ ॥**गणपीडेति** । बालग्रहपीडेत्यर्थः

जिसके स्पर्श से रसगुल्ला, गुलाबजामुन आदि खाद्यपदार्थ भी मल बन जाते हैं वह शरीर शोभन क्योंकर होगा ? (फिर भी हम शुद्ध घी-दूध को शरीरपुष्ट्यर्थ प्रतिदिन मल बनाते रहते हैं !) ॥ ४१ ॥ सुगंध वाला शीतल निर्मल जल जिससे संबद्ध हो दुर्गन्ध वाला खारा पेशाब बन जाता है उस शरीर को अच्छा कैसे कहा जाये, यह आप द्विजोत्तम ही बतायें ॥ ४२ ॥ धुले, साफ किये कपड़े जिसके संपर्क से मलिन हो जाते हैं वह देह तो नितरां अशुद्ध ही है ॥ ४३ ॥ रक्त व मांस न जाने कितने कीटाणुओं को उत्पन्न करता रहता है । अतः कीटाणुओं का भण्डार यह देह दुःख का ही कारण है, सुख देने वाला कभी नहीं है ॥ ४४ ॥

कलल अवस्था का गर्भ गर्भाशयस्थ कीटाणुओं द्वारा आक्रान्त रहता है । तब भी दुःख ही है, सुख कहाँ ? (गर्भाशय में एक रात तक पड़ा रह चुका शुक्रशोणित कललशब्द से कहा जाता है । तात्पर्य है

---

१. ननु तत्र न दुःखमप्रामाण्यादिति चेत् ? वैराग्यस्य विवक्षणादर्थवादतयाऽदोषः । शास्त्रस्य च तत्र मानत्वात्सर्वमनाकुलम् ।

जठराग्नौ भवेत्तप्तं गर्भं मातुः सदैव तु ।

दुःखमेव तदा तस्य सुखं किंचिन्न विद्यते ॥ ४७ ॥

जठरे वायुसंचारघूर्णिते गर्भतां गतः । दुःखमेव तदा तस्य सुखं किंचिन्न विद्यते ॥ ४८ ॥

पुरीषमूत्रसंपूर्णे जठरे गर्भतां गतः । दुःखमेव सदा याति न किंचित्सुखमाप्नुयात् ॥ ४९ ॥

जरायुमध्ये निश्छिद्रे निमग्नो गर्भतां गतः ।

दुःखमेव सदा याति न किंचित्सुखमाप्नुयात् ॥ ५० ॥

रौरवादिषु यद्दुःखं नरकेषु निरन्तरम् । गर्भे तत्कोटिगुणितं भवेद् दुःखं न संशयः ॥ ५१ ॥

गर्भे तु जायमानस्य दुःखं वक्तुं न शक्यते ।

अहो दुर्वास एवास्य गर्भवासो मुनीश्वराः ॥ ५२ ॥

बाल्ये पीडा महातीव्रा गणपीडा महत्तरा । पिपीलिकादिपीडा च परिहर्तुं न शक्यते ॥ ५३ ॥

॥ ५३-६७ ॥

कि जन्म के आदिकाल से ही शरीर दुःख का ही निमित्त बना हुआ है ।) ॥ ४५ ॥ बुद्बुद बने भ्रूण पर भी कृमियों का आक्रमण चलता रहता है । तब भी दुःख ही होता है, सुख नहीं । (सात दिन तक रह चुका कलल बुद्बुद कहा जाता है ।) ॥ ४६ ॥ गर्भ माता की जठराग्नि की गर्मी से तपता रहता है । तब कौन सुख होता है ? दुःख ही होता है ॥ ४७ ॥ पेट की वायु से टक्कर खाकर जब गर्भ चक्कर खाता है तब दुःख ही होता है, कोई सुख नहीं ॥ ४८ ॥ गर्भाशय के आस-पास मल-मूत्र ही पड़ा रहता है । उस घृणित वातावरण में पड़ा गर्भशरीर कोई सुख नहीं दे पाता, दुःख का ही जनक होता है ॥ ४९ ॥ बिना छेद वाले जरायु (गर्भवेष्टन) से घिरा शरीर (ताज़ी वायु आदि के अभाव में) दुःख ही देता है, सुख नहीं ॥ ५० ॥ रौरवादि नरकों में जो दुःख होता है उससे करोड़ गुणा अधिक दुःख गर्भ में होता है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५१ ॥ गर्भावस्था का दुःख तो इतना भीषण होता है कि उसे बताना असंभव है । अतः गर्भवास दुर्वास ही है ॥ ५२ ॥

उत्पन्न हो जाने पर महातीव्र नाना पीडायें होती हैं । सच्चे या काल्पनिक पिशाच आदि से भय आदि पीडा बहुत अधिक होती है। चींटी आदि का कष्ट तो बच्चा हटा भी नहीं सकता ॥ ५३ ॥ रोग, भूख

व्याधिपीडा महातीव्रा क्षुत्पीडा च दिने दिने ।
पिपासा च महापीडा कथं याति[1] सुखं नरः[2] ॥ ५४ ॥
अक्षरग्रहणे पीडा पीडा च पठने तथा । शब्दजालस्य दुःखाब्धेर्न पारो दृश्यते मया ॥ ५५ ॥
श्रौतस्मार्तसदाचारे महापीडा च दारुणा । निषिद्धपरिहारे च कथं याति सुखं नरः ॥ ५६ ॥
यौवने च महादुःखं स्त्रीसंसर्गे महत्तरम्[3] । स्त्रीभोगात्मकता दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥ ५७ ॥

और प्यास से परेशान बच्चा क्योंकर सुखी रहेगा ? ॥ ५४ ॥ कुछ बड़ा होने पर विद्यालय जाना पड़ता है । पहले तो घर छोड़कर अनजान लोगों में जाना ही महान् कष्ट है । किसी तरह वहाँ पहुँच जायें तो अक्षरों को समझना बड़ा भारी झमेला है । फिर पढ़ना; उसके कष्ट का तो क्या कहा जाये ! हर उच्चारण गलत ही निकलता है । राक्षसों के सींग और जानवरों की पूँछ जैसी मात्राओं से युक्त लम्बे लम्बे शब्द देखकर वैसा ही भय लगता है जैसा अकेले किसी हिंस्रजन्तुसमाकुल वन में फँस जाने पर । शब्दजाल तो समुद्र की तरह अथाह है । चाहे जितना कोष रटें, हर दूसरे वाक्य में कोई न कोई अज्ञातार्थ पद उपस्थित हो ही जाता है । अध्ययन तो महान् कष्ट का काल है ॥ ५५ ॥ श्रौत व स्मार्त सदाचार हृदयविदारक पीडा देता है । प्रातः ठण्ड में उठना, स्नान करना, सन्ध्या करना, अध्ययन करना, समय-समय पर धुआँ उगलती आग के सामने बैठकर आहुतियाँ डालना, लकड़ी आदि काट कर लाना, आफत आने पर भी सच बोलना, अस्पृश्यस्पर्श आदि अनंत निमित्त हो जाने पर स्नान करना, शाम को खेलने के समय पुनः संध्या करना आदि अनगिनत कर्म दुःख ही दुःख देते हैं । फिर निषेध उपस्थित रहते हैं । नहाये बिना खाना नहीं, बासी मत खाना, जूठा न खाना, बाजार का बना न खाना, यों कपड़ा न पहनना, यों सिर न खुजाना, इस दिशा में विष्ठादि न छोड़ना, इधर न थूकना, दिन में न सोना, बड़ों से ऐसे मत बोलना, गाली न देना, अमुक का दर्शन न करना, अमुक बातें न सुनना, न जाने कितने निषेधों से घिरे रहते हैं हम सब । कहाँ इस परम बंधन में सुख की संभावना है ? ॥ ५६ ॥

यौवन के दुःख और अधिक परेशान करते हैं । पहले तो स्त्रियों की वांछा दुःख देती है । पुरुष निर्णय नहीं कर पाता कि कौन-सी स्त्री मेरे अनुकूल होगी । ऐसे ही स्त्रियों को अपने योग्य वर नहीं मिल पाते । सब परेशान रहते हैं । कथंचित् स्त्री-पुरुष का संबंध हो जाये तो आरम्भ में ही महान् आपत्ति होती है । स्त्री को तो पति समेत सभी नये व पराये दीखते हैं, वह सहमी ही रहती है । पुरुष भी न तो पूरा विश्वास ही कर पाता है न अविश्वास करने की हिम्मत करता है । बल्कि हर चेष्टा में अत्यधिक सावधान रहता है कि कहीं उसकी पत्नी उसे फूहड़ न समझ ले । स्त्री का भोग करने के

१ ग. यान्ति । २ ग. नराः । ३ 'स्त्रीवियोगान्महादुःखं दुःखमेव विचारतः' इति श्लोकार्धमधिकं कुत्रचिद् दृश्यते ।

स्त्रीणामाराधने दुःखं तासां संरक्षणेऽपि च ।

तासां परिभवे दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥ ५८ ॥

वस्त्रसंपादने दुःखं भूषणानां तथैव च । रक्षणे च तथा तेषां दुःखमेव विचारतः ॥ ५९ ॥

गृहक्षेत्रधनादीनां दुःखं संपादने तथा ।

रक्षणे च तथा दुःखं तेषामेव विचारतः ॥ ६० ॥

पुत्रमित्रादिजन्तूनां दुःखे दुःखं तथैव च ।

अनन्तर भी शिरःपीडा आदि बहुत दुःख होते हैं । विचार कर देखें तो यौवन का आरम्भ ही दुःखपूर्ण है ॥ ५७ ॥ स्त्रियों को खुश करने में बहुत कष्ट होता है । बहुधा अपने प्रिय माता, पिता, भाई आदि से विरोध कर लेना पड़ता है जिसकी ग्लानि अलग सालती है और समाज में अलग बेइज्जती होती है । स्त्रीरक्षा भी अत्यन्त यत्नसाध्य कार्य है । स्वभावतः चंचल स्त्रियाँ बिना विचारे ऐसा व्यवहार, पहनावा आदि रखती हैं कि उन पर आफत आये । तब पतियों को उनकी रक्षा के लिये परेशान होते रहना पड़ता है । किसी प्रसंग में स्त्री का परिभव हो तो भी पति को दुःख होता है । पत्नी के रूप की या उसकी पाककला आदि की निंदा सुनकर पतियों को लज्जा आती है । अतः विचार करें तो स्पष्ट है स्त्री-प्राप्ति दुःखव्याप्त है । (वैपरीत्येन स्त्रियों के लिये पुंलाभ भी दुःख ही है । पति के परिवार वालों के निर्देश में रहना कष्ट । पति कमाता हो तो उसके वियोग का कष्ट । निठल्ला हो तो दारिद्र्यादि कष्ट । उसकी सेवा चाहे जितनी करें सदा असन्तुष्ट रहता है इसका कष्ट । यदि हर बात पूछे तो उसकी नादानगी का कष्ट । यदि बिना पूछे ही सब करे तो अपनी उपेक्षा का कष्ट । पुंसंसर्ग में तदिच्छानुविधानादि का कष्ट । आहारादि में कुछ अनिष्ट न हो जाये इसका ख्याल रखने का कष्ट । पति के परिभव से तो स्त्री को कष्ट स्वाभाविक है । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये ।) ॥ ५८ ॥ वस्त्र व आभूषण खरीदने आदि में कमाई आदि का कष्ट । फिर उनकी चोर आदि से रक्षा करने का कष्ट । अतः शौक की वस्तुओं से चाहे हम सुखाशा करें, वे तो आदि, मध्य और अवसान में दुःख ही देती हैं ॥ ५९ ॥ घर, खेत, धन आदि आवश्यक सामग्री को भी इकट्ठा करने, बनाने आदि में महान् दुःख होता है । घर का निर्माण करने में तो बड़े धैर्यवान् लोग भी झट बूढ़े हो जाते हैं । खेती करो तब तो दिन-रात का भेद ही नहीं रहता । पानी देने, रोपने आदि के समय भोजन की भी फुरसत नहीं मिलती । बँटाई पर दो तो सदा घाटा ही लगता है । यही स्थिति व्यापार व नौकरी की है । एवं च ये आवश्यक वस्तुएँ भी दुःखैकहेतु हैं ॥ ६० ॥ पुत्र, मित्र आदि अन्य प्राणियों से भी सनातन दुःख है । पुत्र पैदा न हो

जन्मनाशभयाद् दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥ ६१ ॥

राज्यभारे महद् दुःखममात्यत्वे महत्तरम् ।

दासभावे महद् दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥ ६२ ॥

वेदमार्गेतरे मार्गे निष्ठा दुःखं तथैव च । मार्गोत्कर्षपरिज्ञाने दुःखमेव विचारतः ॥ ६३ ॥

स्वदारिद्र्ये महद्दुःखं परस्त्रीदर्शने तथा । परैः साम्ये महद्दुःखं दुःखमेव विचारातः ॥ ६४ ॥

तो इसी का दुःख । पैदा हो गया तो रोगादि से बचाने का दुःख । पढ़ने में फिसड्डी हो तो उसके भविष्य का दुःख । यदि अव्वल हो तो नज़र लगने का भय । मर जाये तब तो दुःख का क्या ठिकाना ! ऐसे ही मित्र प्रतिदिन आते रहें तो खर्चे का दुःख । न आयें तो मैत्री-समाप्ति का दुःख । घर में घुल-मिल जायें तो उनकी निर्लज्जता का कष्ट । तटस्थ रहें तो उनकी औपचारिकता से कष्ट । एवं अन्यान्य प्रकारों की परेशानियाँ भी समझनी चाहिये । अन्य प्राणियों से भृत्यादि जानने चाहिये ॥ ६१ ॥ राज्य मिल जाये तब बड़ा भारी कष्ट है ही । अपनी सुरक्षा का भय । प्रजा की सुरक्षा का कष्ट । प्रजा से बगावत का डर । पड़ोसी देशों के आक्रमण का डर । कोष खाली होने का भय । कोष भरने के उपायों से बदनामी का भय, आदि अनेक दुःख राजा को होते हैं । मंत्री बन जायें तो दुःखों की सीमा नहीं । कोई कार्य खराब हो तो प्रजा व राजा दोनों मंत्री के ही पीछे पड़ते हैं । प्रजा उस पर यों विश्वास नहीं करती कि वह राजपक्षपाती है और राजा उस पर सशंक बना रहता है कि वह स्वयं राज्य चाहता है । चाहे जितनी ईमानदारी करे चोरी का लांछन अवश्य लगता है । कार्य ठीक होने पर राजा की प्रशंसा होती है और बिगड़ने पर मंत्री की निंदा । एवं च मंत्रित्व भी परम कष्ट का कारण है । दास बनना तो साक्षत् नरक है, इसमें कहना ही क्या ? अतः उत्तम अधम चाहे जो स्थिति हो, कष्ट की सीमा नहीं ॥ ६२ ॥ यदि अवैदिक मार्ग पर निष्ठा हो गयी तो भी दुःख ही है । मरकर नरकप्राप्ति आदि दुःख तो है ही, यहाँ भी दुःख है । किसी पंथ में भूख से मरना पड़ता है, मैला रहना पड़ता है, केश-लुंचन करना पड़ता है । किसी मत में आदिपुरुष के दाँत, बाल आदि का दर्शन, परिक्रमा आदि करते रहना पड़ता है । किसी मज़हब में दिन में पाँच बार नाना आसनों के अभ्यासपूर्वक अज्ञात भाषा में प्रार्थनायें करनी पड़ती हैं, रेगिस्तान होते हुए तीर्थ करने पड़ते हैं, दार्शनिक या वैचारिक स्वातंत्र्य नहीं मिलता । किसी मार्ग में आततायी का अत्याचार सहन करना पड़ता है, मठाधीश का वचन शास्त्र मानना पड़ता है अन्यथा जला दिये जाते हैं । इस प्रकार अवैदिक-मत-निष्ठा ऐहिक आमुष्मिक द्विविध दुःखों का निदान है । और यदि पता चले कि हम जिस मत में दीक्षित हैं उससे अन्य मत उत्कृष्ट है तब तो यावज्जीवन कष्ट बना ही रहता है । अगर मतपरिवर्तन कर लिया तो पितृपैतामहमतत्याग का कष्ट होता है तथा नवीन

वायुपीडाऽग्निपीडा च तोयपीडा तथैव च ।
सर्पादिदंशने[1] पीडा दुःखमेव विचारतः ॥ ६५ ॥
भूतप्रेतपिशाचानां यक्षादीनां तथैव च । पदप्राप्तौ महादुःखं दुःखमेव विचारतः ॥ ६६ ॥
इन्द्रलोके महादुःखं प्राजापत्ये महत्तरम् ।
विष्णुलोके च रौद्रे च दुःखमेव विचारतः ॥ ६७ ॥

मत वालों के दुराव का दुःख होता है ॥ ६३ ॥ खुद दरिद्र हैं तब तो मानो सारी आफतें घनीभूत होकर अपने ही सिर पड़ जाती हैं । पराई स्त्री को देखना परम कष्टप्रद है । उसका पति तथा अपनी पत्नी दोनों शंकालु हो जाते हैं । खुद कामवेदना होती है । उस स्त्री से संपर्क करने का प्रयास करें और वह डाँट दे तो निःसीम ग्लानि होती है । अवैध संबंध हो जायें तब तो जीवनभर भय ही बना रहता है । मनःशांति का व धन का क्षय अलग है । यदि परस्त्री कुरूप आदि है तब तो देखना ही दुःख है । समाज के अन्य लोगों से यदि अपनी समानता है तो दुःख होता है कि हम में कोई वैशिष्ट्य नहीं । यदि कोई वैशिष्ट्य हो तो बाकी लोगों की ईर्ष्या का कष्ट । अतः विचार करें तो संसार कष्टमय ही है ॥ ६४ ॥ आँधी-तूफान, आग, बाढ़ आदि दैव प्रकोप पीडा देते हैं । साँप आदि जन्तु हमेशा पीडा देते हैं । और नहीं तो मच्छर, खटमल, तिलचट्टे, चूहे आदि ही रोज़ तंग करते रहते हैं ॥ ६५ ॥ भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष आदि का आवेश हो जाये तो परेशानी की इति नहीं । आजकल इनकी कुछ कमी है तो नाना प्रकार के मनोरोग, कुण्ठायें आदि दुःख देने को तैयार हैं । छोटे बच्चों को भी तनाव हो जाता है । जवानी में नैराश्य हो जाता है । प्रौढावस्था में दिशाहीनता का कष्ट उपस्थित होता है । बुढ़ापे में उपेक्षा का दुःख होता है ॥ ६६ ॥ इन्द्रलोक पहुँच जायें तब भी छुटकारा नहीं । रंभा तो एक ही है, चाहेंगे उसे सब अतः कष्ट स्वाभाविक है । किसी का अधिकार अधिक व अन्य का कम है, इससे भी कष्ट । असुरों का तथा पुण्य क्षीण होने का भय अलग । यदि कथंचित् प्रजापति बन गये तब तो आफत ही आ गयी । देव-दानव लड़ेंगे ही और हैं दोनों अपनी ही प्रजा । किसका पक्ष लें और किसे मरने दें । महादेव जी यथेच्छ वर दे देंगे, फिर प्रजापति बेचारे किसी तरह व्यवस्था बनायेंगे । विष्णुलोक में पहुँच जायें तब भी दुःख से पिण्ड नहीं छूटना । वहाँ तो वैभव का साम्राज्य है अतः तारतम्य ध्रुव है जिससे सभी कष्ट हो जाते हैं । किंच यहाँ भोगपरायण हो जायें तो अधोगति निश्चित है । यदि भोग न करें तो लगता है व्यर्थ ही यहाँ आये । ऐसे ही रुद्रलोक दुःखालय है । वहाँ तो भूत, प्रेत, पिशाच आदि का ही समाज है । उन्हें तो देखने से ही डर लगता है । फिर कभी गणेशादि स्वयं अपने पिता से लड़ बैठते हैं तो गणों को व्यर्थ ही मार खानी पड़ती है । कभी रावण आ जाये तो हिला ही डालता है । नीच राक्षसों को गणाध्यक्ष पद मिल जाता है, पुराने अनुचर देखते ही रह जाते हैं । महादेव के प्रसाद

---

१. घ. °दिदर्शने° ।

बहुनोक्तेन किं देहेऽहंममज्ञानवान्यदि । दुःखमेव सदा याति सुखं याति न किंचन ॥ ६८ ॥

दुःखं दुःखात्मना किंचिज्जानाति विवशः पुमान् ।
सुखात्मना च जानाति भ्रमाद् दुःखं कदाचन ॥ ६९ ॥

आत्मनस्तु स्वरूपं हि सुखं नान्यद्विचारतः[1] ।
तदज्ञानबलेनैव सुखप्रेप्सा[2] नृणां बुधाः ॥ ७० ॥

तदज्ञाने निवृत्ते तु प्राप्तमेति सुखं स्वतः ।
जहाति दुःखमप्राप्तं स्वतः सत्यं मयोदितम् ॥ ७१ ॥

दुःखमेव सदेति । उक्तरीत्या देहेऽहंममाभिमानवतः पुरुषस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रलोकान्ते संसारमण्डले सुखलेशोऽपि नास्ति । विचारतस्तु सर्वं दुःखात्मकमेवेत्यर्थः ॥ ६८ ॥ ननु वैषयिकं सुखमपि दुःखं चेद्दुःख[3]मिति किमर्थं न जानातीत्यत आह–**दुःखं दुःखात्मनेति** । वस्तुतो दुःखमपि भ्रमवशात्सुखात्मना जानातीत्यर्थः ॥ ६९ ॥ ननु रुद्रलोकावधि सर्वं दुःखात्मकं चेत् किं तर्हि सुखमित्यत आह–**आत्मनस्त्विति** । नन्वात्मनः स्वरूपमेव स्वप्रकाशसुखात्मकं चेत्तत्परित्यज्य विषयसुखलिप्सा पुरुषस्य कुत इत्यत आह–**तदज्ञानबलेनेति** ॥ ७० ॥ **तदज्ञान** इति । तस्मिन्नज्ञाने **निवृत्ते** स्वस्वरूपत्वेन पूर्वप्राप्तमेव सुखं पुनः प्राप्नोति । अज्ञानावरणेनाप्राप्तप्रायत्वात् । शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वेन प्रागप्य**प्राप्तमेव दुःखमज्ञान**बलात्प्राप्तमिव प्रतिभासमानं[4] पुनर्**जहाति** । ज्ञानेनाज्ञानस्य निवर्तनादित्यर्थः ॥ ७१ ॥

पर चण्डेश्वर आदि पहले अपना ही अधिकार रखते हैं । उन सब से बचे तो कुछ मिले । गलती से शिव-पार्वती का कोई रहस्य-संवाद सुन लिया तो झट शाप मिल जाता है । अतः उत्तमरूप से प्रसिद्ध लोक भी दुःखमय ही हैं ॥ ६७ ॥

बहुत विस्तार करने से क्या लाभ ? सार बात तो यही है कि यदि शरीर को 'मैं' और 'मेरा' समझते हैं तो सदा दुःख ही पाते हैं, कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता ॥ ६८ ॥

कुछ दुःखों को तो मनुष्य दुःखरूप से समझता है और उनसे दूर रहने की कोशिश करता है किंतु बहुधा भ्रमवश दुःखों को सुख समझता है और स्वभावतः उनकी ओर बढ़ता है तथा कष्ट पाता रहता है ॥ ६९ ॥

विचार कर देखें तो यह निश्चित है कि केवल आत्मा का स्वरूप ही सुख है, उससे अतिरिक्त कुछ सुख नहीं है । उसे न जानने से ही लोगों को सुख पाने की इच्छा होती है ॥ ७० ॥ आत्मा का अज्ञान निवृत्त हो जाने पर स्वतः प्राप्त सुख की ही प्राप्ति और स्वतः अप्राप्त दुःख की ही निवृत्ति हो जाती है । यह सत्य बात मैंने कही है ॥ ७१ ॥ अज्ञान की समाप्ति ज्ञान से ही संभव है, कर्म से नहीं । और ज्ञान भी वेदान्तवाक्यों से होने वाला शिवात्मैक्यज्ञान ही है । वह ज्ञान उसे ही होता है जिसे सारे संसार से वैराग्य है । रागी

---

१. सोऽयं विचारो मैत्रेयीब्राह्मणे व्यक्तः । २ ङ. "प्सावशः पुमान् ॥ ७० ॥ ३ ङ. "खमपि कि" । ४ ग. "तिभाति न पु" ।

अज्ञानस्य निवृत्तिश्च ज्ञानादेव न कर्मणा । ज्ञानं नाम महादेवज्ञानं वेदान्तवाक्यजम् ॥
विरक्तस्य हि संसाराज्ज्ञानं नान्यस्य कस्यचित् ॥ ७२ ॥
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः ।
तदा मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ७३ ॥
वैराग्यहीनस्य न सत्यवेदनं न मुक्तिसिद्धिर्न च बन्धनच्छिदा ।
न धर्मसिद्धिश्च ततः पुरातनैरिदं विशिष्टं कथितं कृपाबलात् ॥ ७४ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे वैराग्यविचारो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अष्टादशोऽध्यायः

सूत उवाच—अथानित्यं प्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरात् ।
यज्ज्ञानेनैव संसाराद्वैराग्यं जायते हृदि ॥ १ ॥

इत्थं वैराग्यं सप्रपञ्चं निरूप्य तस्य वेदान्तवाक्यजनितज्ञानं प्रति साधनत्वमाह—**विरक्तस्येति** । उक्तविधवैराग्यसंपन्नस्य सर्वविषयविक्षेपोपशमनान्निर्वातनिष्कम्पदीपसदृशेनैकाग्र्येण मनसा सूक्ष्मतत्त्वं साक्षात्क्रियते नान्यस्य विक्षिप्तचित्तस्येत्यर्थः ॥ ७२ ॥ अस्मिन्नर्थे प्रमाणभूतां श्रुतिमपि संगृह्णाति—**यदा सर्व** इति । श्रूयते हि—'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः[1] । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते' इति ॥ पुरुषस्यान्तःकरणावस्थितस्य स्वर्गादिसर्वभोगविषयस्य रागजातस्य प्रविलयो यदा भवत्यनन्तरमेव स मर्त्यो मरणधर्मकाद्देहाद्विरक्तः संस्तस्मिन्नेव देहे ब्रह्म भवतीत्यर्थः ॥ ७३ ॥ **न च बन्धनच्छिदेति** । छिदा छेदः । भिदादित्वादङ् ॥ ७४ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्पर्यदीपिकाख्यटीकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे वैराग्यविचारो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

एवं वैराग्यस्य ज्ञानसाधनत्वं निरूप्य नित्यानित्यवस्तुविवेकस्यापि वैराग्यजननद्वारा ज्ञानोत्पत्तिसाधनत्वं प्रतिपादयितुं तावदनित्यं वस्तु विभजति—**अथानित्यमित्यादिना** । **यज्ज्ञानेनेति** । ऐहिकामुष्मिकस्य विषयस्य नश्वरत्वेऽवगते हि नित्यनिरतिशयं स्वरूपसुखं प्राप्तुकामः पुरुषस्ततो विरज्यते[2] । ततोऽनित्यत्वज्ञानात्तत्र वैराग्यं जायत इत्यर्थः ॥ १ ॥

को स्वप्न में भी ज्ञान होना असंभव है ॥ ७२ ॥ जब मन की सब कामनायें समाप्त हो जाती हैं तभी पुरुष ज्ञान पाकर अमर बनता है और जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ७३ ॥ जिसे वैराग्य नहीं है उसे न सत्य का ज्ञान होता है, न मोक्ष मिलता है, न वंधननिवृत्ति होती है और न ही धर्मप्राप्ति होती है । अतः प्राचीन आचार्यों ने कृपापूर्वक वैराग्य की विशेषता प्रकाशित की है ॥ ७४ ॥

अनित्यवस्तु-विचार नामक अठारहवाँ अध्याय

सूत जी ने आगे कहा—अब मैं संक्षेप में आपको अनित्यता के सम्बन्ध में बताता हूँ । अनित्यता समझ लेने से ही संसार से वैराग्य हो जाता है ॥ १ ॥

---

१ ख. स्थिताः । २ ङ. ते । अतोऽ" ।

अनात्मा जडरूपो यः स एवानित्यमुच्यते । अनात्मनामनित्यत्वं घटादीनां जडात्मनाम् ।
आबालपण्डितं दृष्टं यतोऽतः पण्डितोत्तमाः ॥ २ ॥
कार्यस्यैव ह्यनित्यत्वं वर्णयन्तीह केचन । न तद्युक्तमकार्यस्याप्यनित्यत्वप्रसिद्धितः ॥ ३ ॥
अकार्यस्य घटादीनां प्रागभावस्य जन्तुभिः । दृष्टमेव ह्यनित्यत्वं नादृष्टं पण्डितोत्तमाः ॥ ४ ॥
भावरूपस्य कार्यत्वमनित्यत्वे प्रयोजकम् ॥ ५ ॥

विमतो जडवर्गोऽनित्योऽनात्मत्वाद् घटवदित्यभिप्रेत्याऽऽह—**अनात्मेति** । यो जडरूपो वियदादिभूतभौतिकोऽनात्मप्रपञ्चः (स एव) घटपटादिवदनात्मत्वसाम्यादनित्य इत्यर्थः । अनात्मत्वानित्यत्वयोर्व्याप्तिमुपपादयति—**आबालेति** ॥ २ ॥ उक्तानुमान उपाधिमाशङ्कते—**कार्यस्येति** । घटपटादेः कृतकत्वादनित्यत्वं न त्वनात्मत्वात् । अतो वियदादेरनित्यत्वं कथं स्यादित्यर्थः । अयमाशयः – अनित्यत्वलक्षणे साध्ये कृतकत्वमुपाधिः । यत्रानात्मत्वं तत्र कृतकत्वमिति साधनव्याप्तिर्नास्ति । मायायां प्रागभावादिष्वनात्मत्वमस्ति कृतकत्वाभावात्[1] । अतः साधनाव्यापकत्वम् । दृष्टान्ते सर्वत्र यत्रानित्यत्वं तत्र कृतकत्वमिति व्याप्तिसद्भावात्साध्यव्यापकत्वम् । साधनाव्यापकत्वे सति साध्यस्य व्यापकत्वमिति हि तल्लक्षणम् । तस्मादनात्मकत्वादनित्यत्वं न भवतीत्यर्थः । साध्यव्यापकत्वाभावेनोपाधिं दूषयति— **न तद्युक्तमिति** । घटप्रागभावस्यानित्यत्वे सत्यपि तस्यानादित्वेन कृतकत्वा-भावात्साध्याव्यापकत्वमित्यर्थः । अक्षरार्थस्तु कार्यत्वादेवानित्यत्वमिति यत्तन्न युक्तम् । अकार्यस्यापि क्वचिदनित्यत्वदर्श-नात् । घटप्रागभावस्य हि घटोत्पत्तिनिवर्त्यस्यानित्यत्वं सर्वैरप्यनुभूयते । न चासौ कृतकस्तस्यानादित्वादिति ॥ ३–४ ॥

जो जड अनात्मा है वह अनित्य है क्योंकि जड अनात्मा घट आदि अनित्य ही देखे गये हैं । बच्चों से पण्डितों तक सब इसमें साक्षी हैं कि अनात्मा घट आदि सब वस्तुएँ अनित्य हैं ॥ २ ॥ कुछ विचारक कहते हैं कि केवल कार्य ही अनित्य होते हैं (सब जड वस्तुएँ नहीं) । किन्तु वह मान्यता गलत है क्योंकि जो कार्य नहीं हैं वे भी अनित्य देखे गये हैं । घट आदि का प्रागभाव अनादि होने से कार्य तो नहीं है किन्तु घटोत्पत्ति से नष्ट हो जाने के कारण अनित्य है ही ॥ ३–४ ॥ यह भी नहीं कहना चाहिये कि भावरूप वस्तु वही अनित्य होती है जो कार्य हो; क्योंकि भाव हो या अभाव, वस्तु की अनित्यता में जडता ही पर्याप्त हेतु है । (किं च कार्य कहते हैं प्रागभावप्रतियोगी को जो अनित्यताविशेष ही है । अतः अनित्यता सिद्ध करने में कार्यता को हेतु बनाने पर हेतु साध्यसम होगा । जब जडता अर्थात् अनात्मता इस एक हेतु से भाव-अभाव साधारण सब की अनित्यता सिद्ध हो जाती है तब भाव और अभाव के लिये पृथक्-पृथक् हेतु मानने में गौरव है ।) दिक्, काल, आकाश आदि अनात्मवस्तुजात की अनित्यता इनकी उत्पत्ति बताने वाली श्रुति ने स्पष्ट कर दी है । तर्क वही उचित होता है जो श्रुति का (प्रमाण

---

१ कृतकत्वाभावेऽपीत्यर्थः ।

अपि सर्वस्य पूर्वोक्तमनात्मत्वं प्रयोजकम् । दिक्कालाकाशपूर्वाणामनित्यत्वमनात्मनाम् ॥ ६ ॥

श्रुतयोऽनित्यतामेषां प्रवदन्ति हि सादरम् ।

श्रुत्यनुग्राहकस्तर्को न स्वतन्त्र इति स्थितिः ॥ ७ ॥

दृष्टसाम्येन वेदज्ञाः खलु तर्कोऽर्थसाधकः । श्रुतिरन्यानपेक्षा हि द्विजेन्द्रा अर्थसाधिका ॥ ८ ॥

अथ [1]साध्यविशिष्टोपाधेः[2] साध्यव्यापकत्वमुपपादयति– **भावरूपस्येति** । भावत्वे सत्यनित्यत्वं तत्कृतकत्वं न व्यभिचरतीति साध्यव्यापकं कृतकत्वमेवानित्यत्वे प्रयोजकमित्यर्थः । एवमपि साधनाव्यापकत्वाभावेनोपाधिं दूषयति– **अपि सर्वस्येति** । भावत्वे सत्यनित्यत्वस्य यद्यपि कार्यत्वं प्रयोजकम् (तथाऽपि) भावाभावात्मकस्य सर्वस्य प्रपञ्चस्यानात्मत्वादेवानित्यत्वं सेत्स्यतीत्यर्थः । [3]अयमभिप्रायः–न तावत्कृतकत्वोपाधेः साधनाव्यापकत्वमुपपादयितुं शक्यम् । ब्रह्मस्वरूपातिरिक्तघटादिप्रागभाववियदादिषु[4] ब्रह्मकार्यत्वश्रवणान्मायायाश्चोपाधि[5]वादिनाऽनङ्गीकारादतोऽनात्मत्वलक्षणसाधनवतो हेतोः सर्वत्र व्याप्यवृत्तेर्न साधनाव्यापकत्वमित्यर्थः । एषां ब्रह्मकार्यत्वमेवोपपादयति– **दिक्कालेति** । **एषां** दिक्कालादीनामनात्मनामेव **श्रुतयो** ब्रह्मकार्यत्वप्रतिपादनेनानित्यत्वं प्रकटयन्ति तस्मान्नित्यत्वं नोपपद्यत इत्यर्थः । श्रूयते हि–'पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्', 'सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि', 'कला मुहूर्ताः काष्ठाश्च[6], अहोरात्राश्च सर्वशः', 'आत्मन आकाशः संभूतः', 'इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच' इति । एवमादीनि वाक्यानि ब्रह्मणः सकाशाद्दिगादीनामुत्पत्तिं प्रतिपादयन्ति । ननु यद्याकाशादिकं घटादिवदनित्यं स्यात्तर्हि तदेव स्वस्मान्न्यूनपरिमाणेन सजातीयद्रव्यान्तरेण स्थितं च स्यान्न च तथाविधमारम्भकम्[7] । सजातीयद्रव्यान्तरेणाऽऽरब्धमपि च स्यान्न च तथाविधमारम्भकं द्रव्यान्तरमस्ति । तस्मादनित्यं न भवतीत्यनित्यत्वाभावस्तर्कबलादवगम्यत इत्याशङ्क्याऽऽह– **श्रुत्यनुग्राहक** इति । श्रुत्यर्थानुसार्येव तर्कः प्रमाणम् । उक्तश्च तर्कस्तद्विरुद्धमेवार्थं स्वातन्त्र्येण प्रतिपादयतीति प्रमाणं न भवतीत्यर्थः ॥ ५–७ ॥ ननु तर्कस्यापि श्रुतिवत्स्वातन्त्र्येण प्रमेयव्यवस्थापकत्वं किं न स्यादित्यत आह– **दृष्टसाम्येनेति** । आपाद्यापादकयोर्बहुशोऽनुभूतत्वात्तत्साम्येन तर्को विप्रतिपन्नविषयेऽप्यापादको बलादापाद्यमर्थमुपस्थापयति । श्रुतिस्तु दृष्टसाम्यं विनाऽपि मानान्तरानधिगतमर्थं स्वातन्त्र्येण प्रतिपादयति । अतोऽन्यसापेक्षात्तर्कादन्यानपेक्षा श्रुतिरेवार्थव्यवस्थापिका ॥ ८ ॥ ननु श्रुतेरपि संगतिग्रहणादौ

का) अनुग्राहक हो । श्रुतिनिरपेक्ष तर्क कुछ सिद्ध नहीं कर सकता यह सभी तांत्रिकों को संमत है ॥ ५–७ ॥ हे वेदवेत्ताओ ! तर्क तो अनुभूत वस्तुओं की समानता के आधार पर ही अर्थ की संभावना कराता है जबकि श्रुति बिना किसी के सहारे ही अर्थ का प्रतिपादन करती है । अतः श्रुति तर्क से बलवती है । (मीमांसा में बादरायणसंमत नियम बताया गया है : शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य है । धर्म का ज्ञान शास्त्र से होता है तथा शास्त्रप्रोक्त अर्थ का बाध होता नहीं और वह विषय अन्य प्रमाणों से ज्ञात होता नहीं । साथ ही शास्त्र किसी ज्ञान या पुरुष की अपेक्षा करता नहीं है । अतः शास्त्र निर्दोष प्रमाण है । 'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्' (जै. सू. १.१.५) । एवं च निरपेक्ष होने से ही शास्त्र की बलवत्तम प्रमाणता है ।) ॥ ८ ॥ ब्रह्म, धर्म और अधर्म प्रत्यक्षादि

---

१ क. ग. ङ. छ. ज. °साध्यं वि° । २ क. ग. घ. ङ. च. छ. ज. °शिष्टमुपा° । ३ ख. ङ. अथ साधनव्यापकत्वमाह–न । ४ ङ. °षु सर्वस्य ब्र° । ५ घ. °धित्वे तत्त्ववा° । ६ ख. घ. ङ. च. ङ. ज. °काष्ठाः, अ° । ७ ख. घ. ङ. च. छ. ज. °म्भकं द्र° ।

प्रत्यक्षादिप्रमाणानां पञ्चानां पण्डितोत्तमाः । अगम्यं ब्रह्म धर्मश्चाधर्मः श्रुत्यैव गम्यते ॥ ९ ॥

अन्तरेण श्रुतिं बोद्धुं यतन्तेऽतीन्द्रियं पदम् ॥

ते करेणापि माधुर्यं जानन्त्येव सुनिश्चितम् ॥ १० ॥

पुरा कश्चिन्महामूर्खः संगिरो नाम वाडवः । पूर्वजन्मकृतात्पापाद्वेदश्रद्धाविवर्जितः ॥ ११ ॥

तर्कशास्त्ररतः साक्षाद् ब्रह्मातीन्द्रियमव्ययम् । धर्माधर्मौ च तर्केण केवलेन मुनीश्वराः ॥ १२ ॥

अक्लेशेन परिज्ञातुमकरोद्यत्नमुत्तमम् । तर्को नानाविधस्तस्य प्रतिभातो मुनीश्वराः ॥ १३ ॥

तेन मोहावृतः सद्यः संगिरो मुनिपुंगवाः । चकार दीक्षां पाषण्डमार्गे श्रद्धापुरःसरम् ॥ १४ ॥

प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरसापेक्षत्वादन्यानपेक्षत्वमसिद्धमित्याशङ्क्याऽऽह–**प्रत्यक्षादीति** । श्रुतिर्यद्यपि संगतिग्रहणादौ प्रत्यक्षादिकं प्रमाणान्तरमपेक्षते[1] । 'शब्दो वृद्धाभिधेयांश्च प्रत्यक्षेणानुपश्यति । श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टयेत्' ॥ इत्यादिना संगतिग्रहणसमये शब्दस्य तत्सापेक्षत्वस्य भट्टाचार्यैरुक्तत्वात् । तथाऽपि पदानामेव पदार्थैः संगतिग्रहणं न तु वाक्यानां वाक्यार्थे तेषामानन्त्याद्व्यभिचाराच्च[2] । अतः श्रुतिवाक्यं प्रत्यक्षादिप्रमाणैरनधिगतं ब्रह्म धर्माधर्मादिकं च स्वातन्त्र्येणैव वाक्यार्थत्वेन प्रतिपादयति । न हि तादृशोऽर्थस्तर्कशतेनापि प्रतिपादयितुं शक्यः ॥ ९ ॥ ईदृग्विधे विषयेऽपि श्रुतिं विहाय प्रमाणान्तरैर्ये जिज्ञासन्ते तानुपहसति–**अन्तरेणेति** ॥ १० ॥ इत्थं श्रुत्यर्थविरोधिस्वतन्त्रतर्कस्य पुरुषार्थव्यवस्थापकत्वाभावमभिधायाथ तस्य प्रत्युतानर्थहेतुत्वज्ञापकमितिहासमुपपादयति–**पुरा कश्चिदित्यादिना** ॥ ११–१४ ॥

पाँचों प्रमाणों के विषय नहीं किन्तु श्रुति के ही विषय हैं । (जो तो जन्मादिसूत्र में भाष्य है 'श्रुत्यादयोऽनुभवादयश्च यथासंभवमिह प्रमाणम्' यह भी श्रुत्यनुकूल ही अनुमानादि का अनुमोदक है । समन्वयभाष्य में कहा है 'न चानुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यम्' । सिद्धान्त यह है कि प्रमाण विरोधी नहीं हो सकते 'न च प्रमाणं प्रमाणान्तरेण विरुद्ध्यते' (बृ. भाष्य २.१.२०) । श्रुति प्रमाण है इसमें कोई संदेह नहीं । अब अनुमान आदि वे ही प्रमाण हो सकते हैं जो श्रुति के अविरुद्ध हों । विरुद्ध होने पर वे अनुमानाद्याभास ही होंगे । श्रुत्युक्तार्थबोधकतया उनमें अनुवादकता भी आ जाती है । अतः यहाँ सीधे ही ब्रह्म को धर्म की तरह श्रुत्येकविषय कह दिया है ।) ॥ ९ ॥ जो दुर्विदग्ध श्रुति का आलंबन लिये बिना अतीन्द्रिय विषयों को (ब्रह्म व धर्म को) समझना चाहते हैं वे शायद जीभ के बिना हाथ से ही मिठास भी जान लेते होंगे ! ॥ १० ॥

प्राचीन काल में एक संगिर नाम का महामूर्ख ब्राह्मण था । पूर्व जन्म में किये पापसंस्कारों के फलस्वरूप उसे वेद में कतई श्रद्धा नहीं थी ॥ ११ ॥ वह तर्कशास्त्र में मेहनत करता था । अतीन्द्रिय अव्यय ब्रह्म को तथा धर्माधर्म को वह अध्ययन के परिश्रम के बिना केवल तर्क से समझने की कोशिश करता था । नाना प्रकार के तर्क उसकी बुद्धि में आते रहते थे । अतः वह विवेकभ्रष्ट हो गया और उसने श्रद्धापूर्वक पाखण्ड मार्ग में (अवैदिक मत में) दीक्षा ग्रहण की ॥ १२–१४ ॥ किन्तु तर्क तो चंचल होता

---

१ ख. ग. °माणम° । २ प्रतिवाक्यं शक्तिर्ग्रहीतव्या भवेत्तच्चाऽसंभवि वाक्यानामानन्त्यात् । वाक्यार्थश्च विशिष्ट इति प्रत्येकं घटमानयेति वाक्यस्यान्य एवार्थ इति वाक्यार्थस्य व्यभिचाराद् भेदादित्यर्थः ।

पुनस्तर्काप्रतिष्ठानात्संगिरोऽतीव मोहितः । चकार दीक्षां पाषण्डविशेषेषु यथारुचि ॥ १५ ॥

पुनस्तर्काप्रतिष्ठानान्मायया परिमोहितः । त्यक्त्वा पाषण्डमार्गं च चचार च यथारुचि ॥ १६ ॥

पुनर्मोहावृतः साक्षात्स्वसारं मातरं तथा ।
गत्वा ममार कालेन संगिरः [1]साहसी[2] द्विजः ॥ १७ ॥

अत्युग्रा अतिसंनद्धा यमदूता भयंकराः । संगिरं तु समादाय शीघ्रं विप्रा यमं ययुः ॥ १८ ॥

यमस्तं संगिरं क्रुद्धो विलोक्याऽऽह भयंकरम् ।
यथाशक्ति भटा एष पीड्यतां मम संनिधौ ॥ १९ ॥

इति प्राह यमः सोऽपि संगिरो यमकिंकरैः ।
अतीव पीडितो विप्रा अभवच्च विचेष्टितः ॥ २० ॥

पुनश्च तीक्ष्णया वाचा यमः प्राह सुदारुणम् ।
भिद्यतां संगिरो दुष्टश्छिद्यतां दह्यतामयम् ॥ २१ ॥

इक्षुयन्त्रादिषु ह्येष पीड्यतामनिशं भटाः । अन्यैर्नानाविधैः क्रूरैरुपायैः पीड्यतामिति ॥ २२ ॥

पुनस्तर्काप्रतिष्ठानादिति । आगमनिरपेक्षस्य शुष्कतर्कस्य पुरुषोत्प्रेक्षामूलत्वात्तस्याश्चानवस्थितत्वात्तन्मूलस्तर्कोऽप्यनवस्थित इत्यर्थः । उक्तं हि–'यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः । अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते' इति ॥ १५–६४ ॥

है । संगिर को उस मार्ग में भी अनुपपत्तियाँ सूझने लगीं । तब उसने अन्यान्य पाखण्ड मार्ग अपनाये । वह अपनी रुचि अर्थात् ऊहा के अनुसार सिद्धान्त स्वीकार लेता था ॥ १५ ॥ शनैः शनैः उसकी तर्ककुशल बुद्धि ने सभी मार्गों से अश्रद्धा करा दी और उसने पाखण्ड मार्ग भी छोड़ दिये व केवल अपनी इच्छा का अनुसरण करने लगा ॥ १६ ॥ अत्यन्त अविवेक ने उस पर अधिकार कर लिया । उसने जाकर अपनी सगी माँ व बहन की भी (धन आदि के लोभ से) हत्या कर दी और साहसी वृत्ति से (डकैती आदि करते हुए) रहने लगा ॥ १७ ॥ यथाकाल उग्रतर यमदूत उसे लेकर यमराज के सम्मुख ले गये ॥ १८ ॥ यम ने सक्रोध संगिर का अवलोकन किया और यह भयंकर आदेश दिया 'हे भटो ! इस संगिर को जितनी अधिक से अधिक पीडा तुम पहुँचा सकते हो उतनी पीडा मेरे सामने इसे पहुँचाओ ।' ॥ १९ ॥ इस प्रकार आज्ञा पाकर यमसेवकों ने उसे अत्यधिक पीडित किया और वह निश्चेष्ट हो गया ॥ २० ॥ यमराज ने पुनः उसे पीटने, काटने और जलाने की आज्ञा दी और कहा कि अन्य भी विविध तरीकों से इसे कष्ट दो ॥ २१–२२ ॥ अतः संगिर नाना यातनाओं को नरक में भोगने लगा ॥ २३ ॥ एक करोड़ सालों तक वह इसी प्रकार अत्यन्त पीडा पाता रहा । तदनन्तर किसी पूर्वपुण्योदय और

---

१ घ. सहसा । २ घ. °हसाद् द्विजः° ।

संगिरो यमदूतैश्च क्रमेण नरकार्णवे । यन्त्रैर्नानाविधैरन्यैरुपायैरतिदारुणैः ॥ २३ ॥
अतीव पीडितो विप्रा अभवत्कोटिवत्सरम् । पुराकृतमहापुण्यपरिपाकबलेन च ॥ २४ ॥
प्रसादादेव रुद्रस्य शिवस्य परमात्मनः । अकस्मादागतस्तत्र महातेजा महामतिः ॥ २५ ॥
शंभुभक्तः शतानन्दो नाम्ना शंभुरिवापरः ।
स पुनः पीड्यमानं तं विलोक्य करुणाबलात् ॥ २६ ॥
प्राहों नमः शिवायेति मन्त्रराजं षडक्षरम् ।
तदैव नरकः साक्षात्स्वर्गलोकोऽभवद् द्विजाः ॥ २७ ॥
पुष्पवृष्टिरभवत्सुमङ्गला[१] सिद्धयक्षमुनयः सनातनाः ।
तत्र नृत्तमतिशोभनं मुदा चक्रुरग्निविमला विचक्षणाः ॥ २८ ॥
नृत्तगीतमुखरा अपि द्विजा अप्सरोभिरतिशोभनाः सह ।
यक्षकिंनरपुरःसरा भृशं नृत्तगीतसुखभोगिनोऽभवन् ॥ २९ ॥
देवैरशेषैरमराधिपः स्वयं सह प्रमोदेन ननर्त शोभनम् ।
प्रजापतिश्चापि ननर्त भार्यया श्रिया च विष्णुः सह मोदसंयुतः ॥ ३० ॥
यमोऽतिभीतः परमेश्वराज्ञया प्रवर्तमानश्च कृताञ्जलिर्द्विजाः ।
सह स्वकीयैरपि कम्पितः स्वयं बहुप्रणामं शिवशङ्कयाऽकरोत् ॥ ३१ ॥
यमं शतानन्दसमाह्वयो मुनिर्विलोक्य भीतं कृपयैव केवलम् ।
विमुञ्च भीतिं यम शंकराज्ञया प्रवर्तमानेति वचः सुखावहम् ॥ ३२ ॥

रुद्रकृपा से वहाँ अकस्मात् शतानन्द नामके शिवभक्त मुनि पधारे । उन्होंने संगिर की पीडा देख करुणावश 'ॐ नमः शिवाय' इस षडक्षर मन्त्रराज का उच्चारण किया । उसी क्षण वह नरक साक्षात् स्वर्ग ही बन गया ॥ २४–२७ ॥

सुमंगल फूल बरसने लगे । सिद्ध, यक्ष तथा मुनि लोग आनंद से नृत्य करने लगे । अन्य द्विज भी नाच-गान कर रहे थे । अति सुंदर यक्ष, किन्नर आदि सब अप्सराओं सहित नृत्यादि का आनंद ले रहे थे ॥ २८–२९ ॥ अन्य देवताओं समेत इंद्र तथा अपनी-अपनी पत्नियों सहित ब्रह्मा व विष्णु भी प्रमोदातिरेक से नाचने लगे ॥ ३० ॥ परमेश्वर की ही आज्ञा से सब कार्य करने वाले यमराज और उनके सेवक अत्यन्त भयभीत हो उठे और शतानंद को शंकर मानकर उन्हें बार-बार प्रणाम करने लगे ॥ ३१ ॥ शतानंद ने यम से कहा 'शिवाज्ञा से स्वकार्य करने वाले यमराज ! भय मत करिये ।'—इस प्रकार के

१ ङ. °ला यक्षसिद्धमु° ।

अब्रवीदशुभप्रतिभापहः शुद्धबोधसुखवस्तुनि स्थितः ।

तद्वचः श्रवणभग्नसंशयो निर्भयश्च तरसाऽभवद्यमः ॥ ३३ ॥

पुनः शतानन्दसमाह्वयो मुनिर्यमं समाहूय समस्तसंनिधौ ।

इदं बभाषे वचनं सुखावहं समस्तलोकस्य मुनीश्वरेश्वरः ॥ ३४ ॥

शतानन्द उवाच– विष्णुप्रजापतीन्द्रादिदेवताभ्यो महेश्वरम् ।

विशिष्टं यो विजानाति तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ३५ ॥

शिवरुद्रादिशब्दं यो विशिष्टं वेद मानवः । नारायणादिशब्देभ्यस्तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ३६ ॥

उमया सहितां शुद्धां त्रिनेत्रां चन्द्रशेखराम् ।

परस्य मूर्तिं यो वेद तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ३७ ॥

समस्तजगतो मूलं समस्तस्यावभासकम् ।

यो वेदाऽऽत्मतया नित्यं तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ३८ ॥

त्रिपुण्ड्रं भस्मना स्कन्धे ललाटे च तथा हृदि ।

यो दधाति महाप्रीत्या तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ३९ ॥

अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैर्भस्मनैवावगुण्ठितम् । यः करोति स्वकं देहं तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ४०॥

नित्यं लिङ्गे महादेवं साक्षात्संसारमोचकम् ।

आराधयति यो मर्त्यस्तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ४१ ॥

वचन से जो यम को अपने अशुभ की आशंका हो गयी थी वह निवृत्त हो गयी । (यम ने सोचा था कि संभवतः मेरी किसी गलती का दण्ड देने महादेव आये हों । किंतु शतानंद के वचन सुनकर उनकी भीति जाती रही ।) शतानंद तो शुद्ध ज्ञान व सुखरूप परम तत्त्व में ही स्थित थे, उन्हें किसी से क्या शिकायत ? अतः यम निर्भय हो प्रकृतिस्थ हुए ॥ ३२–३३ ॥ शतानंद महामुनि ने सभी के समक्ष सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले ये वचन यम को सुनाये ॥ ३४ ॥

शतानन्द बोले–हे यमराज ! जो कोई भी व्यक्ति विष्णु, प्रजापति, इंद्र आदि देवताओं की अपेक्षा महेश्वर को स्वतंत्र प्रभु समझता है, उसे तुम अपने साम्राज्य में मत रखना, (उसकी गति रुद्रलोक है) ॥ ३५ ॥ नारायणादि शब्दों की अपेक्षा जो शिव, रुद्र आदि शब्दों को श्रेष्ठ समझता है और यह निश्चय रखता है कि ये शब्द ही फल देने में समर्थ हैं, उसे तुम अपना वश्य मत समझना ॥ ३६ ॥ उमासहित शुद्ध त्रिनेत्र चन्द्रभूषण मूर्ति को जो साक्षात् प्रभु समझता है उसे तुम अपने शासनक्षेत्र से बाहर ही रखना ॥ ३७ ॥

रुद्राक्षं त्रीणि[1] षड्वैकं[2] परया श्रद्धया सह ।
दधाति नित्यं यो मर्त्यस्तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ४२ ॥
शान्तिदान्त्यादिसंयुक्तः शंकरे भक्तिसंयुतः ।
यः सर्वकर्मसंन्यासी तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ४३ ॥
वेदान्तश्रवणं नित्यं मननं चिन्तनं तथा ।
यः करोति महाप्रीत्या तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ४४ ॥
वेदवेदान्तनिष्ठस्य गुरोः शुश्रूषणे रतः ।
यः करोतीह शुश्रूषां[3] तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ४५ ॥
यज्ञदानतपो[4] होमस्वाध्यायाध्ययनादिभिः[5] ।
यो रुद्रं यजते प्रीत्या तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ४६ ॥
श्रौतस्मार्तसदाचारैरन्यैरपि शिवार्चनम् । यः करोति महाप्रीत्या तं त्वं परिहर प्रभुम् ॥ ४७ ॥

जो व्यक्ति सारे संसार के कारण, सबके प्रकाशक प्रभु को अपना आत्मा मानता है, उसे तुम छोड़ देना ॥ ३८ ॥ जो व्यक्ति उत्कृष्ट फल देने में समर्थ त्रिपुण्ड्र भस्म से हृदय, कंधे व माथे पर लगाता है, वह तुम्हारा विषय नहीं यह याद रखना ॥ ३९ ॥ जो व्यक्ति 'अग्निरिति भस्म' आदि मंत्रों से अपने शरीर को भस्मोद्धूलित करता है उसे तुम अपना प्रभु ही समझना और छोड़ देना ॥ ४० ॥ जो प्रतिदिन स्वयं संसारसमापंक प्रभु महादेव का पूजन शिवलिंग पर करता है उसे अपने पाश से कभी न बाँधना ॥ ४१ ॥ जो व्यक्ति अत्यन्त शक्तिशाली तीन, छह या एक भी रुद्राक्ष को धारण करता है उसे तुम छोड़ देना ॥ ४२ ॥ जो सर्वकर्मसंन्यासी शम, दम आदि का अभ्यासी और शंकर में प्रेम रखता हो उसे तुम अपना आदरणीय मानना और उसे अपनी शासित कोटि में न समझना ॥ ४३ ॥ जो कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन परम श्रद्धापूर्वक वेदान्त का श्रवण, मनन और विचार करता हो उसे तुम श्रेष्ठ समझ कर छोड़ देना ॥ ४४ ॥ वेद व वेदान्त के ज्ञाता गुरु की सेवा-शुश्रूषा में जो तत्पर हो उसे भी तुम उत्तम मानकर छोड़ देना ॥ ४५ ॥ जो व्यक्ति यज्ञ, दान, तप, होम, स्वाध्याय (वेदजप), अध्ययन (सच्छास्त्र पढ़ना) आदि द्वारा प्रभु रुद्र की पूजा प्रेम से करता हो (अर्थात् इन सबको शिवपूजा मानकर इनका प्रेमपूर्वक अनुष्ठान करता हो) उसे तुम अपने वशों में मत समझना ॥ ४६ ॥ अन्य श्रौत व स्मार्त सदाचारों द्वारा भी जो भक्तिवश शिवार्चन करता हो उसे तुम स्वयं प्रभु समझ कर छोड़ देना ॥ ४७ ॥

जो व्यक्ति प्रेम से सदा यह न कहता हो कि सब देवों से महादेव उत्कृष्ट हैं उस दुर्जन को तुम

---

१ य. °णि वा चैक° । २ च. छ. षट्कैकं । ३ प्रथमः शुश्रूषाशब्दः सेवापरः । द्वितीयस्तूपदेशश्रवणश्रद्धां ब्रूते । ४ ख. °तपः कर्मस्वा° । ५ ज. °याध्यापना° ।

उत्कर्षं सर्वदेवेभ्यः शिवस्य परमात्मनः ।
यो न वक्ति सदा प्रीत्या तं त्वं घातय दुर्जनम् ॥ ४८ ॥
महादेवसमं विष्णुं ब्रह्माणं चान्यमेव वा ।
मनुते यः स्वमोहेन तं त्वं घातय दुर्जनम् ॥ ४९ ॥
श्रौतस्मार्तसदाचाराञ्श्रद्धयैव दिने दिने ।
यो नाऽऽचरति मोहेन तं त्वं घातय दुर्जनम् ॥ ५० ॥
मानुषं दैविकं चान्यत्स्वशरीरेऽङ्कनं नरः ।
यः करोति प्रमादाद्वाऽपि तं त्वं घातय दुर्जनम् ॥ ५१ ॥
ऊर्ध्वपुण्ड्रं त्रिशूलं वा वर्तुलं यस्तु वैदिकः ।
दधाति मोहतो वाऽपि तं त्वं घातय दुर्जनम् ॥ ५२ ॥
अश्रौताचारसंपन्नः श्रौताचारपराङ्मुखः ।
गुरुद्रोही च यो मर्त्यस्तं त्वं घातय दुर्जनम् ॥ ५३ ॥
उत्कर्षं वेदमार्गस्य यो न जानाति मानवः ।
वेदादन्यस्य चोत्कर्षं तं त्वं घातय दुर्जनम् ॥ ५४ ॥
सूत उवाच— एवमुक्त्वा मुनिः श्रीमाञ्शतानन्दसमाह्वयः ।
कैलासमगमद्रुद्रं [1]तत्र स्तोतुं कुतूहलात् ॥ ५५ ॥

अवश्य मारना ॥ ४८ ॥ जो व्यक्ति अपने अविवेकवश विष्णु, ब्रह्मा या अन्य किसी को महादेव के समान मानता हो उस दुर्जन को तुम अवश्य मारना ॥ ४९ ॥ जो दुष्ट मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा सहित श्रौत व स्मार्त सदाचारों का पालन न करता हो उसे तुम अवश्य मारना ॥ ५० ॥ जो व्यक्ति अपने शरीर पर किसी मानुष या दैवीय (शंखादि) चिह्न तपी मोहर आदि द्वारा लगवा ले उस दुर्जन को तुम अवश्य मार देना ॥ ५१ ॥ जो वैदिक होते हुए ऊर्ध्वपुण्ड्र, त्रिशूल या गोलाकार तिलक धारण करे उस दुर्जन को तुम जरूर मारना ॥ ५२ ॥ जो दुष्ट पुरुष अश्रौत आचार में लगा रहे, श्रौत आचरण न करे और गुरुद्रोही हो, उसे तुम अपना विषय बनाना ॥ ५३ ॥ उस दुर्जन को भी अवश्य मार देना जो वेदमार्ग की उत्तमता न समझता हो तथा वेद से भिन्न (पाञ्चरात्रादि आगम) मार्गों को श्रेष्ठ समझता हो ॥ ५४ ॥

सूत जी बोले—ऐसा कहकर श्रीमान् शतानन्द मुनि श्री रुद्र की स्तुति करने के लिये कैलास चले गये ॥ ५५ ॥

---

१ ज. ततः ।

यमोऽपि संगिरं विप्राः समाहूयाऽऽदरेण च ।

विनैव वेदं तर्कस्य केवलस्य परिग्रहात् ॥ ५६ ॥

त्वया भुक्तं महद्दुःखमप्रसह्यमनेकशः । पुराकृतेन पुण्येन महादेवप्रसादतः ॥ ५७ ॥

षडक्षरमहामन्त्रश्रवणाच्च तथैव च । दुःखादपि विनिर्मुक्तस्त्वं महात्मन्सुखप्रदम् ॥ ५८ ॥

ब्राह्मण्यं प्राप्य वेदस्य विदित्वा वैभवं पुनः ।

तदुक्तं धर्ममास्थाय पुनर्वेदान्तवाक्यजम् ॥ ५९ ॥

शिवज्ञानमवाप्याऽऽशु विमुक्तो भव बन्धनात् ।

इत्युक्त्वाऽऽशु यमः श्रीमानगमत्स्वपुरं प्रति ॥ ६० ॥

अतो वेदोदितो ह्यर्थः सम्यगर्थः सुनिश्चितः ।

तर्कसिद्धोऽतिदुःस्थोऽर्थः प्रत्यवायस्य कारणम् ॥ ६१ ॥

बहवः केवलं तर्कं समाश्रित्य विना श्रुतिम् । रौरवादिषु संतप्ता अभवन्वेदवित्तमाः ॥ ६२ ॥

हैतुकैः सह वासश्च सह पङ्क्तौ तु भोजनम् ॥

स्पृष्टिस्तेषां नराणां तु नरकाय न संशयः ॥ ६३ ॥

हैतुकस्तु महापापी महापातकिना समः ।

न तस्य निष्कृतिस्तस्माद्धैतुकं परिवर्जयेत् ॥ ६४ ॥

यमराज ने संगिर को बुलाकर कहा–'तुमने जो वेद का परित्याग कर केवल तर्क का सहारा लिया उसी के फलस्वरूप तुम्हें यहाँ अनेक तरह के कष्ट इतने समय तक सहने पड़े । तुम्हारे पूर्वपुण्य व महादेव की कृपा से अब तुम षडक्षर महामन्त्र सुन चुके हो, अतः तुम यहाँ की पीडा से मुक्त हो चुके हो । अब तुम कल्याणप्रद ब्राह्मण वर्ण में जन्म लो और वेद का माहात्म्य समझ कर उसकी आज्ञाओं का पालन करो । उससे चित्त शुद्ध हो जाने पर वेदान्तों के श्रवणादि से शिवज्ञान पाकर संसारचक्र से मोक्ष पाओ ।' ॥ ५६–५९$^{1}/_{2}$ ॥

इतना कहकर यमराज अपने महल को चले गये ॥ ६० ॥ अतः वेदोक्त अर्थ ही समीचीन है । तर्कमात्र से उत्प्रेक्षित अर्थ अति चंचल होता है और उसी का अनुसरण करना पाप का कारण बनता है ॥ ६१ ॥ हे वेदज्ञश्रेष्ठो ! ऐसे अनेक हुए हैं जिन्होंने श्रुति का आदर नहीं किया और केवल तर्क का सहारा लिया जिसके फलस्वरूप वे रौरव आदि नरकों को प्राप्त हुए ॥ ६२ ॥ ऐसे शास्त्ररहित केवल हेतुजाल फैलाने वालों के साथ रहना, उनके साथ एक पंक्ति में भोजन करना और उनका स्पर्श करना अवश्य ही नरक जाने का कारण है ॥ ६३ ॥ श्रुतिविरुद्ध तर्कों का आदर करने वाला घोर पापी महापापी के समान है । उसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं । उसका सर्वथा बहिष्कार करना चाहिये ॥ ६४ ॥ अतः

तस्माद् वेदोदितेनैव प्रकारेण विचक्षणः । विजानीयादनात्मानमनित्यमिति निश्चितम् ॥ ६५ ॥

आत्मनोऽन्यस्य सर्वस्य यदनित्यत्ववेदनम् । तद्धि संसारवैराग्यजनकं नापरं द्विजाः ॥ ६६ ॥

विरक्तस्य हि संसारात्किमन्यत्[1] काङ्क्षितं भवेत् ।
वैराग्ये सति संसारात्सर्वदुःखं न विद्यते ॥ ६७ ॥

रागेणैव हि संसारमहादुःखं तु देहिनाम् ।
विरक्तस्य न रागोऽस्ति ततो वैराग्यतः सुखम् ॥ ६८ ॥

तस्माद्वैराग्यलाभाय चराचरमिदं जगत् । अनित्यमिति जानीयादनात्मानमशेषतः ॥ ६९ ॥

घटादीनामनित्यत्वं स्वत एव प्रकाशते । गृह[2]प्रासादपूर्वाणामपि वेदविदां वराः ॥ ७० ॥

पुत्रमित्रकलत्रादिभोगो विद्युदिव स्वतः[3] । विनश्यति महामोहान्नित्यं तं मनुते जनः ॥ ७१ ॥

मण्डलाधिपतिर्मर्त्यो महाभोगसमन्वितः । विनाऽऽधिपत्यं तत्तूर्णीभूतो दृष्टः स्वभावतः ॥ ७२ ॥

तथा राजा महाभूमेः स्वयमेकोऽधिपः सुखी ।
विना राज्यसुखं दुःखी दृष्टः सर्वजनैरपि ॥ ७३ ॥

एवं सत्यपि मोहान्धतमसा परिवेष्टितः । ईहते सुखभोगाय त्वहो मोहस्य वैभवम् ॥ ७४ ॥

तस्मादिति । यस्माच्छुष्कतर्केणावधृतोऽर्थ उक्तरीत्या महादुःखहेतुस्तस्मादेव वाक्योक्तप्रकारेणैव वियदादिकं सर्वमनात्मप्रपञ्चमनित्यमिति विजानीयात् ॥ ६५ ॥ तस्य चानित्यत्ववेदनस्य वैराग्यजननद्वारा निःशेषदुःखनिवृत्तिनिरतिशयानन्दाभिव्यक्तिलक्षणहेतुत्वमाह– **आत्मनोऽन्यस्येत्यादिना** ॥ ६६–६९ ॥ इत्थमनात्मत्वहेतुना जडप्रपञ्चस्य सामान्येनानित्यत्वं प्रतिपाद्य विशेषतोऽपि प्रतिपादयति–**घटादीनामित्यादिना** ॥ ७०–७४ ॥

वेदप्रोक्त तरीके से यह समझना चाहिये कि अनात्मा अनित्य है ॥ ६५ ॥ अनात्मा की अनित्यता का निश्चय ही संसार में वैराग्य उत्पन्न कर सकता है, अन्य कुछ उसे उत्पन्न नहीं कर सकता । (दुःखादि से जो वैराग्य होता है वह केवल उस विषय से होता है, संसार-भर से नहीं । जो विवेकपूर्वक वैराग्य होता है वह किसी विषयविशेष से नहीं किन्तु सामान्यतः सभी चीज़ों से होता है और वही प्रकृत में उपयोगी है । कुछ आचार्यों ने अनित्य का अर्थ असत्य या मिथ्या माना है । अतः नित्यानित्यविवेक को वे सत्य-मिथ्या का विवेक मानते हैं । किन्तु यह तो फलभूत विवेक है । जो साधक को प्रथमतः उपदिष्ट विवेक है उसमें संसारमिथ्यात्व का निश्चय अन्तर्भुक्त नहीं हो सकता । प्रारम्भिक साधक तो इतना ही समझ सकता है कि अनात्म वस्तुएँ सदा बनी नहीं रहतीं अतः महान् आयास से उन्हें पा भी लिया तो उनका हमारे पास बना रहना नामुकिन

---

१ आत्मन इति शेषः । जिज्ञासाद्यभावे वैराग्यस्य वैयर्थ्यात् । अनात्मनि रागवैपरीत्यमात्मनि च तद्वैशिष्ट्यमेव व्युपसर्गद्योत्योऽर्थइत्याचार्याः । वक्ष्यति च 'निःस्पहा स्वात्मनोऽन्यत्रे'ति (२१.४८) । २ ग. घ. °हप्रसा° । ३ ख. घ. ङ. स्थितः ।

परलोकसुखं चापि कर्मणा साध्यते यतः । अतस्तदपि विप्रेन्द्रा नश्यत्येव न संशयः ॥ ७५ ॥

ऐहिकसुखवत्स्वर्गादिब्रह्मलोकान्तस्य पारलौकिकसुखस्याप्यनित्यत्वं प्रतिपादयति–परलोकेति । यागहोमादि-क्रियासाध्यत्वात्स्वर्गलोकादिसुखमपि लौकिकक्रियासाध्यस्य्यन्नपानाद्युपभोगसुखवदनित्यमेवेत्यर्थः । श्रूयते हि–'तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' इति ॥ ७५ ॥

है इसलिये उनके पीछे दौड़ना व्यर्थ है । अतः यहाँ पुराण में अनित्य का ही विवेक कहा है। पंचपादिका में भी 'यावद्......विनाशित्वादनित्यत्वं नावैति' (पृ. ७३८ कल.) यों व्याख्यान किया है । सर्वज्ञमुनि ने अनित्यत्व दोष के दर्शन से वैराग्य माना है : 'संसारदोषमवधारयतो यथावद्वैराग्यमुद्भवति चेतसि निष्प्रकंपम्' । (सं. शा. ३.४) । अनुभूतिस्वरूपाचार्य प्रकटार्थविवरण में अनित्यता में कार्यता हेतु देकर यही स्पष्ट करते हैं कि यहाँ मिथ्यात्व ज्ञान को समझना अनावश्यक है 'आत्मव्यतिरिक्तं सर्वं कार्यत्वादनित्यं, नित्यमात्मैव कृतकत्वाय-भावादित्यव धारणम् ।') ॥ ६६ ॥ जो व्यक्ति संसार से विरक्त हो गया है उसे आत्मातिरिक्त और क्या अभीष्ट रह सकता है ? संसार से वैराग्य हो जाने पर कुछ दुःख नहीं रहता । संसार जो महान् दुःख सांसारिकों को देता है वह राग के कारण ही । विरक्त को राग तो है नहीं, अतः उसे दुःख नहीं हो पाता । (वैराग्य का दार्ढ्य शनैःशनैः होता है । प्रकटार्थकार ने वैराग्य का लक्षण किया है 'वर्तमानशरीरस्थितिहेतुभूताऽप्रतिषिद्धान्नपान-व्यतिरिक्तविषयप्रवृत्तिकारणेच्छाविरुद्धो निश्चलश्चेतोवृत्तिविशेषः' । किन्तु विवरणाचार्य शरीरस्थिति की हेतुभूत वस्तुओं में भी इच्छा की अनुमति नहीं देते–'कियत्पुनरत्र परित्यज्यते ? स्वशरीरव्यतिरिक्तं सर्वम्' (पृ. ६९६) । एवं च साधक की श्रेष्ठता से ही यह क्रम संभव है । जैसे-जैसे वैराग्य का क्षेत्र बढ़ता जाता है, संसार से हो सकने वाले दुःख घटते जाते हैं । पूर्ण वैराग्य हो जाने पर सर्वथा दुःख रहता नहीं) ॥ ६७–६८ ॥ अतः वैराग्य की उत्पत्ति के लिये चराचर इस समस्त अनात्मजगत् की अनित्यता का पुनः पुनः विचार करना चाहिये ॥ ६९ ॥ घट आदि वस्तुओं की अनित्यता तो स्वयं ही सबको दीख जाती है । घर, महल आदि की अनित्यता भी प्रायः सभी को ज्ञात रहती है ॥ ७० ॥ जिस पुत्र, मित्र, पत्नी आदि के सम्बन्ध को हम नित्य मानते हैं वह भी बिजली की चमक की तरह झट समाप्त हो जाता है । (मृत्यु से तो होता ही है, बहुधा साधारण मन-मुटाव ही ऐसे दृढ सम्बन्धों को नष्ट, और नष्ट ही नहीं विपरीत कर देता है, यह व्यवहार में स्पष्ट है । जब हमारा सम्बन्ध मधुर लग रहा हो उसी समय उसकी चंचलता का विचार करना चाहिये ।) ॥ ७१ ॥ महान् भोगों से संपन्न राजाओं के राज्य देखते-देखते समाप्त हो जाते हैं और वे सामान्य जनता की तरह चुप हो बैठते हैं ॥ ७२ ॥ वे नष्टराज्य महीपाल महान् दुःखी मिलते हैं (क्योंकि रागी हैं) ॥ ७३ ॥ यों देखकर भी हम सुखभोग चाहते हैं, यह अविवेक की ही परा-काष्ठा है ॥ ७४ ॥ परलोक का सुख भी कर्म से प्राप्त होता है, अतः यह भी नाशवान् है क्योंकि नियम है कि कर्म से जो कुछ मिलता है वह सब छूट भी जाता है ॥ ७५ ॥

प्रलयकाल में पृथ्वी नष्ट होती है, अर्थात् अपने कारणभूत जल में विलीन हो जाती है । सभी पार्थिव लोक यों ही समाप्त हो जाते हैं ॥ ७६ ॥ सातों समुद्र वडवाग्नि में लीन होकर नष्ट होते हैं और वह भी अग्नितत्त्व में लीन हो जाती है । अग्नि पुनः वायु में विलीन होती है ॥ ७७ ॥ वायु का नाश

महाभूमिरियं नष्टा भविष्यति महोदधौ ।
प्रलये तद्गता लोका अपि नश्यन्ति सर्वथा ॥ ७६ ॥
समुद्राः सप्त विप्रेन्द्रा नश्यन्ति वडवानले ।
वडवा च महावह्नौ वह्निर्वायौ विनश्यति ॥ ७७ ॥
वायुर्नश्यति चाऽऽकाशे तथाऽऽकाशः स्वकारणे ।
शब्दादीनि च भूतानि नश्यन्त्येव न संशयः ॥ ७८ ॥
भूतानामपि नाशेन भौतिकान्यखिलान्यपि ।
नश्यन्त्येव स्वभावेन किं नित्यं गम्येतऽनघाः ॥ ७९ ॥
ब्रह्मान्ताः स्तम्बपूर्वाश्च चेतना विविधा अपि ।
नश्यन्त्येव स्वभावेन किं नित्यं गम्यतेऽनघाः ॥ ८० ॥
विष्णुर्विश्वजगद्योनिः प्रादुर्भावैः स्वकैः सह ।
विनाशं प्रलये याति किं नित्यं गम्यतेऽनघाः[1] ॥ ८१ ॥

अथ वियदादिक्रमेण सृष्टानां भूतानां विपरीतक्रमेण स्वस्वकारणेषु लयमाह– **महाभूमि**रित्यादिना । विद्यमान एव कारणे भोक्तॄणामदृष्टवशात्कार्यस्य तत्र लयात् । न तु कारणद्रव्यनाशात्कार्यद्रव्यनाश इति वैशेषिकाद्यभिमतक्रमो युक्त इत्यर्थः । कारणप्राप्तिर्हि कार्यस्य नाशो नाम, मृत्कार्यस्य घटादेर्ध्वंसे पुनर्मृद्भावापत्तेर्दृष्टत्वात् । अतो विपरीतक्रमेणैव लयो न तु सृष्टिक्रमेणेत्यर्थः । स्मर्यते च–'जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते । आपो ज्योतिषि[2] लीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते ॥ वायुः प्रलीयते व्योम्नि तदव्यक्ते प्रलीयते । अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्म निष्कले संप्रलीयते' इति ॥ बादरायणोऽपीममर्थमसूत्रयत्–'विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च' इति । शब्दादीनां कारणानि शब्दतन्मात्राद्यात्मकान्याकाशादिसूक्ष्मभूतान्यपि विपरीतक्रमेण प्रलीयन्त इत्यर्थः ॥ ७६–७९ ॥

आकाश में लीन होने पर होता है । आकाश भी अपने कारण अव्यक्त में विलीन हो समाप्त होता है । इसी प्रकार शब्दतन्मात्रादि सूक्ष्म महाभूत स्वकीय कारणों में क्रमशः लीन होकर नष्ट हो जाते हैं ॥ ७८ ॥ जब महाभूत ही नष्ट हो गये तब उनके कार्यों के नष्ट होने में क्या शंका ? एवं च भूत-भौतिक समस्त प्रपंच नाशवान् है, इसमें क्या नित्य मिलता है ?–कुछ नहीं ॥ ७९ ॥ घास आदि से ब्रह्मापर्यंत जितने चेतन हैं वे भी अपनी उपाधियों के विलय के कारण नष्ट हो ही जाते हैं, इनमें भी कोई नित्य नहीं ॥ ८० ॥ सारे जगत् के उपादान विष्णु प्रलय में अपने अवतार आदि समेत नष्ट हो जाते हैं । वे भी नित्य नहीं ॥ ८१ ॥

१ ज. "ते वुधाः ॥ ८१ ॥ अ" । २ घ. "तिर्विली" ।